

दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणि जय जय॥
 साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शकर।
 हर हर शकर दुःखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शकर॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितापावन सीताराम॥

(संस्करण २, २५, ०००)

‘सा धेनुर्वरदास्तु मे’

या लक्ष्मी मयभूताना या च दत्तेषु सन्निता। धेनुरुपेण सा देवी मम शान्तिं प्रयच्छतु॥
 देहस्था या च रुद्राणी शकरस्य सदा प्रिया। धनुरुपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥
 विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मी स्वाहा या च विभावसा। चन्द्रार्कशक्रशक्तियां धेनुरुपास्तु सा म्रिये॥
 चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीयां लक्ष्मीर्धनदम्य च। लक्ष्मीयां लाकपालानां सा धेनुर्वरदास्तु मे॥
 स्वधा या पितृमुखाणां स्वाहा यज्ञभुजा च या। सर्वपापहता धेनुस्तस्माच्छान्तिं प्रयच्छ मे॥

जो समस्त प्राणियोंको तत्त्वतः वास्तविक लक्ष्मी है और जो सभी देवताओंमें हविष्यरूपसे स्थित है, वह धेनुरूपा देवी मुझे सुख-शान्ति प्रदान कर। भगवान् शकरके आधे अङ्गमें विराजनेवाली जो मूल रुद्राणी नामकी प्रियतमा शक्ति है वह गोरूपा देवी मेरे पाप-तापको दूर करे। जो भगवान् विष्णुके हृदयमें विराजनेवाली पद्मालया भगवती लक्ष्मी है और जो अग्निके साथ नित्यस्थित रहनेवाली स्वाहा नामकी शक्ति है तथा जो चन्द्रमा सूर्य एवं इन्द्रकी माक्षात् इष्ट शक्ति है वह गोरूपा देवी मेरे लिये कल्याणदायिनी लक्ष्मी बन। जो चतुर्मुख ब्रह्माजीकी आत्मशक्तिरूपा त्रिगात्री अधिष्ठात्री मरस्वती देवी है और जो धनाधीश कुबेरका लक्ष्मीरूपा शक्ति है तथा जो समस्त लोकपालाकी ऐश्वर्यरूपा लक्ष्मी है, वह गौरूपा धेनु मेरे लिये वरदायिनी हो। जो श्रेष्ठ पितराकी स्वधा नामकी शक्ति है और जो यज्ञभुक् देवताओंके लिये स्वाहा नामकी सहायिका शक्ति है, वह सब पाप-तापाका नष्ट करनेवाली करुणास्वरूपा गौ मुझे परम शान्ति प्रदान कर।

इस अङ्कका मूल्य ६५ ₹०
 वार्षिक शुल्क (भारतमें)
 डाक व्ययसहित ६५ ₹०
 (मंत्रालय ७२ ₹०)
 मिश्रण—US\$10

जय पावक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-धित्-आनंद भूमा जय जय॥
 जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥
 जय विराट् जय जगत्पति। गौरीपति जय रमापते॥

पहले वर्षीय शुल्क
 डाक व्ययसहित
 (भारतमें) ५०० ₹०
 (मंत्रालय ६०० ₹०)

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दक
 आदिस्वाम्यद्वारा—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार
 सम्पादक—राधेश्याम खड्गका

कशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयक लिपि गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

'कल्याण' के सम्मान्य ग्राहको और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-'कल्याण' के ६९वें वर्ष सन् १९१५ का यह विशेषाङ्क 'गोसेवा-अङ्क' आपलोगोंकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमे ४११ पृष्ठमे पाठ्यसामग्री और ८पृष्ठमे विषय-सूची आदि है। कई बहुगने तथा सादे चित्र भी दिये गये हैं। फारवी यासका अङ्क विशेषाङ्कको जित्दम हो सलग्र है।

२-जिन ग्राहकोसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हे विशेषाङ्क तथा मार्चतकका अङ्क रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जा रहा है तथा जिनसे शुल्क-राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हे ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी०पी०पी० द्वारा भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी०पी०पी०के द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमे डाक-खर्च आदि अधिक लगते है, अतः वार्षिक शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वारा भेजनी चाहिये। 'कल्याण' का वर्तमान वार्षिक शुल्क डाक-खर्च-सहित ६५ ०० (पैसठ रुपये) मात्र है, जो केवल विशेषाङ्कका ही मूल्य है। सजित्द विशेषाङ्कके लिये ७ ०० (सात रुपये) अतिरिक्त देय होगा।

३-'कल्याण'के पंद्रह वर्षीय ग्राहक भी बनाये जाते हैं। सदस्यता-शुल्क रु० ५०० ०० (पाँच सौ रुपये), सजित्द विशेषाङ्कका ६०० ०० (छ सौ रुपये) मात्र है। इस योजनाके अन्तर्गत फर्म, प्रतिष्ठान आदि सभी ग्राहक बन सकते है।

४-ग्राहक सजिन मनीआर्डर कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखे। ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमे लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामे 'गोसेवा-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे रजिस्ट्री-द्वारा पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वी०पी० पी० भी जा सकती है। वी०पी० पी० भेजनेकी प्रक्रिया प्रारम्भ होनेके बाद जिन ग्राहकोका मनीआर्डर प्राप्त होगा, उनका समयसे समायोजन न हो सकनेके कारण हमारे न चाहते हुए भी विशेषाङ्क उन्हे वी०पी० पी०द्वारा जा सकता है। ऐसी परिस्थितिमे आप वी०पी० पी० छुड़ाकर किसी अन्यको 'कल्याण'का नया ग्राहक बनानेकी कृपा कर। ऐसा करनेसे आप 'कल्याण'को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ 'कल्याण'क पावन प्रचार-कार्यमे सहयोगी हानगे। ऐसे ग्राहकोसे मनीआर्डरद्वारा प्राप्त राशि अन्य निदेश न मिलनेतक अगले वर्षके वार्षिक शुल्कके निमित्त जमा कर ली जाती है। जिन्होंने वी०पी०पी० छुड़ाकर दूसरेको ग्राहक बना दिया है, वे हमें तत्काल नये ग्राहकका नाम और पता, वी०पी०पी० छुड़ानेकी सूचना तथा अपने मनीआर्डर भेजनेका विवरण लिखनेकी कृपा करें, जिससे उनके आये मनीआर्डरकी जाँच करवाकर रजिस्ट्रीद्वारा उनका अङ्क तथा नये ग्राहकका अङ्क नियमितरूपसे भेजा जा सके।

५-इस अङ्कके लिफाफे (कवर) पर आपकी ग्राहक-संख्या एवं पता छपा हुआ है, उसे कृपया जाँच ले तथा अपनी ग्राहक-संख्या सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री अथवा वी०पी०पी० का नम्बर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारमे ग्राहक-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्कोके सुरक्षित वितरणमे सही पिन-कोड नम्बर आवश्यक है। अतः अपने लिफाफेपर छपा पता जाँच कर लें।

६-'कल्याण' एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग है। अतः पत्र, मनीआर्डर आदि सम्यन्धित विभागको पृथक्-पृथक् भेजन चाहिये।

व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर (उ० प्र०)

'कल्याण'के पुराने अति उपयोगी विशेषाङ्क

[पुनर्मुद्रित ग्रन्थाकारमे उपलब्ध]

	कल्याण वर्ष	मूल्य	डाकखर्च			'कल्याण' वर्ष	मूल्य	डाकखर्च
शक्ति-अङ्क	१	६०/-	८/-	भक्त-चरिताङ्क	२१	६०/-	८/-	
योगाङ्क	१०	६०/-	८/-	बालक-अङ्क	२७	७०/-	८/-	
साधनाङ्क	१५	६५/-	८/-	सत्कथा-अङ्क	३०	६५/-	८/-	
सं मार्कण्डेय-				सं भागवतसिंहाङ्क	३५	६५/-	८/-	
ग्रहपुराणाङ्क	२१	६५/-	८/-	परासाक पुनर्जन्माङ्क	४३	६५/-	८/-	
गार-अङ्क	२२	५०/-	८/-	हनुमान-अङ्क	४९	४०/-	८/-	
हिन्दू संस्कृति-अङ्क	२४	७५/-	८/-	शिवायासनाङ्क	६७	४५/-	८/-	
सं स्कन्दपुराण	२५	८०/-	८/-					

व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५, गोरखपुर (उ० प्र०)

श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान)

गीताप्रेस, गोरखपुर (प्रधान कार्यालय—श्रीगोविन्दभवन, कलकत्ता) द्वारा संचालित राजस्थानके चूरू नगर-स्थित इस आश्रममें बालकोंके लिये प्राचीन भारतीय सस्कृति एवं वैदिक परम्परानुरूप शिक्षा-दीक्षा और आवासकी उचित व्यवस्था है। इस आश्रमकी स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा आजसे लगभग ७१ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी थी कि इसमें पढ़नेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध सस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्राप्तकर सच्चरित्र, आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन्न आदर्श भावी नागरिक बन सकें—एतदर्थ भारतीय सस्कृतिके अमूल्य स्रोत—वेद तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि शास्त्रों एवं प्राचीन आचार-विचारोंकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रबन्ध है। सस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयोंकी शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मन्त्री, श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान) के पतेपर सम्पर्क करना चाहिये।
व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-तत्त्व हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण-आश्रम, जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सद्दुद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी सख्या इस समय लगभग २८ हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनये गये हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवके नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्सेवना दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन 'परिचय-पुस्तिका' नि शुल्क मैगजाक पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सहभागिता पत—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)।

साधक-संघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता, निष्कपटता, सदाचार, भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ४७ वर्ष पूर्व 'साधक-संघ' की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आवेदन-पत्र' भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको 'साधक-दैनन्दिनी' का वर्तमान मूल्य ₹५० तथा डाकखर्च ०.५० पैसे—कुल ₹० २.०० मात्र, डाकटिकट या मनीआर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैगजा लेना चाहिये। सचके सदस्य इस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन साधन-सम्यग्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क मैगजाइये।
पता—संयोजक, 'साधक-संघ' पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)।

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों महत्त्वमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको भी पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसकी अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें बैठनेवाले लगभग दस हजार परीक्षार्थियोंके लिये २०० परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मैगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार करें।
पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश), व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)।

‘गोसेवा-अङ्क’ की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- सर्वतोर्थमयी—मुक्तिदायिनी गोमाता	१	सहदेवकी गो-चर्या (डॉ० श्रीजगदीश्वर-	
गो-स्तवन—		प्रसादजी डी० लिट०)	५८
२- गो-स्तवन	२	३०- सत नामदेवजीकी गोनिष्ठा (श्रीगणिकुमारजी)	६०
३- गवोपनिषद्	३	३१- बालक शिवाजीकी गोभक्ति	६२
४- गो-प्रदक्षिणा	४	३२- गौ माता [कविता] (श्रीहरीशजी ‘मधुर’)	६३
५- गोमती-विद्या	५	३३- गोस्वामी तुलसीदासजीकी दृष्टिमें गोसेवा	
६- गौओके लिये नमस्कार	६	और उसका रहस्य	६४
७- गोशुश्रूषा	६	३४- गोधन (भगवत्सूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु	
गौका विश्वरूप—		श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन	
८- गौका विश्वरूप	७	श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश)	६६
९- गोस्तु मात्रा न विद्यते	१३	३५- गोवश भारतीय जीवनका मूलाधार (ब्रह्मलीन	
१०- जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है	१४	पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)	६७
११- गौकी महिमा	१५	३६- गौ माताकी सेवा सर्वोपरि धर्म है	
१२- गोसेवाकी महिमा	२१	(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर	
१३- गोभक्तके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है	२४	स्वामी श्रीकृष्णबोधभ्रमजी महाराजके सद्गुणदेश)	७२
प्रसाद-आशीर्वाद—		३७- गोविदकी गैया [कविता] (एक स्वान्त सुखाय)	७५
१४- ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति	२५	३८- सत्कृतिकी दृष्टिसे गौका महत्त्व (ब्रह्मलीन	
१५- भगवान् शंकरकी विलक्षण गोनिष्ठा	२५	योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अमृत-	
१६- भगवान् श्रीरामके लीला-उपकरणोंमें गौकी		वाणी) [प्रेषक—श्रीमदनशर्माजी शान्त्री]	७६
विशेषता (श्रीरामपदार्थसिंहजी)	२७	३९- स्वराज्य एव गो-रक्षा (गोलोकवासी सत पूज्यपाद	
१७- श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोंमें गाय	३१	श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)	
१८- महर्षि वसिष्ठकी गोसेवा	४४	[प्रेषक—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]	७८
१९- वेदमें गौका जुलूस	४६	४०- गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता	
२०- भगवान् व्यासदेवकी दृष्टिमें गोसवा	४७	(ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गौरानन्दका)	८३
२१- भगवान् आदिशंकराचार्यकी दृष्टिमें गोसेवाका महत्त्व	४८	४१- गोरक्षा—अलौकिक वस्तु (महात्मा गाँधीजीके	
२२- गौको दाहिने रखे	४९	विचार) [प्रेषक—श्रीरामकुमारजी जालान]	८७
२३- महर्षि ज्यवनकी गो-निष्ठा	५०	४२- गो-सेवा [प्रेषक—श्रीअरविन्दजी मिश्र]	८८
२४- गोबरसे चौंका लगाना चाहिये	५१	४३- गोरक्षाके उपाय (नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी	
२५- महाराज ऋतम्भरकी गो-सेवा	५२	श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	८९
२६- हलका धर्म्याधर्म्य-विचार	५३	४४- अब तो चेतें [आचार्य श्रीविनोबाभावेजीका सदेश]	९२
२७- जबालापुत्र सत्यकामको गोसेवासे ब्रह्मज्ञान	५४	४५- गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये? [महामना	
२८- गोसरक्षक सम्राट् दिलीपका गोप्रेम (डॉ० श्रीदादू-		पण्डित श्रीमदनमोहनजी मालवीयका सदेश]	९२
रामजी शर्मा, एम०ए० पी०एच्०डी०)	५५	४६- बैलोके बिना हमारा काश्तकारी नहीं चल सकती	
२९- राजा विराटकी गोसम्पदा और पाण्डुपुत्र		[देशरत्न डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीका सदेश]	९२

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
४७- गोवध मनुष्य चरके समान [राजर्षि श्रीगुणनाभ- दासजी टण्डनर पिण्डर] [प्रेरक—भास्करगुप्तजी गोयल]	९३	भास्करगुप्तजी सरस्वतीजी महाराज)	११५
४८- परम अध्यात्मजी प्रभू श्री [दागिराज श्रीअरविन्दके पिण्डर] [अद्वैतदत्तजी]	९४	२२- गो-ग्राम-दानरी महिमा	११५
४९- भगवान् श्रीकृष्णजी गोपार-राजाला (गोलाचकारी परमभागवन पं० श्रीरामचन्द्रदासजी महाराज)	९६	२३- गोमेकन ही गुप्तजी प्राति (जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी)	११६
५०- गोपालन गोपाल और गो-महिमा [कविता] (श्रीरामकृष्णजी श्रान्ति 'सौवर्ग')	९६	२४- गौर्जाका दूध जुटा नहीं हाता	११६
५१- गोसभा ही सच्ची राष्ट्र-सेवा एवं सर्वोत्तम भगवदाराधना है (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निवृत्त शक्राचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवार्चजी महाराज)	९६	२५- गोमहिमा (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुप्रदेश काठाशमशेट्टिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शक्राचार्य स्वामी श्रीरामचन्द्रदासजी महाराज)	११७
५२- अनाथा अवध्या गौ (वीतराग स्वामी श्रीनन्द- नन्दानन्दजी सरस्वती एम्० ए० एल्-एल्-बाम्० भूतपूर्व ससद्-सदस्य)	१००	२६- दत्तो गोपलजी वषम् (स्वामी श्रीआकाशचन्द्रजी महाराज, सदस्य बदरी-केदार-मन्दिर-समिति)	११७
५३- आय-साहित्यम गो-गौरव [कविता] (श्रीरामानन्दजी द्विवेदी)	१०१	२७- गोमाता भारतन आत्मा है (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिष्ठाचार्य श्रीनीजी महाराज)	१२०
५४- गोमहिमा (अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणामायस्य भृंगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शक्राचार्य स्वामी श्रीभारतीदासजी महाराज)	१०२	२८- गायकी महारा और आवश्यक्ता (ब्रह्म स्वामी श्रीरामगुप्तादासजी महाराज)	१२२
५५- गौ माताकी अपूर्व महिमा (पद्मश्री डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज)	१०२	२९- सच्ची गोसभा स्वर्ग या गोलीककी पृथ्वीपर प्रत्यक्ष उतार सापेगा (काशी पीठरी (शक्ति) पीठाधीश्वर अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु दण्डो स्वामी श्रीलक्ष्मणदासजी महाराज एम्० ए०, डॉ० लिट०)	१२३
५६- गोसेवाका अनन्त फल	१०३	३०- हमारा गोमाता (गोभक्त-शिरोमणि महाकवि महात्मा श्रीरामचन्द्रजी वीर)	१२८
५७- गोमो विरवस्य मातर (अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शक्राचार्य स्वामी श्रीवररूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१०४	३१- 'गो' शब्दके निर्वचन एवं उसके नाना अर्थ (पूज्य श्रीजगन्निष्ठदासजी चैकटाचार्यजी महाराज)	१२९
५८- गोविन्दकी गोप (दण्डी स्वामी श्री १०८ विपिन- चन्द्रानन्द सरस्वतीजी 'जग स्वामी')	१०४	३२- वैदिक आयोका कृषि-कर्म तथा पशु-पालन (पद्मभूषण आचार्य श्रीवलदेवजी उपाध्याय)	१३१
५९- गौकी तात्त्विक भीमसा और गो-संरक्षणकी महत्ता (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शक्राचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिरञ्जनानन्द सरस्वतीजी महाराज)	१०५	३३- गोशब्दके दस साधन	१३४
६०- पूज्या गोमाता साक्षात् श्रीनारायण हैं (माध्वगौडेश्वरचार्य गोसेवी श्रीअतुलकृष्णजी महाराज)	१०५	३४- गोशब्द-प्रश्रवली	१३५
६१- गोवध-वारण हमारा पवित्र कर्तव्य है (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वप्राय श्रीकालीसुमेरु- पीठाधीश्वर जगद्गुरु शक्राचार्य स्वामी)	१०७	३५- गोभिर्न तुल्य धनमस्ति किञ्चित् गोतत्त्व-विमर्श—	१३६
	११०	३६- गो-जननी आदि गौ 'सुरभी' का आश्रय	१३७
	११३	३७- गोदावरीकी उत्पत्ति-कथा	१३८
		३८- गौका अप्रमृज्य सम्मान (श्रीजगन्नाथजी वैदालङ्कार)	१४०
		३९- गाय धरतीके लिये वरदान है (योगिराज श्रीबलिराजमिहजी)	१४१
		४०- गौ भारतीय सस्कृतिका मेरुदण्ड (डॉ० श्रीमुद्गमेनजी चतुर्वेदी)	१४३
		४१- भारतीय सस्कृतिकी मूलाधार—गौ (योगी श्रीआदित्यनाथजी)	१४५

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
८२-मा हिस्यात् सर्वाभूतानि (स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	१४६	१०१-सच्ची सुख-शान्तिका मूल उपाय—गोसेवा (श्रीबलरामजी सैनी एम्०कॉम०)	१७७
८३-ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप—गोमाता (डॉ० श्रीसत्यस्वरूपजी मिश्र)	१४८	१०२-गौके प्रति हमारा कर्तव्य (श्रीरामनिवासजी लखोटिया)	१७८
८४-अमृतस्य नाभि (प्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी)	१४९	१०३-जो गोसेवा नहीं करता वह श्रीविहीन हो जाता है (श्रीमहन्त नारायण गिरिजी)	१८१
८५-स्वप्नमे गादर्शनका फल (प० श्रीराजेश्वरजी शास्त्री सिद्धान्ती)	१५१	[प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	१८१
८६-सत्सारकी श्रेष्ठतम पवित्र वस्तु गौ (श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)	१५२	१०४-गोग्राससे सर्वार्थसिद्धि (वैद्य श्रीधनाधीराजी गोस्वामी, आयुर्वेदाचार्य)	१८२
८७-गौ माता (श्रीमती चन्द्रकला गौर)	१५५	आर्थिक दृष्टिसे गाय—	
८८-वशीधरसे [कविता] (श्रीनारायणदासजी चतुर्वेदी)	१५६	१०५-कृषि-विकासमें गोवशका योगदान (डॉ० श्रीबलरामजी जाखड, कृषि-मन्त्री)	१८४
८९-सर्वहितकारी धन—गाय (स्वामी श्रीअच्युतानन्दजी महाराज)	१५७	[प्रेषक—श्रीरमेशचन्द्रजी द्विवेदी]	१८४
९०-गो-महिमा (डॉ० श्राधुबोर्जी आर्य)	१५८	१०६-गोधनका अर्थशास्त्र (श्रीचोधमलजी गोयनका)	१८६
९१-विश्वकी सर्वाधिक कल्याणमयी एव पवित्रतम वस्तु—गौ (स्वामी श्रीदत्तात्रेयानन्दजी (योगनाथ स्वामी))	१५९	१०७-गौसे अनन्त लाभ (स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती)	१८९
९२-गौ दैवी सम्पदा है (श्रीबन्दीकृष्णजी त्रिपाठी, साहित्यशास्त्री शास्त्ररत्न विधिवचस्पति एडवोकेट)	१६०	१०८-गोसवर्धन एव समृद्धि (श्रीहरिशंकरजी भाभडा अध्यक्ष राजस्थान विधान-सभा)	१९०
९३-गो-गरिमा [कविता] (श्रीहमवीरप्रसादजी 'मधुप')	१६१	[प्रे०—श्रीजगदीशप्रसादजी शर्मा]	१९०
गोसेवाका स्वरूप—		१०९-गो-गौरव [कविता] (कविसम्राट् प० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हरिऔध')	१९२
९४-गोसेवाकी नीति (मन्त्री—अ० भा० कृषि-गोसेवा-सघ)	१६२	११०-गोमातके अनन्त दिव्य गुण (श्रीपरमानन्दजी मितल राष्ट्रीय महामन्त्री भारतीय गोवश-रक्षण-सवर्धन-परिषद्)	१९३
९५-गो-सेवा-विमर्श (श्रीशिवनाथजी दुबे एम्० कॉम०, एम्०ए० साहित्यरत्न धर्मरत्न)	१६९	१११-आर्थिक समृद्धिका प्राण गोधन (गोलोकवासी श्रीविश्वम्भरप्रसादजी शर्मा)	१९७
९६-भारतीय सस्कृति एव विचारधारामें गोसेवा (श्रीसुरेशकुमारजी चौरसिया)	१७१	११२-गोग्रास-दानका अनन्त फल	१९९
९७-गोसेवाका स्वरूप (श्रीज्ञानसिंहजी चौधरी राज्य-मन्त्री-कृषि एव सिंचित क्षेत्रीय विकास)	१७२	११३-गोबर एक जीवनापयोगी वस्तु (श्रीपुरुषोत्तमदासजी झुनझुनवाला, अध्यक्ष—भारतीय गोवश-रक्षण-सवर्धन-परिषद्)	२००
९८-भक्ति मुक्ति और शक्तिका स्रोत गोसवा (स्वामी श्रीयजगराजला ब्रह्मचारी)	१७३	११४-राष्ट्र-विकासमें गोवशका महत्त्वपूर्ण योगदान (श्रीरामदत्तकुमारजी साधक)	२०४
९९-गा-सवास ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण (डॉ० स्वामी श्रीमहाचैतन्यजी नैष्ठिक एम्० ए० पी०-एच०डी० ज्योतिषाचार्य श्रांगीता-रामायण-विशारद)	१७४	११५-गावशकी उपेक्षा क्या ? (श्रीलक्ष्मीनारायणजी मोदी प्रबन्धन्यासी भारतीय गोवश-सवर्धन-प्रतिष्ठान)	२०६
१००-गोसवाकी महिमा (श्रीदेवदत्तकुमारजी पाठक 'अचल' रामायणी साहित्यन्द्रशेखर साहित्य-प्रभाकर आयुर्वेद-विशारद)	१७६	११६-गोधन (बैल) बनाम ट्रैक्टर [एक अमरीकीका दृष्टिकोण] (श्रीबलभद्रदास और छायादेवी दासी) [अनु०-बी० आर० ठाकुर एडवोकेट]	२१२

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
११७-हमारा गोधन (श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)	२१६	गोवशाके विविध रूप—	
११८-राजस्थानके मरुप्रदेशकी अर्धव्यवस्थाका मूलाधार—गाय (श्रीभैरवलालजी कोठारी)	२१७	१३६-भारतीय गाथाकी विभिन्न नस्ल	२५४
११९-गाय एव गायश (श्रीदीनानाथजी सुनसुनयाला)	२१९	१३७-समासमोना गौ (चक्रवर्ती डॉ० श्रीरामाधानजी चतुर्वेदी)	२६३
१२०-गोमय पदार्थोंका आधुनिक उपयोग और उसकी सुरक्षा (डॉ० श्रीराज गोस्वामी, डी० लिट्०)	२२०	१३८-उत्तम गायके अवयवोंकी व्याख्या	२६४
१२१-गोबरमे लक्ष्माजीका निवास	२२२	१३९-दुधारा गौकी परीक्षा	२६५
१२२-मास-भक्षणके दोष (श्रीजयदयालजी गौयन्दका)	२२२	१४०-गोबरसे प्रार्थना	२६६
स्वस्थ जीवनके लिये गौका योगदान—		१४१-सौंढाके लक्षण और उनकी परिचर्या	२६७
१२३-आयुर्वेदशास्त्रमे गौद्वारा चिकित्साकी महत्त्वपूर्ण धाते (डॉ० श्रीअखिलानन्दजी पाण्डेय आयुर्वेदाचार्य)	२२३	१४२-पाश्चात्य-देशीय गाय	२६९
१२४-गोपडङ्गका चिकित्साय उपयोग (डॉ० श्रीसीता-रामजी जायसवाल, आयुर्वेद-शास्त्री)	२२४	१४३-श्राद्धका फल	२७२
१२५-छुई-मुई काया—दूधकी माया (श्रीमती सुनीता मुखर्जी)	२२६	गोपालन एव गो-संवर्धन—	
१२६-गोमूत्र तथा गोबरसे रोग-निवारण (वैद्य श्रावणकृष्णजी गास्वामी आयुर्वेदाचार्य)	२२८	गोपालन	
१२७-मासका त्याग श्रेयस्कर है	२३०	१४४-चरती गायको रोकनेसे नरक-दर्शन	२७३
१२८-गो-भूत्रकी तुलनामे कोई महोपधि नहीं (श्रीरामेश्वरजी पौद्धार) [प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]	२३१	१४५-गो-संवर्धन एव गोशुशुके लिये क्या-क्या करना चाहिये ?	२७४
विविध धर्म एव सम्प्रदायोमे गाय—		१४६-गो-प्रतिपालन-विधि	२७५
१२९-वेद-शास्त्रोमे गौ	२३४	१४७-गौके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या	२८०
१३०-वल्लभ-सम्प्रदायमे गोसेवाका स्वरूप (श्रीप्रभुदासजी वैरागी एम्० ए० बी० एड्०, साहित्यालकार)	२४०	१४८-गांपालसे गुहार [कविता] (मुदर्शन)	२८०
१३१-'स्वामिनारायण-सम्प्रदाय'मे गोसेवा और गोसम्बन्धी व्रत (श्रीहरिजीवनजी शास्त्री)	२४४	१४९-गोचारण और गौकी देख-रेख	२८१
१३२-रामकहि-सत-साहित्यमे गायकी महत्ता एव बहुला गौका आख्यान (खेडापा पीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीगुरुप्रीतमदासजी महाराज रामसेही)	२४६	१५०-प्राचीन गोशालाएँ तथा गोपालनकी शास्त्रीय विधि	२८२
१३३-प्राणी पशु और गाय—जैन-दृष्टि (अणुव्रत-अनुशास्ता राष्ट्रसत आचार्य श्रीतुलसीजी), [प्रस्तुति—श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी]	२४९	१५१-गोपालन गोसंवर्धन एव गोसंरक्षण (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीयोगेश्वर विदेही हरिजी महाराज)	२८८
१३४-सिक्ख-पथ और गोभक्ति (श्रीदशमेशसिंहजी) -	२५२	१५२-गोशालाके प्रति समाजकी दृष्टि (श्रीसूर्यकान्तजी जलान)	२९०
१३५-बौद्ध-साहित्यमे गौका स्थान (श्रीजयमंगलरायजी सन्यासी)	२५३	१५३-मानव और गाय (डॉ० (श्रीमती) रुक्मिणी गिरिमाजी)	२९३
		१५४-गोपालनकी समस्याएँ और समाधान (श्रीरामप्रसादजी अवस्थी एम्० ए० शास्त्री साहित्यरत्न संगीतरत्न मानस-तत्त्वान्वेषक भागवतरत्न)	२९४
		१५५-गोसंवर्धनके नामपर पूज्या गोमाताकी नसलका सहार (गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी)	२९६
		१५६-गो-गुहार [कविता] (प्रेमनारायण त्रिपाठी 'प्रेम')	२९७
		१५७-गोचरभूमिकी महत्ता (श्रीगौरीशंकरजी गुप्त)	२९८
		१५८-गोपालनका आधार सतुलित आहार एव समुचित चिकित्सा (डॉ० श्रीवीरन्द्रदत्तजी मुद्गल)	२९९
		१५९-गायोके खुराककी विवेचना	३०२

गो-चिकित्सा

१६०-गो-चिकित्सा पुण्य है	३०५	१७८-गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन—भगवत्प्रार्थना	३६६
१६१-गायाके रोग उनके लक्षण और चिकित्सा	३०६	१७९-'गोवध-बंदी' के लिये महामुरुखो एव गोभक्तोकी वाणी [श्रीश्रीक्रिसन काबर]	३६७
१६२-आयु	३१८	गोभक्तोके आख्यान—	
१६३-गौके प्रमुख रोग और उनकी चिकित्सा (डॉ० श्रीराजकुमारजी शर्मा, 'दीक्षित' रिटायर्ड पशु-चिकित्सक)	३१९	१८०-महर्षि आपस्तम्बकी गो-भक्ति और उनका गो-प्रेम (श्रीखेमचंदजी सैनी)	३६८
१६४-गोवध बंद हो [कविता] (डॉ० श्रीगणेशदत्तजी सारस्वत)	३२२	१८१-गुजरातेके गौरवशाली गो-सेवक—दाना भगत (डॉ० श्रीकमलजी पुजाणी)	३७०
गोशाला-गोसदन एव पिजरापोल—		१८२-कुछ बलिदानी गोभक्त (श्रीशिवकुमारजी गोयल)	
१६५-गोशाला और पिजरापोलकी आवश्यक बातें (राधेश्याम खेमका)	३२३	(१) कटारपुरके गोभक्त शहीद	३७१
१६६-गोशाला कैसी हो ?	३२७	(२) अनशन करते हुए दो गोभक्त बलिदानी	
१६७-श्रीगोरक्षण-संस्था अमरावती (महाराष्ट्र) (अॅड० श्री आर०एम्० मुँधडा सचिव)	३२८	(क) श्रीऋषिस्वरूप ब्रह्मचारी	३७३
१६८-श्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एव पशुशाला चाराणसी [श्री अशोककुमारजी सराफ प्रधान मन्त्री]	३३१	(ख) श्रीमेहरचन्द पाहूजा	३७३
गोरक्षा-अभियान—		(३) गोभक्त लाला हरदेवसहायजी	३७३
१६९-भारतमें गोरक्षाकी ऐतिहासिक परम्परा (प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३३२	१८३-लाला लाजपतरायजीकी गोसेवा (श्रीफतहचंदजी शर्मा 'आराधक')	३७४
१७०-गोरक्षाकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि (ब्रह्मलीन अनन्त-श्रीविभूषित स्वामी श्रीपरमानन्द सरस्वतीजी महाराज)	३३४	१८४-गोभक्त देवसिंह हाडा (श्रीकान्तिचन्द्रजी भारद्वाज)	३७५
१७१-स्वाधीनता-संग्राम और गोरक्षा (श्रीशिवकुमारजी गोयल)	३३७	विभिन्न संस्कृतियोंमें गो-आराधन और गोसेवा—	
१७२-गोरक्षा एव गो-संवर्धनके विविध प्रयास (श्रीराधाकृष्णजी बजाज)	३४१	१८५-'ब्रज'में गो-सेवा (श्रीअनुरागजी कपिध्वज)	३७६
१७३-गोरक्षा-आन्दोलनका संक्षिप्त इतिहास (प्रो० श्रीबिहारिलालजी टॉटिया एम्० ए०)	३४७	१८६-बुंदेलखंडका 'गोचारण-महोत्सव' (आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)	३७७
१७४-गोहत्या-बंदी-सत्याग्रह (श्रीनरन्ध्रजी दुबे) [प्रेषक—गोरक्षा-सत्याग्रह-संचालन-समिति]	३५६	१८७-प्राचीन महाराष्ट्रकी गो-सेवा (डॉ० श्रीभीमा-शंकरजी देशपांडे एम्० ए०, पी-एच्०डी०, एल्-एल्० बी०)	३७९
१७५-आधुनिक यान्त्रिक गोवध-केन्द्र—'अल-कबीर' [प्रेषक—श्रीरामकुमारजी खडलवाल]	३६०	१८८-'कुमाऊँ'की गोपालन-परम्परा (डॉ० श्रीबसन्त-वल्लभजी भट्ट, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	३८०
१७६-गोवधपर अत्याचार—जिम्मेदार कौन ? (श्रीकेशरीचंदजी मेहता)	३६२	विदेशोंमें गाय	
१७७-जब मालवीयजीने त्रिवेणीका जल लेकर गोरक्षाकी प्रतिज्ञा की	३६६	१८९-विदेशोंमें गायका महत्त्व—कुछ संस्मरण (श्रीलालनप्रसादजी व्यास)	३८३
		१९०-गाय और इस्लाम [प्रेषक—श्रीपीला रामकृष्णजी]	३८६
		१९१-भारतीय सिक्कोपर गाय और वृषभ (डॉ० मेजर श्रीमहेशकुमारजी गुप्ता)	३८७
		गोदान और गोसेवासे भगवत्प्राप्ति—	
		१९२-गोसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्ति	३९२
		१९३-गोदान तथा गोपूजन	३९३
		१९४-गोसेवासे भगवत्प्राप्ति	४०५
		१९५-नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना	४०७

नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य
नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य
नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य
नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य नमो गोभ्य

गौ सप्तमः

माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु चोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट॥

‘गौ रुद्रोकी माता, वसुआकी पुत्री, अदितिपुत्रोकी बहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, प्रत्येक विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो।’

आ गावो अग्नवृत भद्रमक्रन्तीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।

प्रजावती पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरूपसो दुहाना ॥

‘गौओने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है। वे हमारी गोशालामें सुखसे बैठे और उसे अपने सुन्दर शब्दोंसे गुंजा दे। ये विविध रंगोंकी गौएँ अनेक प्रकारके बछड़े-बछड़ियाँ जने और इन्द्र (परमात्मा) के यजनके लिये उस कालसे पहले दूध देनेवाली हो।’

न ता नशानि न दभाति तत्करो नासामभिप्रो व्यथिता दधर्षति ।

दवाश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगिताभि सचते गोपति सह॥

‘वे गौएँ न तो नष्ट हो न उन्हें चोर चुरा ले जाय और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाये। जिन गौओंकी सहायतासे उनका स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिरकालतक समुक्त रहे।’

गावो भगा गाव इन्द्रो म इच्छाद्राव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष ।

इमा या गाव स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्॥

‘गौएँ हमारा मुख्य धन हो, इन्द्र हमें गोधन प्रदान करे तथा यज्ञोंकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर गोओका दूध ही उनका नैवेद्य बन। जिसके पास ये गौएँ हैं, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थोंके द्वारा इन्द्र (भगवान्) का यजन करना चाहता हूँ।’

यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु॥

‘गौओ! तुम कृश शरीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर देती हो एवं तेजोहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे चरणोंको मङ्गलमय बना देती हो। इसीसे सभाओंमें तुम्हारे ही महान् यशका गान होता है।’

प्रजावती सूयवसे रुशन्ती शुद्धा अप सुप्रपाणे पिबन्ती ।

मा व स्तेन ईशत माघशस परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु॥

‘गौओ! तुम बहुत-से बच्चे जनो, चरनेके लिये तुम्हें सुन्दर चारा प्राप्त हो तथा सुन्दर जलाशयमें तुम शुद्ध जल पाती रहो। तुम चारों तथा दुष्ट हिसक जावाके चगुलम न फैसो और रुद्रका शस्त्र तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करो।’

हिङ्कृषवती वसुपत्नी वसुना वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्या पयो अध्येय सा वर्धता महते सौभगाय॥

‘रैभानेवाली तथा ऐश्वर्योका पालन करनेवाली यह गाय मनसे बछड़ेकी कामना करती हुई समीप आयी है। यह अवध्य गौ दोनों अश्वदेवोंके लिये दूध दे और वह बड़े सौभाग्यके लिये बढ़े।’

गवोपनिषद्

सौदास उवाच

त्रैलोक्ये भगवन् किंस्वित् पवित्रं कथ्यतेऽनघ ।

यत् कर्तव्यं सदा मर्त्यं प्राप्नुयात् पुण्यमुत्तमम् ॥

सौदास बोले—'भगवन्! निष्पाप महर्षे! तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है, जिसका नाम लेनेमात्रसे मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके।'

[गौओंकी महिमाके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाली विद्याके महान् विद्वान् महर्षि वसिष्ठने गौओंको नमस्कार करके राजा सौदाससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—]

गावः सुरभिर्गन्धिन्यस्तथा गुग्गुलुगन्धयः ।

गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्थयन महत् ॥

[वसिष्ठजी बोले—] 'राजन्! गौआके शरीरसे अनेक प्रकारकी मनोरम सुगन्ध निकलती रहती है तथा बहुतरी गौएँ गुग्गुलुके समान गन्धवाली होती हैं। गौएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (आधार) हैं और गौएँ ही उनके लिये महान् मङ्गलकी निधि हैं।'

गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिं सनातनी ।

गावो लक्ष्म्यास्तथा मूलं गोषु दत्तं न नश्यति ॥

'गौएँ ही भूत और भविष्य हैं। गौएँ ही सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओंको जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता।'

अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः ।

स्वाहाकारवपट्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ ॥

'गौएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्ति कारण हैं। वे ही देवताओंको उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार (देवयज्ञ) और वपट्कार (इन्द्रयाग)—ये दोनों कर्म सदा गौओपर ही अवलम्बित हैं।'

गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिताः ।

गावो भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिताः ॥

'गौएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं। उन्होंने यज्ञाकी प्रतिष्ठा है। गौएँ ही भूत और भविष्य हैं। उन्होंने यज्ञ प्रतिष्ठित हैं अर्थात् यज्ञ गौओपर ही निर्भर है।'

सायं प्रातश्च सततं होमकाले महाद्युते ।

गावो ददति वै हौम्यमुपिभ्यं पुरुषर्षभ ॥

'महातेजस्वी पुरुषप्रवर! प्रातः काल और सायंकाल सदा होमके समय ऋषियाको गौएँ ही हवनीय पदार्थ (घृत आदि) देती हैं।'

यानि कानि च दुर्गाणि दुष्कृतानि कृतानि च ।

तरन्ति चैव पाप्मानं धेनु ये ददति प्रभो ॥

'प्रभो! जो लोग (नवप्रसूतिका दूध देनेवाली) गौका दान करते हैं वे जो कोई भी दुर्गम सकट आनेवाला होते हैं उन सबसे अपने किये हुए दुष्कर्मोंसे तथा समस्त पाप-समूहसे भी तर जाते हैं।'

एका च दशगुर्दद्याद् दश दद्याच्च गोशतं ।

शतं सहस्रगुर्दद्यात् सर्वं तुल्यफला हि ते ॥

'जिसके पास दस गौएँ हों, वह एक गौका दान करे। जो सौ गाय रखता हो वह दस गौओंका दान करे और जिसके पास एक हजार गौएँ मौजूद हों, वह सौ गौएँ दानमें दे दे तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है।'

अनाहिताग्निं शतगुरयन्वा च सहस्रगु ।

समृद्धो यश्च कीनाशो नार्घ्यमर्हति ते त्रय ॥

'जो सौ गौओंका स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता जो हजार गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता—ये तीनों मनुष्य अर्घ्य (सम्मान) पानेके अधिकारी नहीं हैं।'

कपिला ये प्रयच्छन्ति सवत्सा कास्यदोहनाम् ।

सुव्रता यस्त्रसवीतामुभी लोकौ जयन्ति ते ॥

'जो उत्तम लक्षणासे युक्त कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर बछड़ेसहित उसका दान करते हैं और उसके साथ दूध दुहनेके लिये एक कास्यका पात्र भी देते हैं, वे इहलोक और परलोक दोनोंपर विजय पाते हैं।'

युवानभिन्द्रियोपेतं शतेन शतयूथपम् ।

गवेन्द्रं द्वाद्वाणेन्द्राय भूरिशृङ्गमलकृतम् ॥

वृथभ ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाय परतपः ।

ऐश्वर्यं तेऽधिगच्छन्ति जायमाना पुनः पुनः ॥

'शत्रुओका सताप देनेवाले नरेश। जो लोग जवान, सभी इन्द्रियोसे सम्पन्न, सौ गावोके यूथपति, बड़ी-बड़ी सींगोवाले गवेन्द्र वृषभ (साँड) को सुसज्जित करके सौ गावोसहित उसे श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं, वे जब-जब इस ससारमें जन्म लते हैं, तब-तब महान् ऐश्वर्यके भागी होते हैं।'

नाकीर्तयित्वा गा मुष्यात् तासां सस्मृत्य चोत्पतेत्।
सायप्रातर्नमस्येच्च गास्तत पुष्टिमाप्नुयात्॥
'गौओका नाम-कीर्तन किये बिना न सोये। उनका स्मरण करके ही उठे और सवेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्यको बल एव पुष्टि प्राप्त होती है।'

गवा भूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कथंचन।
न चासा मासमशनीयाद् गवा पुष्टिं तथान्नुयात्॥
'गौआके भूत्र और गोबरसे किसी प्रकार उद्विग्न न हो-घृणा न करे और उनका मास न खाये। इससे मनुष्यको पुष्टि प्राप्त होती है।'

गाश्च सकीर्तयन्तित्य नावमन्येत तास्तथा।
अनिष्टं स्वप्नमाक्षय्य गा नर सम्प्रकीर्तयत्॥
'प्रतिदिन गौओका नाम ल उनका कभी अपमान न करे। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका नाम ले।'
गोमयेन सदा स्नायात् करीषे चापि सविशेत्।
श्लेष्मभूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्॥
'प्रतिदिन शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे सुखे हुए गाबरपर बैठे। उसपर धूक न फेके मल-भूत्र न छोड़े तथा गौआके तिरस्कारसे बचता रहे।'

गो-प्रदक्षिणा

गवा दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याच्चैव प्रदक्षिणाम् । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसन्धरा ॥
मातरं सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा । वृद्धिपाकाक्षता नित्यं गावः कार्या प्रदक्षिणा ॥
'गोमाताका दर्शन एव उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करे। ऐसा करनेसे साता द्वीपसहित भूमण्डलकी प्रदक्षिणा हो जाता है। गौएँ समस्त प्राणियोंकी माताएँ एव सार सुख दनवाला हैं। वृद्धिकी आकाक्षा करनेवाले मनुष्यको नित्य गौआकी प्रदक्षिणा करना चाहिये।'

घृतेन जुहुयादग्निं घृतेन स्वस्ति वाचयेत्।
घृतं दद्याद् घृतं प्राशेद् गवा पुष्टिं सदाप्नुते॥
'अग्निमें घृतसे हवन करे। घृतसे ही स्वस्तिवाचन करये। घृतका दान करे और स्वयं भी गौआ घृत ही खाय। इससे मनुष्य सदा गौआकी पुष्टि एव वृद्धिका अनुभव करता है।'

गोमत्या विद्यया धेनु तिलानामभिमन्य य ।
सर्वरत्नमयी दद्यान्न स शोचेत् कृताकृते॥
'जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नासे युक्त तिलकी धेनुको 'गोमाँ अग्नेऽविर्माँ अश्वी' (ऋग्वेद ४। २। ५) इत्यादि गोमती-मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके ब्राह्मणको दान करता है, वह किये हुए शुभाशुभ कर्मके लिये शोक नहीं करता।'
गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृङ्गं पयोमुच ।
सुरभ्यः सौरभ्यैश्च सरितः सागर यथा ॥
'जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे मढी हुई संगावाली, दूध देनेवाली सुरभी और सौरभ्यी गौएँ मेरे निकट आयें।'

गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मा सदा ।
गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम् ॥
'मैं सदा गौओका दर्शन करूँ आर गौएँ मुझपर कृपादृष्टि करे। गौएँ हमारी हैं और हम गौओंके हैं। जहाँ गोएँ रहें, वहीं हम रहे।'

एव राज्ञी दिवा चापि समेषु विषमेषु च ।
महाभयेषु च नर कीर्तयन् मुच्यते भयात् ॥
'जो मनुष्य इस प्रकार रातमें या दिनमें, सम अवस्थामें या विषम अवस्थामें तथा बड़े-से-बड़े भय आनेपर भी गोमाताका नामकीर्तन करता है वह भयसे मुक्त हो जाता है।'

गोमती-विद्या

गोमतीं कीर्तयिष्यामि सर्वपापप्रणाशिनीम् । ता तु मे वदतो विप्र शृणुष्व सुसमाहित ॥
 गाव सुरभ्यो नित्य गावो गुग्गुलुगन्धिका । गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन परम् ॥
 अन्नमेव पर गावो देवाना हविरुत्तमम् । पावन सर्वभूताना रक्षन्ति च वहन्ति च ॥
 हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि । ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमे प्रयोजिता ॥
 सर्वेषामेव भूताना गाव शरणमुत्तमम् । गाव पवित्र परम गावो मङ्गलमुत्तमम् ॥
 गाव स्वर्गस्य सोपान गावो धन्या सनातना । (३०) नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च ॥
 नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम । ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेक द्विधा स्थितम् ॥
 एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरैकत्र तिष्ठति । देवब्राह्मणगोसाधुसाध्वीभि सकल जगत् ॥
 धार्यते वै सदा तस्मात् सर्वे पूज्यतमा सदा । यत्र तीर्थे सदा गाव पिबन्ति तृपिता जलम् ।

उत्तरन्ति पथा येन स्थिता तत्र सरस्वती ॥

गवा हि तीर्थे वसतीह गङ्गा पुष्टिस्तथा तद्वजसि प्रवृद्धा ।

लक्ष्मी करीये प्रणतौ च धर्मस्तासा प्रणाम सतत च कुर्यात् ॥

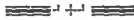
(विष्णुधर्मोत्तरे ६० ख० ४२। ४९-५८)

[जलाधिनाथ वरुणके पुत्र पुष्कर-द्वीपके स्वामी सर्वशास्त्रोके ज्ञाता पुष्कर भगवान् परशुरामके पूछनेपर इस विद्याका उपदेश करते हुए उनसे कहते हैं—] हे विप्रवर । अब मैं गोमती-विद्याका वर्णन कर रहा हूँ, यह गोमती-विद्या समस्त पापोंका समूल उन्मूलन करनेवाली है, इसे आप पूर्णतया एकाग्रचित्त होकर सुने—

गौर्ए नित्य सुरभिरूपिणी—गौओंको प्रथम उत्पादिका माता एव कल्याणमयी, पुण्यमयी, सुन्दर श्रेष्ठ गन्धवाली हैं । वे गुग्गुलुके समान गन्धसे सयुक्त हैं । गावोपर ही समस्त प्राणियाका समुदाय प्रतिष्ठित है । वे सभी प्रकारके परम कल्याण अर्थात् धर्म, अर्थ, काम एव मोक्षकी भी सम्पादिका हैं । गाय समस्त उत्कृष्ट अन्नके उत्पादनकी मूलभूता शक्ति है और वे ही सभी देवताआके भक्ष्यभूत हविष्यान्न और पुरोडाश आदिकी भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पादिका शक्ति हैं । ये सभी प्राणियोंको दर्शन-स्पर्शादिके द्वारा सर्वथा शुद्ध निर्मल एव निष्पाप कर देती हैं । वे दुग्ध, दधि तथा घृत आदि अमृतमय पदार्थोंका क्षरण करती हैं तथा उनके वत्सादि समर्थ वृषभ बनकर सभी प्रकारके भारी बोझा ढोने और अन्न आदि उत्पादनका भार वहन करनेम समर्थ होते हैं । साथ ही वेदमन्त्रासे पवित्रीकृत हविष्याके द्वारा स्वर्गमें स्थित देवताओंतकको ये ही परितृप्त करती हैं । ऋषि-मुनियोंके यहाँ भी यज्ञो एव पवित्र अग्निहोत्रादि कार्योंमें हवनीय द्रव्योंको लिये गौओंके ही घृत, दुग्ध आदि द्रव्योंका प्रयोग होता रहा है (अतः वे गायिका विशेष श्रद्धा-भक्तिसे पालन करते रहे हैं) । जहाँ कोई भी शरणदाता नहीं मिलता है वहाँ विश्वके समस्त प्राणियोंके लिये गाय ही सर्वोत्तम शरण-प्रदात्री बन जाती हैं । पवित्र वस्तुओंमें गाय ही सर्वाधिक पवित्र है तथा सभी प्रकारके समस्त मङ्गलजात पदार्थोंकी कारणभूता है । गाय स्वर्ग प्राप्त करनेकी प्रत्यक्ष मार्गभूता सोपान हैं और वे निश्चित रूपसे तथा सदासे ही समस्त धन-समृद्धिकी मूलभूत सनातन कारण रही हैं । लक्ष्मीको अपने शरीरमें स्थान देनेवाली गौओंको नमस्कार । सुरभीके कुलम उत्पन्न शुद्ध सरल एव सुगन्धियुक्त गौओंको नमस्कार । ब्रह्मपुत्री गौओंको नमस्कार । अन्तर्बाह्यसे सर्वथा पवित्र एव सुदूरतक समस्त वातावरणको शुद्ध एव पवित्र करनेवाली गौओंको बार-बार नमस्कार ।

वास्तवम गौर्ए और ब्राह्मण दोनों एक कुलके ही प्राणी हैं, दोनोंम विशुद्ध सत्त्व विद्यमान रहता है । ब्राह्मणोम वेदमन्त्राकी स्थिति है ता गौआम यज्ञके साधनभूत हविष्यकी । इन दोनोंक द्वारा ही यज्ञ सम्पन्न होकर विष्णु आदि

देवताओसे लेकर समस्त चराचर प्राणिप्राका आप्यायन होता है। यह सारा विश्व शुद्ध सत्त्वसे परिपूर्ण देवता, ब्राह्मण, गाय, साधु-संत-महात्मा तथा पतिव्रता सती-साध्वी, सदाचारिणी नारियाके पुण्याके आधारपर ही टिका हुआ है। ये ही धार्मिक प्राणी सम्पूर्ण विश्वको सदा धारण करते हैं, अतः ये सदा पूजनीय एव चन्दनीय हैं। जिस जलराशिमें प्यासी गायें जल पीकर अपनी तृप्ता शान्त करती हैं और जहाँ जिस मार्गसे वे जलराशिको लौंघती हुई नदी आदिको पार करती हैं, वहाँ-वहाँ गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती आदि नदियाँ या तीर्थ निश्चित रूपसे विद्यमान रहते हैं। गौ-रूपी तीर्थमें गङ्गा आदि सभी नदियाँ तथा तीर्थ निवास करते हैं और गौआके रज कणमें सभी प्रकारकी निरन्तर वृद्धि होनेवाली धर्म-राशि एव पुष्टिका निवास रहता है। गायके गोबरमें साक्षात् भगवती लक्ष्मी निरन्तर निवास करती हैं और इन्हें प्रणाम करनेमें चतुष्पाद धर्म सम्पन्न हो जाता है। अतः बुद्धिमान् एव कल्याणकामी पुरुषको गायोको निरन्तर प्रणाम करना चाहिये।

गौओके लिये नमस्कार

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः । बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाच्ये ते नमः ॥
'हे अवध्य गो ! उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम । तुम्हारे रूप (शरीर) रोम और खुरोको भी प्रणाम ।'

नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यः एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ॥
'श्रीमती गौओको नमस्कार । कामधनुकी सतानाको नमस्कार । ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार । पावन करनेवाली गौओको नमस्कार ।'

पञ्च गावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ । तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः ॥
सर्वकामदुघं देवि सर्वतीर्थार्थभिधेयिनि । पावनि सुरभिश्चेष्टे देवि तुभ्य नमो नमः ॥
'क्षीरसमुद्रके मधे जानेपर उसमेंसे पाँच गौएँ प्रकट हुईं, उनमेंसे जा नन्दा नामकी श्रेष्ठ गो है, उस देवीको बारबार नमस्कार है । हे श्रेष्ठ सुरभिदेवी ! तुम समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेवाली हो । अतः हे पवित्र करनेवाली देवि ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है ।'

यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् । ता धेनु शिरसा बन्धे भूतभक्ष्यस्य मातरम् ॥
'जिस गौसे यह स्थावर-जगम अखिल विश्व व्याप्त है उस भूत और भविष्यको जननी गौका में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।'

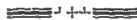
गोशुश्रूषा

गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः । तस्मै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् ॥
दुग्धेन मनसा वापि गापु नित्यं सुखप्रदं । अर्चयेत् सदा शैव नमस्कारैश्च पूजयेत् ॥
दानं प्रीतमना नित्यं गवा व्युष्टिं तथाश्रुते ।

'जो पुरुष गौओकी सेवा करता है और सब प्रकारसे उनका अनुगमन करता है उसपर सतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान करती हैं । गौओक साथ मनसे भी कभी द्वेष न करे उन्हें सदा सुख पहुँचाये उनका यथाचित सत्कार करे और नमस्कार आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे । जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गौओकी सेवा करता है वह समृद्धिका भागी होता है ।'

देवताओंसे लेकर समस्त चराचर प्राणिमाया आप्यायन होता है। यह सारा विश्व शुद्ध सत्त्वसे परिपूर्ण देवता, ब्राह्मण गाय, साधु-सत-महात्मा तथा पतिव्रता मती-साध्वी, सदाचारिणी नारियाँके पुण्याके आधारपर ही टिका हुआ है। ये ही धार्मिक प्राणी सम्पूर्ण विश्वको सदा धारण करते हैं, अतः ये सदा पूजनीय एवं वन्दनीय हैं। जिस जलराशिमें प्यासी गाय जल पीकर अपनी तृप्ता शान्त करती हैं और जहाँ जिस मार्गसे वे जलराशिको लाँघती हुई नदी आदिको पार करती हैं, वहाँ-वहाँ गङ्गा, यमुना, सिन्धु, सरस्वती आदि नदियाँ या तीर्थ निश्चित रूपसे विद्यमान रहते हैं। गौ-रूपी तीर्थमें गङ्गा आदि सभी नदियाँ तथा तीर्थ निवास करते हैं और गौआके रज कणमें सभी प्रकारकी निरन्तर वृद्धि होनेवाली धर्म-राशि एवं पुष्टिका निवास रहता है। गायके गोबरमें साक्षात् भगवती लक्ष्मी निरन्तर निवास करती हैं और इन्हें प्रणाम करनेमें चतुष्पाद धर्म सम्पन्न हो जाता है। अतः बुद्धिमान् एवं कल्याणकामी पुरुषको गायको निरन्तर प्रणाम करना चाहिये।

गौओंके लिये नमस्कार

नमस्ते जायमानायै जाताया उत त नम । बालेभ्यो शफेभ्यो रूपायाभ्ये ते नम ॥
'हे अवध्य गौ ! उत्पन्न होते समय तुम्हें नमस्कार और उत्पन्न होनेपर भी तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे रूप (शरीर), रोम और खुरोका भी प्रणाम।'

नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सोरभेयीभ्य एव च । नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमा नम ॥
'श्रीमती गौआको नमस्कार। कामधेनुकी सतानाको नमस्कार। ब्रह्माजीकी पुत्रियोंको नमस्कार। पावन करनेवाली गौआको नमस्कार।'

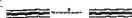
पञ्च गाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ । तासा मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नम ॥
सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिधेयिनि । पावनि सुरभिश्चेष्टे देवि तुभ्य नमो नम ॥
'क्षीरसमुद्रके मधे जानपर उसमेंसे पाँच गौएँ प्रकट हुईं उनमेंसे जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ है, उस देवीको बारबार नमस्कार है। हे श्रेष्ठ सुरभिदेवी ! तुम समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली तथा समस्त तीर्थोंमें स्नान करनेवाली हो। अतः हे पवित्र करनेवाली देवि ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है।'

यथा सर्वमिदं व्याप्तं जगत् स्थावरजङ्गमम् । ता धेनु शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् ॥
'जिस गौसे यह स्थावर-जगम अखिल विश्व व्याप्त है उस भूत और भविष्यकी जननी गायको मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ।'

गोशुश्रूषा

गाश्च शुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वश । तस्यै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् ॥
दुष्टेन मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रद । अर्चयेत् सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत् ॥
दानं प्रीतमना नित्यं गवा व्युष्टिं तथाश्नुते ।

'जो पुरुष गौआकी सेवा करता है और सब प्रकारसे उनका अनुगमन करता है उसपर सतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। गौओंके साथ मनसे भी कभी द्वेष न करे उन्हें सदा सुख पहुँचाये उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे। जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गौआकी सेवा करता है, वह समृद्धिका भागी होता है।'

क्रोधो वृक्को मन्दुराण्डौ प्रजा शेष ॥
नदी सूत्री वर्णस्य पतय स्तना स्तनयिब्रूथ ॥
विश्वव्याघ्राश्चर्मौपधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥

दयजना गुदा मनुष्य अशयपमा ठरयू॥

रक्षामि साहितमित्रजना ऊषध्ययू॥

अथ पिषा ममा निधायू॥

अधिरासीन उधिया निवना॥

इन्द्र प्राह तिष्ठन् दधिणा तिष्ठन् यय ॥

प्राप्त गुप्त मनु (शोर) अण्डरीत और प्राय जननेन्द्रिय है। नदी गभासय वर्षाक अभिकारा दय रान है तथा गडगगाट धरनेपान चलन हो दुग्धराय है। तिरयव्यापिनी शक्ति चमनी आपधियौ राय और नभश्च इमक रूप हैं। दयगण गुदा मनुष्य अंत एष मग पट है। राक्षस रुधिर एवं दूसर प्राजा आमातय है। आकाश स्मृना और मृत्यु मज्जा है। बैठनेय राय यत् अधिरूप है और उठते समय अधिवनीकुमार। पूर्वरी और एत रात राय इन्द्र और दधिगणकी आर राह रानपर यमराज है।

प्रत्यह तिष्ठन् धातादह तिष्ठन्सयिता॥

तृणानि प्राप्त सामो राजा॥

परिचमकी आर एह रात समय विधाना और उतरकी आर एह राते समय यरी सयिता देवता है। घाम चरत समय यरी नक्षत्राका राजा चन्द्रमा है।

मित्र ईक्षमाण आपुष आनन्द ॥

धुग्यमानो वैश्यदेया युक्त प्रजापतिर्युक्त सर्वम्॥

एतद्वै विश्वरूप सयरूप गोरूपम्॥

उपेन विश्वरूपा सर्वरूपा पशयस्तिष्ठन्ति य एव यद॥

(अधर्ष १।७।१-२६)

दयत समय यह मित्र दवता है और पाठ फेरते समय आनन्द है। हल अथवा गाढाम जातनक समय यह (वैल) विश्वदेव, जोत दिये जानेपर प्रजापति और जब चुला हुआ रहता है उस समय यह सब कुछ बन जाता है। यही विश्वरूप अथवा सर्वरूप है और यही गोरूप भी है। जिसका इस विश्वरूपका यथार्थ ज्ञान होता है उसके पास विविध आकारके अनेक पशु रहते हैं।

इस सूक्तम गौका तथा बैलका विश्वरूप बताया गया है। जिस प्रकार भगवद्गीताम भगवान् श्रीकृष्णन अपने विश्वरूपका वर्णन किया है उसा प्रकार गौके भी विश्वरूपका इस सूक्तम वर्णन है। सस्कृतके प्रसिद्ध पार्ष्णात्य विद्वान्

प्रिचिथ गाराय करते हैं कि इन सूक्त आदरी बैल और गाढा। प्रतमा की गयी है।

इम गूढपर कई दृष्टिमान विचार किया जा सकता है, परंतु यहाँ राय ए-रा मुग्ध का माननी है। सगुनी मूढके सभी असापर विचार करनेकी कोई आसरयकता नहीं है। इम गूढक विचारणीय अंश नीचे दिये जाते हैं—

(१) ब्रह्मा और क्षत्रिय परिवर्तनिकी गौक नित्य है। (मन्त्र ९)

(२) गन्तर्ग पिउनिर्वा और अप्रसार्य छोटी हड्डिनी है। (मन्त्र १०)

(३) देवता इसकी गुदा है, मनुष्य अंत और अन्य प्राजा आमातय हैं। (मन्त्र १६)

(४) राभम रक्त एव इतर मनुष्य पेट है। (मन्त्र १७)

उपर्युक्त मन्त्रार्थ यह भाव दिखलाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा इतर लोग अर्थात् वैश्य शूद्र निपाद गन्तर्व देवता अप्सरार्थ, मनुष्यमात्र राक्षस एव अन्य सब प्राजा गा-रूप ही हैं। सम्पूर्ण जनता हृदयसे समझ कि हम सब मनुष्य गामाताके ही अङ्ग हैं—इसलिये इन मन्त्राकी अयतारणा की गयी है। इस प्रकार हमलोग गोमाताके शरीरक साथ अपनी एकरूपता देखना सीख। गौके शरीरकी कष्ट हानेपर वह कष्ट हमोंका होगा—यह भाव मनम धारण कर। यदि कोई मनुष्य गौकी कष्ट देता है या उसे काटता है या और किसी भी तरहसे दु ख दता है तो वह कवल गौकी ही दु ख देता है तथा गौके दुखी रहनेपर भी हम सब सुखी रह सकते हैं—यह हीन भाव मनसे हटा द। गौका हमारे साथ अवयवी और अवयवका सम्बन्ध है। हम गौके ही अङ्ग हैं, इसलिये जो दु ख गौकी मिलता है, वह हमोंकी मिलता है—ऐसा मानना चाहिये और इसी भावनासे गौका पालन तथा रक्षण करना चाहिये। दूसरे शब्दाम स्वयं अपने ऊपर दु ख आनेपर जिस लगनके साथ उसका प्रतिकार किया जाता है उसी तीव्रताके साथ गौके कष्टकी दूर करनेकी चेष्टा होनी चाहिये।

गौ एक निरा दुध देनेवाला पशु ही नहीं है, प्रत्युत वह अपने कुटुम्बका हकदार है, या यों कहिये कि मालिक

है और हम उसके परिवारके लोग हैं—यह भाव सदा मनमंजरी और जाग्रत् रहना चाहिये।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपाद, राक्षस आदि सभी जातिके लोगोमें यह विचार जाग्रत् रहना चाहिये। ऐसा होनेसे सम्पूर्ण जगतीतलपर गोमाताकी पूजा होने लगेगी।

यह सम्पूर्ण जगत् ही गोरूप अर्थात् गायका ही रूप है, इसलिये गौक साथ किसी एक पदार्थकी तुलना हो ही नहीं सकती। अन्य सभी पदार्थोंको विविध उपमाएँ दी जा सकती हैं, केवल गौ ही ऐसा प्राणी है, जो अनुपम है, क्योंकि वह प्राणीमात्रकी निरूपण माता है, मानव-वशोका पालन करनेवाली है और मानवमात्र उसके अवयव हैं। पाठक यदि विचार करेंगे और गौके उपकारका मनन करेंगे तो वेदका यह कथन ठीक तरहसे उनकी समझमें आ सकता है।

यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि उपर्युक्त वर्णनसे वेदने किस बातकी शिक्षा दी है? इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है कि वेदने इस सूक्तके द्वारा अहिंसाका उत्तमोत्तम उपदेश दिया है। मनुष्य तो क्या, कोई भी प्राणी अपने-आपकी हिंसा कदापि नहीं करेगा। सिंह या अन्य हिंसक जन्तु दूसरे जीवोंको मारकर खा जाते हैं। राक्षस भी मनुष्यादि प्राणियोंको खा जाते हैं। परन्तु दूसरेके मांसपर निर्वाह करनेवाले ये क्रूर प्राणी अत्यधिक भूख लगनेपर भी अपनी ही देहके अवयवोंको कभी काटकर नहीं खाते।

अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तिको लेकर ही वेद मनुष्योंको इस सूक्तके द्वारा गाय और बैलके मांससे पूर्णतया निवृत्त करना चाहता है। यह बात उपर्युक्त वर्णनसे स्पष्ट हो जाती है।

जब सम्पूर्ण हृदयसे मनुष्य अपने-आपकी गौके शरीरके अवयव मानने लगेंगे तब वे लोग गौ या बैलका मांस किस तरह खा सकेंगे, क्योंकि कोई भी जीव अपने शरीरका मांस नहीं खाता। औरोंकी तो बात ही क्या, निरामिषभोजी अथवा नरमासभोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मांस नहीं खाते। इसलिये जा मनुष्य अपने-आपको गौके शरीरका अवयव मानेगा वह गामास-भक्षणसे पूर्णतया निवृत्त होगा ही।

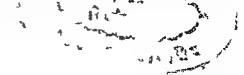
देखिये, कितनी प्रबल युक्तिसे वेदने लोगोको—मासभोजी राक्षस-श्रेणीके लोगोको भी निरामिषभोजी बनानेका यत्न किया है। यह इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि इस प्रकारका विचार मनमें सदाके लिये स्थिर हो जाय तो कभी कोई गोमास खाये ही नहीं। इतनी प्रबल युक्ति देनेपर भी कई पाश्चात्य विद्वान् यह मानते हैं कि वैदिक कालमें गोमांस खानेकी प्रथा थी और बैलका भी मांस खाया जाता था। उन लोगोसे हमारी प्रार्थना है कि वे इस प्रबल युक्तिका अधिक विचारपूर्वक मनन करें और इसके बाद अपना मत स्थिर करें।

गो मुझसे भिन्न नहीं, मैं उसके शरीरका एक भाग हूँ, इसलिये मुझे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाहिये, उसी प्रकार गौकी भी रक्षा अवश्य करनी चाहिये—यह कितना उच्चतम उपदेश है। पाठक इस उपदेशका महत्त्व समझें।

दुर्गचारी मनुष्य भी जिस समय किसी स्त्रीको 'माँ' कहता है, उस समय उसकी दृष्टिमें तत्काल पवित्रता आ जाती है। किसीको माता कहनेका तात्पर्य ही यह है कि उसे पवित्रताकी दृष्टिसे देखा जाय।

गौको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पवित्र एवं पूज्य दृष्टिसे देखें। 'गौ हमारी परम पूजनीय, वन्दनीय एवं पालनीय माता है'—यह भाव हम हर समय जाग्रत् रखना चाहिये। पाठक इस सूक्तका मनन इसी दृष्टिसे करें। इन्द्रादि देवगण जीवित और जाग्रत् गोमाताके देहमें हैं। जहाँ इन्द्रादि देव रहते हैं, वहाँ स्वर्ग है अर्थात् गा ही स्वर्गलोक है—यही भाव पूर्वोक्त सूक्तके चतुर्थ मन्त्रमें कहा गया है।

गौको माता कहनवाले कुछ लोग गौके शरीरमें नाना देवताओंका निवास मानते हैं, किन्तु यह सब मानते हुए भी उनका आचरण ऐसा होता है मानो वे यह कुछ भी नहीं मानते। इसका कारण उनका धर्मविषयक अज्ञान ही है। यदि वेदका यह उपदेश उनके मनमें जाग्रत् रहेगा तो वे गौकी रक्षा भलीभाँति कर सकेंगे। गौके जिस गौरवका वर्णन इस सूक्तमें हुआ है, वह गौरव जिस कालमें जनताके मनमें रहा होगा उस कालमें गौका वैध असम्भव था—इस बातको अधिक विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

वेदाके समान ही विभिन्न इतिहास-पुराणम भी गौके विश्वरूपके अलग-अलग वर्णन मिलते हैं। उनमेंसे कुछको यहाँ दिया जा रहा है—

बृहत्पराशरस्मृतिमे

शृगमूले स्थितो ब्रह्मा शृगमध्ये तु केशव ।
शृगाग्रे शकर विद्यात् प्रयो देवा प्रतिष्ठिता ॥
शृगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ।
सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौ ॥
ललाटाग्रे स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुख ।
कम्बलाश्वतरी नागौ तत्कर्णाभ्या ध्यवस्थितौ ॥
स्थितौ तस्याश्च सौरभ्याश्चक्षुषो शशिभास्करी ।
दन्तेषु वसवश्चाष्टौ जिह्वाया वरुण स्थित ॥
सरस्वती च हुकारे यमयक्षी च गण्डयो ।
ऋषयो रोमकूपेषु प्रत्वावे जाह्नवीजलम् ॥
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देवतास्तथा ।
अष्टाविंशतिदेवाना कोट्यो लोमसु ता स्थिता ॥
उदरे गार्हपत्योऽग्निर्हृदये दक्षिणस्तथा ।
मुखे चाह्वनीयस्तु सन्ध्यावसध्यौ च कुक्षिषु ॥
एव यो वर्तते गोषु ताडनक्रोधवर्जित ।
महतीं श्रियमाप्नोति स्वर्गलोके महीयते ॥

(५। ३४-४१)

गौओके सींगके मूलम ब्रह्माजी और दानो सींगके मध्यमे भगवान् नारायणका निवास है। सींगके शिरोभागम भगवान् शिवका निवास जानना चाहिये। इस प्रकार ये तीना देवता गौके सींगम प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त सींगके अग्रभागम चर तथा अचर सभी तीर्थ विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार सभी देवता गौके शरीरम निवास करते हैं, अत गौ सर्वदेवमयी है। गौके ललाटके अग्रभागम देवी पार्वती तथा नाकके मध्यमे कुमार कार्तिकेयका निवास है। गौके दोना कानोमे कम्बल और अश्वतर नामके दो नाग निवास करते हैं और उस सुरभागे गौके दाहिनी आँखमें सूर्य और बायीं आँखम चन्द्रमाका निवास है। दाँतमे आठ वसु और जिहामे भगवान् वरुण प्रतिष्ठित हैं। गौके हुँकारमे भगवती सरस्वती निवास करती हैं और गण्डस्थलो (गाल)-म यम और यम निवास करते हैं। गौके सभी

रामकूपाम ऋषिगणाका निवास है तथा गामूत्रम भगवती गङ्गाक पवित्र जलका निवास है और गामय (गोवर)-मे भगवती यमुना तथा सभी दयता प्रतिष्ठित हैं। अट्ठाईस करोड देवता उसक रामकूपाम स्थित हैं। गौक उदर-देशम गार्हपत्य अग्निका निवास है और हृदयम दधिगानिका निवास है। मुद्राम आह्वनीय नामकी अग्नि तथा कुक्षियाम सभ्य एव आवसध्य नामक अग्नियों निवास करती हैं। इस प्रकार गायके शरीरम सभी देवताओको स्थित समझकर जो कभी उनक ऊपर क्रोध तथा प्रताडना नहीं करता है वह महान् एश्वर्यका प्राप्त करता है और स्वर्गलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

पद्मपुराणमे

गोमुखे चाश्रिता वेदा सपडङ्गपदक्रमा ॥
शृगयोश्च स्थितौ नित्य सहैव हरकेश्वरी ।
उदरेऽवस्थित स्कन्द शीर्षे ब्रह्मा स्थित सदा ॥
वृषध्वजा ललाट च शृगाग्र इन्द्र एव च ।
कर्णयोरश्विनौ देवी चक्षुषो शशिभास्करी ॥
दन्तेषु गरुडो देवो जिह्वाया च सरस्वती ।
अपान सर्वतीर्थानि प्रत्वावे धैव जाह्नवी ॥
ऋषयो रोमकूपेषु मुखत पृष्ठतो यम ।
धनदो वरुणश्चैव दक्षिण पार्श्वमाश्रितौ ॥
वामपार्श्वे स्थिता यक्षास्तेजस्वन्तो महाबला ।
मुखमध्ये च गन्धर्वा नासाग्रे पद्मगास्तथा ॥
खुराणा परिचमे पार्श्वेऽप्सरसश्च समाश्रिता ।
गोमये वसते लक्ष्मीर्गोमूत्रे सर्वमङ्गला ॥
पादाग्रे खेचरा वेद्या हम्भाशब्दे प्रजापति ।
चत्वार सागरा पूर्णा धेनूना च स्तनेषु वै ॥
गा च स्मृति यो नित्य स्नातो भवति नित्यश ।
अता मत्स्यं प्रपुष्टस्तु सर्वपापे प्रमुच्यते ॥
गवा रज खुरोद्भूत शिरसा यस्तु धारयत् ।
स च तीर्थजले स्नात सर्वपापे प्रमुच्यते ॥

(सृष्टिखण्ड ५७। १५६-१६५)

छहो अङ्गो पदा ओर क्रमासहित सम्पूर्ण वेद गौओके मुखमे निवास करते हैं। उनक सींगमे भगवान् श्रीशकर और श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओंके

उदरमे कार्तिकेय, मस्तकमे ब्रह्मा, ललाटमे महादेवजी, सौंगोके अग्रभागमे इन्द्र, दोनो कानोमे अश्विनीकुमार, नेत्रामे चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोमे गरुड, जिह्वामे सरस्वती देवी, अपान (गुदा)-मे सम्पूर्ण तीर्थ, मूत्रस्थानमे गङ्गाजी, रोमकूपोम ऋषि, मुख और पृष्ठभागमे यमराज, दक्षिण पार्श्वमे वरुण और कुबेर, बाप पार्श्वमे तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुखके भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमे सर्प, खुरोके पिछले भागमे अप्सराएँ स्थित हैं। गायके गोबरमे लक्ष्मी, गोमूत्रमे सर्वमङ्गला भगवती पार्वती, चरणोके अग्रभागमे आकाशचारी देवता, रैभानेको आवाजमे प्रजापति और धनामे भरे हुए चारो समुद्र प्रतिष्ठित हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौका स्पर्श करता है, वह सब प्रकारके पापोसे मुक्त हो जाता है। जो गौओके खुरसे उड़ी हुई धूलको सिरपर धारण करता है वह मानो तीर्थके जलमे स्नान कर लेता है और सभी पापोसे छुटकारा पा जाता है।

भविष्यपुराणमे

शृगमूले गवा नित्य ब्रह्मा विष्णुश्च सस्थितौ।
शृगाग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥
शिवो मध्ये महादेव सर्वकारणकारणम्।
ललाटे सस्थिता गौरी नासावशे च यन्मुख ॥
कम्बलाश्वतरी नागी नासापुटसमाश्रितौ।
कर्णयोराश्विनी देवी चक्षुर्भ्यां शशिभास्करौ॥
दन्तेषु वसव सर्वे जिह्वाया वरुण स्थित।
सरस्वती च कुहरे यमयक्षी च गण्डयो ॥
सध्याद्वय तथोग्राभ्या ग्रीवाया च पुन्दर।
रक्षांसि ककुदे द्वाश्च पार्ष्णिकाये व्यवस्थिता ॥
चतुष्पात्सकलो धर्मो नित्य जघासु तिष्ठति।
खुरमध्येषु गन्धर्वा खुराग्रेषु च पत्रगा ॥
खुराणा पश्चिमे भागे राक्षसा सम्प्रतिष्ठिता।
रुद्रा एकादश पृष्ठे वरुण सर्वसन्धिषु ॥
श्रोणीतटस्था पितर कपोलेषु च मानवा।
श्रीरूपाने गवा नित्य स्वाहालकारमाश्रिता ॥
आदित्या रश्मयो बाला पिण्डीभूता व्यवस्थिता।
साक्षाद्गङ्गा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थिता ॥

त्रयस्त्रिंशद् देवकोटशो रोमकूपे व्यवस्थिता।
उदरे पृथिवी सर्वा सशैलवनकानना ॥
चत्वार सागरा प्रोक्ता गवा ये तु पयोधरा।
पर्जन्य क्षीरधारासु मेघा विन्दुव्यवस्थिता ॥
जठरे गार्हपत्योऽग्निर्दक्षिणाग्निर्हृदि स्थित।
कण्ठे आहवनीयोऽग्नि सभ्योऽग्निस्तालुनि स्थित ॥
अस्थिव्यवस्थिता शैला मज्जासु क्रतव स्थिता।
ऋग्वेदोऽथर्ववेदश्च सामवेदो यजुस्तथा ॥

(उत्तरपर्व ६९। २५-३७)

गौओके सौंगकी जड़मे सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। सौंगके अग्रभागम चराचर समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणोके कारणस्वरूप महादेव शिव सौंगोके मध्यमे प्रतिष्ठित हैं। गौके ललाटमे गौरी, नासिकाके अस्थिभागमे भगवान् कार्तिकेय और नासिकाके दोनो पुटोम कम्बल तथा अश्वतर—ये दो नाग प्रतिष्ठित हैं। दानो कानोमे अश्विनीकुमार, नेत्रोम चन्द्र और सूर्य दाँतामे आठो वसुगण, जिह्वामे वरुण कण्ठदेशम सरस्वती, गण्डस्थलामे यम और यक्ष, ओष्ठोमे दोनो सध्याएँ, ग्रीवामे इन्द्र, ककुद् (मौर)-मे राक्षस, पार्ष्णि-भागम आकाश और जघाआमे चार चरणासे धर्म सदा विराजमान रहता है। खुरोके मध्यम गन्धर्व, अग्रभागमे सर्प एव पश्चिम-भागमे राक्षसगण प्रतिष्ठित हैं। गौके पृष्ठदेशमे एकादश रुद्र सभी सधियामे वरुण श्रोणितट (कमर)-मे पितर, कपोलोम मानव तथा अपानमे स्वाहा-रूप अलंकारको आश्रित कर श्री अवस्थित हैं। आदित्यरश्मियो केश-समूहाम पिण्डीभूत हो अवस्थित हैं। गोमूत्रमे साक्षात् गङ्गा और गोमयम यमुना स्थित हैं। रोमसमूहम तैत्तिरीय करोड दवगण प्रतिष्ठित हैं। उदरमे पर्वत और जगलाक साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारा पयोधरामे चारो महासमुद्र स्थित हैं। क्षीरधाराआम पर्जन्य नामक देवता एव क्षीरविन्दुआमे मेघ नामक देवता अवस्थित हैं। जठरमे गार्हपत्याग्नि हृदयम दक्षिणाग्नि कण्ठम आहवनीयाग्नि और तालुम सभ्याग्नि स्थित हैं। गौआकी अस्थियाम पर्वत और मज्जाआम यज्ञ स्थित हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद—य सभी वेद भी गौओम ही प्रतिष्ठित हैं।

ब्रह्माण्डपुराणमे (गोसावित्री-स्तोत्र)

अपिता विश्वके पालक देवाधिदेव नारायण ! आपक
चरणाम मरा प्रणाम है । पूर्वकाननं भगवान् व्यासदेवने जिस
गोसावित्री-स्तोत्रको कहा था उसीकी मैं सुनाता हूँ । यह
गौआका स्तोत्र समस्त पापाका नारा करनेवाला, सम्पूर्ण
अभिलषित यदायोंका दनजाला दिज्य एव समस्त कल्याणाका
करनवाला है । गौक सौगाक अग्रभागम साक्षात् जनादन
विष्णुस्वरूप भगवान् चदव्यास रमण करते हैं । उसक
सौगाकी जडम देवी पात्रती और सौगाक मध्यभागम
भगवान् सदाशिव विराजमान रहत हैं । उसक मस्तकम
ब्रह्मा कधेमं बृहस्पति, ललाटम वृषभारुज भगवान् शंकर,
कानाम अश्विनीकुमार तथा नेत्राम सूर्य और चन्द्रमा रहत
हैं । दाँतामें समस्त ऋषिगण, जीभम देवी सरस्वती तथा
वक्ष स्थलम एव पिंडलियाम सार देवता निवास करते हैं ।
उमके पुराके मध्यभागमे गन्धर्व, अग्रभागमे चन्द्रमा एव
भगवान् अनन्त तथा पिछल भागम मुज्य-मुज्य अप्सराआका
स्थान हैं । उसके पीछक भाग (नितम्)-म पितृगणाका तथा
भृकुटिमूलम तीना गुणाका निवास बताया गया है । उसके
रोमकूपाम ऋषिगण तथा चमडीम प्रजापति निवास फरते
हैं । उसके धूटेम नक्षत्रासहित द्युलाक, पीठमे सूर्यतनय
यमराज अपानदेशाम सम्पूर्ण तीर्थ एव गोमूत्रमे साक्षात्
गङ्गाजी विराजती हैं । उसकी दृष्टि, पीठ एव गोबरमे स्वय
लक्ष्मीजी निवास करती हैं, नधुनाम अश्विनीकुमाराका एव
होठाम भगवती चण्डिकाका वास है । गौआके जो स्तन हैं,
वे जलसे पूर्ण चारा समुद्र हैं, उनके रैभानेमे देवी सावित्री
तथा हुकारम प्रजापतिका वास है । इतना ही नहीं समस्त
गौएँ साक्षात् विष्णुरूप है, उनके सम्पूर्ण अङ्गोमे भगवान्
केशव विराजमान रहते हैं ।

स्कन्दपुराणमे

गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगोमय हैं । गायके
सौगाके अग्रभागमे नित्य इन्द्र निवास करते हैं । हृदयमे
कार्तिकेय सिरमे ब्रह्मा और ललाटम वृषभध्वज शंकर
दोना नेत्राम चन्द्रमा ओर सूर्य, जीभमे सरस्वती दाँतोमे
मरुद्गण और साध्य देवता हुकारम अङ्ग-पद-क्रमसहित

चारा वेद रोमकूपाम असृज्य तपस्या और ऋषिगण पाठम
दण्डधारी महाकाय महिषघाटन यमराज, सनारम चारों
पवित्र समुद्र गोमूत्रमें विष्णु-चरणसे निरुत्ती हुई, दशनमात्रस
पाप नारा करनेवाली श्रीगङ्गाजी, गायरमे पवित्र
सर्वकल्याणमयी लक्ष्मीजी पुरुषके अग्रभागम गन्धर्व, अप्सराएँ
और नाग निवास करते हैं । इसके सिया सागरान्त पृथ्वीम
जितने भी पवित्र तीर्थ हैं सभी गायके देहम रहते हैं । विष्णु
सर्वदेवमय हैं, गाय इन विष्णुक शरीरसे उत्पन्न हुई है,
विष्णु और गाय—इन दोनोंक ही शरीरम देवता निवास
करते हैं । इमीलिम मनुष्य गायको सर्वदेवमयी मानते हैं ।

(आयन्यपण्ड वेदाण्ड अ० ८१)

महाभारतमे

यदा च दीयते राजन् कपिला ह्यग्निहोत्रिणे ।
तदा च शृगयोस्तस्या विष्णुरिन्द्रश्च तिष्ठत ॥
चन्द्रवउधरी चापि तिष्ठत शृगमूलयो ।
शृगमध्ये तथा ब्रह्मा ललाटे गोवृषध्वज ॥
कर्णधारिश्चनौ देवी चक्षुषी शशिभास्करौ ।
दन्तेषु मरुतो देवा जिह्वाया वाक् सरस्वती ॥
रोमकूपेषु मुनयश्चर्मण्येव प्रजायति ।
निश्वासेषु स्थिता वेदा सपङ्कपदक्रमा ॥
नासापुटे स्थिता गन्धा पुष्पाणि सुरभीणि च ।
अधरे वसव सर्वे मुखे चाग्नि प्रतिष्ठित ॥
साध्या देवा स्थिता कक्षे ग्रीवाया पार्वती स्थिता ।
पृष्ठे च नक्षत्रगणा ककुद्देशे नभ स्थलम् ॥
अपाने सर्वतीर्थानि गोमूत्रे जाह्नवी स्वयम् ।
अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गोमये वसते सदा ॥
नासिकाया सदा देवी ज्येष्ठा वसति भामिनी ।
श्रोणीतटस्था पितरो रमा लालामाश्रिता ॥
पार्श्वयोरुभयो सर्वे विश्वेदेवा प्रतिष्ठिता ।
तिष्ठत्पुरिस तासा तु प्रीत शक्तिधरो गुह ॥
जानुजङ्घोरुदेशेषु पञ्च तिष्ठन्ति चायव ।
खुरम्येषु गन्धर्वा खुरग्रेषु च पत्रगा ॥
चत्वार सागरा पूर्णास्तस्या एव पयोधरा ।

(आश्वमेधिकपर्व दैवजघनपर्व अध्याय १२)

[भगवान् श्रीकृष्णने राजा युधिष्ठिरसे कहा—] राजन् !

जिस समय अग्निहोत्री ब्राह्मणको कपिला गौ दानमे दी जाती है, उस समय उसके सींगोके ऊपरी भागमे विष्णु और इन्द्र निवास करते हैं। सींगोकी जड़मे चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं। सींगोके बीचम ब्रह्मा तथा ललाटमे भगवान् शंकरका निवास होता है। दोनो कानोमे अश्विनीकुमार, नेत्रोमे चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोमे मरुद्गण, जिह्वामे सरस्वती, रोमकूपोमे मुनि, चर्ममे प्रजापति एव श्वासोमे षडङ्ग, पद और क्रमसहित चारो वेदाका निवास है।

नासिका-छिद्रोमे गन्ध और सुगन्धित पुष्प, नीचेके

गोस्तु मात्रा न विद्यते

एक बार देवी-देवता, ऋषि-मुनि एव ऋतुओमे वाद-विवाद होने लगा। आपसम सभी एक-दूसरेसे अपनेको बड़ा एव महान् मानते थे। आपसमे निर्णय न होनेपर वेद भगवान्के न्यायालयमे सभी उपस्थित हुए। अपनी-अपनी प्रतिष्ठाके अभिलाषी देवतादि भगवान् वदके न्यायकी प्रतीक्षा करने लगे। भगवान् वेदके आदेशपर सभीने अपना-अपना मत प्रकट किया। किसीने कहा कि मैंने अपने सत्कर्तव्यसे समाजको ऊपर उठाया। किसीने कहा कि मैंने अपने कर्मसे लोगोका उत्थान किया आदि।

इसका निर्णय देते हुए अथर्ववेद भगवान्ने कहा कि ससारमे केवल एक ही सबसे महान् एव श्रेष्ठ है। उसीको चाहे गाय कहो या ऋषि या एक धाम या आशीर्वाद। अथवा ससारमे एक ऋतु या एक ही भूजनीय देव मानो जो समाजका सर्वप्रकारेण उत्थानकारी है। वैदिक मन्त्रमे प्रश्न इस प्रकार है—

को नु गौ क एकऋषि किमु धाम का आशिष ।

यक्ष पृथिव्यामेकवृदेकर्तुं कतमो नु स ॥

(अथर्व० ८।१।२५)

इसका स्मटीकरण इस प्रकार है—सम्पूर्ण धरातल एक ही विश्वरूपी गौ है। सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त एक ही

ओठम सब वसुगण तथा मुखम निवास करते हैं। कक्षमे साध्य देवता, गरदनम पार्वती, पीठपर नक्षत्रगण, ककुद्के स्थानम आकाश, अपानमे सारे तीर्थ, मूत्रमे साक्षात् गङ्गाजी तथा गोबरमे आठ ऐश्वर्योंमे सम्पन्न लक्ष्मीजी रहती हैं। नासिकामे परम सुन्दरी ज्येष्ठा देवी, नितम्बाम पितर एव पूँछमे भगवती रमा रहती हैं। दोनो पसलियामे सभी विश्वेदेव स्थित हैं और छातीमे प्रसन्नचित्त शक्तिधारी कार्तिकेय रहते हैं। घुटनो ओर ऊरुआमे पाँच वायु रहते हैं खुराके मध्यमे गन्धर्व और खुराके अग्रभागम सर्प निवास करते हैं। जलसे परिपूर्ण चारो समुद्र उसके चारो स्तन हैं।

परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म श्रीराम सबके ज्ञाता और द्रष्टा ऋषि हैं। क्याकि—

रमन्ते योगिनाऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥

(श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषद् म० ६)

सब विश्व मिलकर एक ही धाम है। एक ही स्थान है। सबके लिये एक ही आशीर्वाद है, जो सबको कल्याणके लिये ही दिया जाता है। एक ही ऋतु वह है, जो मानवोमे शुभकर्म करनेके लिये अखण्ड उत्साह-रूपसे रहती है। यथा—

एको गैरिक एकऋषिरैक धार्मैकधाशिष ।

यक्ष पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति रिच्यते ॥

(अथर्व० ८।१।२६)

स्वतन्त्र-रूपसे भी वेदभगवान्ने पञ्चपरोपकारियामे श्रेष्ठ गायको ही माना है। अर्थात् गाय जीवोक हर पहलुआमे लाभकारी है। यथा—

चतुर्नमो अष्टकृत्यो भवाय दश कृत्य पशुपते नमस्त ।
तवेमे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजावय ॥

(अथर्व० ११।२।९)

ह पशुओके स्वामी श्रीरामजी। ऐसे पशुओको उत्पन्न करनेवाले देव। आपको चार प्रहरमे साष्टाङ्ग एव

दमा नात्तुमहित आपका प्रणाम है। आपका द्वारा उत्पन्न जा आपके रिय हो पाँच पशु नियुक्त किय गये हैं—गाय पाद पुरष तथा बरगिर्या और भेड़—इन पाँचों श्रेष्ठ पशुआम आपने गायका प्रथम स्थानपर रखकर गायकी श्रेष्ठता प्रदर्शित की है। अतएव विरारूपा एव हा गौ है जिसका दूधका विविध रूपम सभी सयन करते हैं तथा उसीसे दूध-पुष्ट हात हैं। इस गौकी दृष्टभाल करनेवाल ग्यामी एक हा परात्रय श्रीरामजी है। इस गौक रहनक लिय व्यापक विरय हो गाराता है और यहा परमपद है।

त्रयदम एसा यणन है कि एक गार इन्द्र भगवान् समस्त सभाऊ बीच यहा पापका की—'ह पापक करना' व्यापक तथा शत्रु-दलपर आक्रमण करनेवाले गायक। हमारे कम गौका प्रमुख स्थान दकर नियुक्त कौजिय और हा कल्याणाय स्थितिम कौजिय जिमम हम सभी सुख हैं। अथवा गायकी महिमा समझाइय। वैदिक मन्त्र इस प्रकार है—
उत नो धियो गाअग्र पूषन् विष्णव्यथाय । यज्ञानं स्वल्पिन ॥

(ऋ० १।१०।५)

अन्य देवान भा प्रार्थना की कि हम उस प्रकारका बुद्धि प्रदान काजिय जिस प्रकार कि गायका प्रमुख स्थान दकर या आग करके स्थय अनुवर घनकर चलनस हम अजेय हा। यथा—

समिद्ध राया समिधा रभेमहि स याजेभि पुरुश्चन्द्राभिधुभि ।
स देव्या प्रमत्वा वीरशुम्भया गाअग्रयाश्यायत्वा रभेमहि ॥

(ऋ० १।५३।५)

वेद भगवान्का निर्देश है कि यदि किसीका इस

भाषा-राज्यम मय प्रयागका लैभ्य प्राप्त करना है ता गौ माताकी प्रमुख-रूपम मन्त्र कर। माया भाष्यकारन भा इमका ग्यासर करते हुए लिखा है कि—'स्तानुम्या दानार्थमग्र प्रमुखा एव गायक' अथा गायका दान गायकी पूजा-रुति प्रमुखरूपम करना गारिय, क्योंकि दानार्थ गादान प्रमुख है। इमाम सभी दया गौ माताक गाय अपना पूजा करानक निवे विविध अङ्गापर निग्राम करने लग। गौ भागत म-गुनरी महानता समानम मयज्ञानम विद्यमान रह इम उदरयम स्वय श्रीलम्बाजी भी गायर एवं गामुत्रम याम करने लगीं।

सर्पदेवता निम मन्त्र निर्देश करता है कि जिस त्रयविश्वद्वारा मनुष्य परम सुखका प्राप्त करता है, उसकी सूर्यस उपमा दी जा सकता है, उसी प्रकार घुलोककी समुद्रस तथा विस्ताण पृथ्वीकी इन्द्रस उपमा दी जा सकती है किन्तु प्राणीभारक अनन्त उपकारका अकली सम्पत् करनेवाला गौका किसीस उपमा नहीं दी जा सकता, गौ निरुपमा है वास्तवम गौके समान उपकारी जीव मनुष्यक लिय दूसरा कोई भी नहीं है—

ग्रह सूर्यमम ज्योतिर्ह्य समुद्रसमस्र ।

इन्द्र पृथिवी यणीयान् गास्तु मात्रा न विद्यते ॥

(यजुर्वेद २३।४८)

अतएव मानवाको गौ माताकी सेवा करनेके लिये वेद भगवान्का आदेश हुआ। जा व्यक्ति सब प्रकारस अपना कल्याण चाहता हो वह वेद भगवान्के आदेशका पालन कर। अस्तु ॥

(मानसप्रान प० श्रीरामरघवदासजी शास्त्री 'पुजारी')

=====

जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है

जीवितस्य प्रधानाद्धि नान्यदान विशिष्यते । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देय प्राणाभिरक्षणम् ॥

अहिंसा सर्वदेवेभ्य पवित्रा सर्वदायिनी । दान हि जीवितस्याहु प्राणिना परम दया ॥

(वायुपुराण ८०।१७-१८)

जीवनदानसे बढ़कर और कोई भी उत्तम दान नहीं है, इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नसे सबको प्राणदान देना चाहिये। अहिंसा सब फल देनेवाली है और परम पवित्र है। प्राणियोंको जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान है।

===== श्री श्री श्री =====

गौकी महिमा

महाभारतमे

गोभिस्तुल्य न पश्यामि धन किचिदिहाच्युत ॥
 कीर्तन श्रवण दान दर्शन चापि पार्थिव ॥
 गवा प्रशस्यते वीर सर्वपापहर शिवम् ॥
 गावो लक्ष्या सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते ॥
 अभ्रमेव सदा गावो देवाना परम हवि ॥
 स्वाहाकारवपदकारो गोषु नित्य प्रतिष्ठितौ ॥
 गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम् ॥
 अमृत ह्यव्यय दिव्य क्षरन्ति च वहन्ति च ॥
 अमृतायतन चैता सर्वलोकनमस्कृता ॥
 तेजसा वपुषा चैव गावो वह्निसमा भुवि ॥
 गावो हि सुमहत् तेज प्राणिना च सुखप्रदा ॥
 निविष्ट गोकुल यत्र श्वास मुञ्चति निर्भयम् ॥
 विराजयति त देश पाप चास्यापकर्मणि ॥
 गाव स्वर्गस्य सोपान गाव स्वर्गोऽपि भूजिता ॥
 गाव कामदुहो देव्यो नान्यत् किञ्चित् पर स्मृतम् ॥
 इत्येतद् गोषु मे प्रोक्त माहात्म्य भरतर्षभ ॥
 गुणैकदेशवचन शक्य पारायण न तु ॥

(अनुशासनपर्व दानधर्मपर्व ५१। २६-३४)

[महर्षिं च्यवनने राजा नहुषसे कहा—] अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले हे राजेन्द्र ! मैं इस ससारमे गौओके समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ। वीर भूपाल ! गौओके नाम और गुणोका कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओका दान देना और उनका दर्शन करना—इनकी शास्त्रोमे बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण पापोको दूर करके परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवाले हैं। गौएँ सदा लक्ष्मीकी जड़ हैं। उनमे पापका लेशमात्र भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्याको सर्वदा अन्न और देवताओको हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वपदकार सदा गौओमे ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यज्ञका सचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहनेपर अमृत ही देती हैं। वे अमृतकी आधारभूत हैं। सारा ससार उनके सामने नतमस्तक होता है। इस पृथ्वीपर गौएँ अपनी काया और कान्तिसे

अग्निके समान हैं। वे महान् तेजकी राशि और समस्त प्राणियोंको सुख देनेवाली हैं। गौओका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतापूर्वक साँस लेता है, उस स्थानकी शोभा बढ़ा देता है और वहाँके सारे पापोको खींच लेता है। गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी है। गौएँ स्वर्गमे भी पूजी जाती हैं। गौएँ समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। भरतश्रेष्ठ ! यह मैंने गौओका माहात्म्य बताया है। इसमे उनके गुणोका दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। गौओके सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।

× × ×
 तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च ।
 सर्वकामफलानीह गाव पृथ्वी सरस्वती ॥
 मातर सर्वभूताना गाव सर्वसुखप्रदा ।
 वृद्धिमाकाक्षता नित्य गाव कार्या प्रदक्षिणा ॥
 सताड्या न तु पादेन गवा मध्ये न च व्रजेत् ।
 मङ्गलायतन देव्यस्तस्मात् पूज्या सदैव हि ॥
 प्रचोदन देवकृत गवा कर्मसु वर्तताम् ।
 पूर्वमेवाक्षर चान्यदभिधेय तत परम् ॥
 प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गा ।
 तृप्ता ह्यभिवीक्षन्त्यो नर हन्यु सवान्धवम् ॥
 पितृसन्धानि सतत देवतायतनानि च ।
 पूयन्ते शकृता यासा पूत किमधिक तत ॥
 घासमुष्टि परगवे दद्यात् सवत्सर तु य ।
 अकृत्वा स्वयमाहार व्रत तत् सार्वकामिकम् ॥

(अनुशासनपर्व दानधर्मपर्व अ० ६९)

[भीष्मजीने कहा—युधिष्ठिर !] गाय भूमि और सरस्वती—ये तीना समान नामवाली हैं—इन तीना वस्तुओका दान करना चाहिये। इन तीनाके दानका फल भी समान ही है। ये तीने वस्तुएँ मनुष्याकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं। गौएँ सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती हैं। वे सबको सुख देनेवाली हैं। जो अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हो उसे गौओको सदा दाहिने करके चलना चाहिये।

गौआको लात न मारे। उनके बीचसे होकर न निकले। वे मङ्गलकी आधारभूत देवियाँ हैं, अतः उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिये। देवताओं ने भी यज्ञके लिये भूमि जोतते समय बैलोको डडे आदिसे हाँका था। अतः पहले यज्ञके लिये ही बैलाको जातना या हाँकना श्रेयस्कर माना गया है। उससे भिन्न कर्मके लिये बैलोको जातना या डडे आदिसे हाँकना निन्दनीय है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि जब गौएँ स्वच्छन्दतापूर्वक विचर रही हो अथवा किसी उपद्रवशून्य स्थानमें बंठी हो तो उन्हें उद्देगम न डाले। जब गौएँ प्याससे पीड़ित हो जलकी इच्छासे अपने स्वामीकी आर देखती हैं (और वह उन्हें पानी नहीं पिलाता है), तब वे रोषपूर्ण दृष्टिसे बन्धु-बान्धवोंसहित उसका नाश कर देती हैं। जिनके गोबरसे लीपनेपर देवताओंके मन्दिर और पितरोंके श्राद्धस्थान पवित्र होते हैं, उनसे बड़कर पावन और क्या हो सकता है? जो एक वर्षतक प्रतिदिन स्वयं भोजनके पहले दूसरोंकी गायको एक मुट्ठी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है।

भविष्यपुराणमें

क्षीरोदतोयसम्भूता या पुरामृतमन्थने।
पञ्च गाव शुभा षाथं पञ्चलोकस्य भातर ॥
नन्दा सुभद्रा सुरभि सुशीला बहुला इति।
एता लोकोपकाराय देवाना तर्पणाय च ॥
जमदग्निभरद्वाजवसिष्ठसितगीतमा ।
जगृहु कामदा पञ्च गावो दत्ता सुरैस्तत ॥
गोमय रोचना मूत्र क्षीर दधि घृत गवाम्।
पङ्कानि पवित्राणि सशुद्धिकरणानि च ॥
गोमयादुत्थित श्रीमान् बिल्ववृक्ष शिवप्रिय।
तत्रास्ते पद्महस्ता श्री श्रीवृक्षस्तेन स स्मृत।
घीजान्युत्पलपशाना पुनर्जातानि गोमयात् ॥
गोरोचना च भाङ्गल्या पवित्रा सर्वसाधिका।
गोमूत्राद् गुग्गुलुर्जात सुगन्धि प्रियदर्शन।
आहार सर्वदेवाना शिवस्य च विशपत ॥
यद्यीज जगत किञ्चित् तज्ज्ञेय क्षीरसम्भवम्।
दधिजातानि सर्वाणि मङ्गलान्यर्थसिद्धय।
घृतादमृतमुत्पन्न दद्यान् तृप्तिकारणम् ॥
ब्राह्मणाश्चैव गायश्च कुलमेक द्विधा कृतम्।

एकत्र मन्वास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति ॥
गोपु यज्ञा प्रवर्तन्ते गोपु देवा प्रतिष्ठिता।
गोषु वेदा समुत्कीर्णा सपङ्कपदकमा ॥

(उत्तरपर्व, अ० ६९)

[भगवान् श्रीकृष्णने युधिष्ठिरसे कहा—पार्थ!] समुद्र-मन्थनके समय क्षीरसागरसे पाँच लोकोंकी मातृस्वरूपा कल्याणकारिणी जो पाँच गौएँ उत्पन्न हुई थीं, उनके नाम थे—नन्दा, सुभद्रा सुरभि, सुशीला और बहुला। ये सभी गौएँ समस्त लोकोंके कल्याण तथा देवताओंको हविष्यके द्वारा परितृप्त करनेके लिये आविर्भूत हुई थीं। फिर देवताओं ने इन्हें महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ, असित और गौतम मुनिको समर्पित किया और उन्होंने इन्हें प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। ये सभी गौएँ सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली कामधेनु कही गयी हैं। गोओसे उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना—ये छ अङ्ग (गोपङ्क) अत्यन्त पवित्र हैं और प्राणियोंके सभी पापोंको नष्ट कर उन्हें शुद्ध करनेवाले हैं। श्रीसम्पन्न बिल्व-वृक्ष गौओंके गोबरसे ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान् शिवजीको अत्यन्त प्रिय है। चूँकि उस वृक्षमें पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात् निवास करती हैं, इसीलिये इसे श्रीवृक्ष भी कहा गया है। बादम नीलकमल एवं रक्तकमलके बीज भी गोबरसे ही उत्पन्न हुए थे। गौआके मस्तकसे उत्पन्न परम पवित्र 'गोरोचना' समस्त अभीष्टोंकी सिद्धि करनेवाली तथा परम मङ्गलदायिनी है। अत्यन्त सुगन्धित गुग्गुलु नामका पदार्थ गौओंके मूत्रसे ही उत्पन्न हुआ है। यह देखनेसे भी कल्याण करता है। यह गुग्गुलु सभी देवताओंका आहार है, विशेषरूपसे भगवान् शंकरका प्रिय आहार है। ससारके सभी मङ्गलप्रद बीज एवं सुन्दर-से-सुन्दर आहार तथा मिष्ठान आदि सब-के-सब गौके दूधसे ही बनाये जाते हैं। सभी प्रकारकी मङ्गल-कामनाओंकी सिद्धि करनेके लिये गायका दही लोकप्रिय है। देवताओंका परम तृप्त करनेवाला अमृत नामक पदार्थ गायके घीसे ही उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण और गौ—ये दो नहीं हैं अपितु एक ही कुलके दो पहलू या रूप हैं। ब्राह्मणमें तो मन्त्रोंका निवास है और गौमें हविष्य स्थित है, इन दोनोंके सहायसे ही विष्णुस्वरूप यज्ञ सम्पन्न होता है—(यज्ञो वै विष्णु)। गौओसे ही यज्ञकी

प्रवृत्ति होती है और गौओम सभी देवताआका निवास है। छोहो अङ्ग—शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष और पद, जटा, शिखा, रेखा आदि क्रमोके साथ सभी वेद गौओमे ही सुप्रतिष्ठित हैं।

पदापुराणमे

[ब्रह्माजीने कहा—नारद!] पहले भगवान्‌के मुखसे महान् तेजोमय पुज प्रकट हुआ। उस तेजसे सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात् क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण—ये पृथक्-पृथक् उत्पन्न हुए। मैंने सम्पूर्ण लोका और भुवनोकी रक्षाके लिये पूर्वकालमे एक वेदसे चारो वेदोंका विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओके लिये हविय ग्रहण करते हैं और हविय्य (घी) गौओसे उत्पन्न होता है, इसलिये ये चारो ही इस जगत्‌के जन्मदाता हैं। यदि ये चारो महत्तर पदार्थ विश्वमे नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत् नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत्‌को धारण किये रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरोको भी गौकी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि गौ सब कार्योंमे उदार तथा वास्तवमे समस्त गुणोकी खान है। वह साक्षात् सम्पूर्ण देवताओका स्वरूप है। सब प्राणियोपर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन कालमे सबके पोषणके लिये मैंने गौकी सृष्टि की थी। गौओकी प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त ससारको पवित्र कर देती है। गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी—इन पञ्चगव्योका पान कर लेनेपर शरीरके भीतर पाप नहीं उहरता। इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौका दूध दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ सम्पूर्ण द्रव्योंमे श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं। जिसको गायका दूध, दही और घी खानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता उसका शरीर मलके समान है। अन्न आदि पाँच रात्रितक, दूध सात रात्रितक दही बीस रात्रितक और घी एक मासतक शरीरमे अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार एक मासतक बिना गव्यका भोजन करता है उस मनुष्यके भोजनमे प्रेतोका भाग मिलता है, इसलिये प्रत्येक युगम सब कार्योंके लिये एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गयी है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ काम और मोक्ष—ये चारो पुरुषार्थ प्रदान करनेवाली है।

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता

है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका सुख भागता है। जैसे देवताओके आचार्य बृहस्पतिजी वन्दनीय हैं, जिस प्रकार भगवान् लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घीका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है।

गौएँ दूध और घी प्रदान करनेवाली हैं। वे घृतकी उत्पत्ति—स्थान और घीकी उत्पत्तिमे कारण हैं। वे घीकी नदियाँ हैं, उनमे घीकी भँवरे उठती हैं। ऐसी गौएँ सदा मेरे घरपर मौजूद रहे। घी मेरे सम्पूर्ण शरीर और मनम स्थित हो। 'गौएँ सदा मेरे आगे रहे। वे ही मेरे पीछे रह। मेरे सब अङ्गोको गौओका स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओके बीचमे निवास करूँ।' इस मन्त्रोको प्रतिदिन संध्या और प्रातः कालम शुद्ध भावसे आचमन करके जपना चाहिये। ऐसा करनेसे उसके सब पापोंका क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोकमे पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान् श्रीविष्णु। जैसे भगवान् श्रीविष्णु हैं वैसे ही श्रीगङ्गाजी भी हैं। ये सभी धर्मके साक्षात् स्वरूप माने गये हैं। गौएँ मनुष्योंकी बन्धु हैं और मनुष्य गौओके बन्धु हैं। जिस घरमे गौ नहीं है, वह गृह बन्धुरहित है—

घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्मो घृतोद्धवा ।
घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥
घृत मे सर्वगात्रेषु घृत मे मनसि स्थितम् ।
गावो ममाग्रतो नित्यं गाव पृष्ठत एव च ॥
गावश्च सर्वगात्रेषु गवा मध्ये वसाम्यहम् ।
इत्याद्यम्य जपेन्मन्त्रं सायं प्रातरिदं शुचि ॥
सर्वपापक्षयस्तस्य स्वर्लोके पूजितो भवेत् ।
यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः ॥
हरिर्यथा तथा गङ्गा एते न ह्यवृषा स्मृता ।
गावो बन्धुर्मनुष्याणां मनुष्या बान्धवा गवाम् ॥
गौश्च यस्मिन् गृहे नास्ति तद्वन्धुरहितं गृहम् ।

(सृष्टिखण्ड ५७। १५१—१५६)

अग्निपुराणमे

गावः पवित्रा—भारतवर्षा गोषु लोका, प्रतिष्ठिता ॥
शकृन्मूत्रं पर तासामलक्ष्मीनाशनं परम् ।
गवा कण्डूयनं वारिन्—शुद्धस्याधीधर्मदन्म् ॥

गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पिश्च रोचना।
 षडङ्ग परम पाने दुस्वप्नाद्यादिवारणम्॥
 रोचना विपरक्षोष्णी ग्रासद स्वर्गगो गवाम्।
 यदगृहे दुःखिता गावः स याति नरकं नर॥
 परगोश्रासद स्वर्गो गोहितो ब्रह्मलोकभाक्।
 गोदानात् कीर्तनाद्रक्षा कृत्वा चोद्धरते कुलम्॥
 गवा श्वासात् पवित्रा भू स्पर्शनात् किल्बिषक्षयः।

[भगवान् धन्यन्तरि आचार्य सुश्रुतसे कहते हैं—हे सुश्रुत!] गौएँ पवित्र एवं मङ्गलमयी हैं। गौओमें सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। गौओका गाबर और मूत्र अलक्ष्मी (दरिद्रता) के नाशका सर्वोत्तम साधन है। उनके शरीरको खुजलाना तथा उनका शूगोदक [शूगोदकसे स्नान करना] समस्त पापोंका मर्दन करनेवाला है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और गोरोचना—यह 'षडङ्ग' पीनेके लिये उत्कृष्ट वस्तु तथा दुस्वप्न आदिका निवारण करनेवाला है। गोरोचना विष और राक्षसोंका [राक्षसजन्य कष्टोंका] विनाश करती है। गौओको ग्रास देनेवाला स्वर्गका प्राप्त होता है। जिसके घरमें गौएँ दुःखित होकर निवास करती हैं वह मनुष्य नरकगामी होता है। दूसरेकी गायको ग्रास देनेवाला स्वर्गको और गोहितम् तत्पर रहनेवाला ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। गोदान गो-माहात्म्य-कीर्तन और गौरक्षणसे मानव अपने कुलका उद्धार कर देता है। यह पृथ्वी गौओके श्वाससे पवित्र होती है। उनके स्पर्शसे पापोंका क्षय होता है।

गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पिं कुशोदकम्॥
 एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोभयेत्।
 सर्वाशुभविनाशाय पुण्यचरितमीश्वरं॥
 प्रत्येक ग्रहाभ्यस्त महासान्तपन स्मृतम्।
 सर्वकामप्रद चैतत् सर्वाशुभविमर्दनम्॥
 कृच्छ्रातिकृच्छ्रं पयसा दिवसानकविशतिम्।
 निर्मला सर्वकामाप्या स्वर्गा स्युर्नरोत्तमा॥
 ग्रहमुष्ण पियेन्मूत्रं ग्रहमुष्ण घृतं पिबेत्।
 ग्रहमुष्णं पयं पीत्वा वायुभक्षं परं ग्रहम्॥
 तप्तकृच्छ्रव्रतं सर्वपापघ्नं ब्रह्मलोकदम्।
 शीतैस्तु शीतकृच्छ्रं स्याद ब्रह्मलोकदम्॥
 गोमूत्रेणाचरेत् स्नानं वृत्तिं कुर्याच्च गोरसैः।

गोभिर्भज्येच्च भुक्तासु भुञ्जीताथ च गोव्रती॥
 मासेनैकेन निष्पापो गोलोकी स्वर्गगो भवेत्।
 विद्या च गोमतीं जप्त्वा गोलोकं परमं व्रजेत्॥
 गीतैर्नृत्यैरपरोर्ध्विमाने तत्र मोदते।

एक दिन गोमूत्र गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि और कुशोदकका सेवन एवं एक दिनका उपवास चाण्डालको भी शुद्ध कर देता है। पूर्वकालमें देवताओंमें भी समस्त पापोंके विनाशके लिये इसका अनुष्ठान किया था। इनमेंसे प्रत्येक वस्तुका क्रमशः तीन-तीन दिन भक्षण करके रहा जाय तो उसे 'महासान्तपन-व्रत' कहते हैं। यह व्रत सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करनेवाला और समस्त पापोंका विनाश करनेवाला है। केवल दूध पीकर इक्कीस दिन रहनेसे 'कृच्छ्रातिकृच्छ्रव्रत' होता है। इसके अनुष्ठानसे श्रेष्ठ मानव सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्तकर पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं। तीन दिन गरम गोमूत्र तीन दिन गरम घृत, तीन दिन गरम दूध और तीन दिन केवल गरम वायु पीकर रहे। यह 'तप्तकृच्छ्र-व्रत' कहलाता है, जो समस्त पापोंका प्रशमन करनेवाला और ब्रह्मलोककी प्राप्ति करनेवाला है। यदि इन वस्तुओंको इसी क्रमसे शीतल करके ग्रहण किया जाय तो ब्रह्माजीके द्वारा कथित 'शीतकृच्छ्र' होता है, जो ब्रह्मलोकप्रद है। एक मासतक गोव्रती होकर गोमूत्रसे प्रतिदिन स्नान करे, गोरससे जीवन चलाये, गौओका अनुगमन करे और गौआके भोजन करनेके बाद भोजन करे। इससे मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्गमें भी सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोकको प्राप्त करता है। 'गोमती-विद्या' के जपसे भी उत्तम गोलोककी प्राप्ति होती है। उस लोकमें मानव विमानमें अम्सराओंके द्वारा नृत्य-गीतसे सवित होकर प्रमुदित होता है।

गावः सुरभयो नित्यं गावो गुगुलगन्धिका॥
 गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्।
 अन्नमेव परं गावो देवानां हविरुत्तमम्॥
 पावनं सर्वभूतानां क्षरन्ति च यद्वहन्ति च।
 हविषा मन्त्रपूतेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि॥
 ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिताः।
 सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्॥
 गावः पवित्रं परमं गावो माङ्गल्यमुत्तमम्।
 गावः स्वर्गस्य साधनं गावो धन्या सनातना॥

नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च।
 नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥
 ब्राह्मणश्चैव गावश्च कुलमेक द्विधा कृतम्।
 एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति ॥
 देवब्राह्मणगोसाधुसाध्वीभिः सकल जगत्।
 धार्यते वै सदा तस्मात् सर्वे पूज्यतमा मता ॥
 पिबन्ति यत्र तत् तीर्थं गङ्गाद्या गाव एव हि।

(१९२। १-२२)

गौएँ सदा सुरभिरूपिणी हैं। वे गुग्गुलुके समान गन्धसे संयुक्त हैं। गौएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा हैं। गौएँ परम मङ्गलमयी हैं। गौएँ परम अन्न और देवताओंके लिये उत्तम हविष्य हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र करनेवाले दुग्ध और गोमूत्रका वहन एवं क्षरण करती हैं और मन्त्रपूत हविष्यसे स्वर्गम स्थित देवताओंको तृप्त करती हैं। ऋषियोंके अग्निहोत्रमें गौएँ होमकार्यमें प्रयुक्त होती हैं। गौएँ सम्पूर्ण मनुष्योंकी उत्तम शरण हैं। गौएँ परम पवित्र, महामङ्गलमयी, स्वर्गकी सोपानभूत, धन्य और सनातन (नित्य) हैं। श्रीमती सुरभिपुत्री गौआँको नमस्कार है। ब्रह्मसुताओंको नमस्कार है। पवित्र गौओंको बारबार नमस्कार है। ब्राह्मण और गौएँ एक ही कुलकी दो शाखाएँ हैं। एकके आश्रयम मन्त्रकी स्थिति है और दूसरीम हविष्य प्रतिष्ठित है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियोंको बलपर यह सारा ससार टिका हुआ है इसीसे वे परम पूजनीय हैं। गौएँ जिस स्थानपर जल पीती हैं, वह स्थान तीर्थ है। गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ गोस्वरूपा ही हैं।

बृहत्पराशरस्मृतिमे

अनादेयतृणान्यत्त्वा स्तवन्त्युदित पयः।
 तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न ता ॥
 स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पापं
 ससेविताश्चोपनयन्ति वित्तम्।
 ता एव दत्तास्त्रिदिव नयन्ति
 गाभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥
 यस्या शिरसि ब्रह्मस्ते स्कन्धदेशे शिव स्थितः।
 पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥
 या अन्य देवता काश्चित् तस्या लोभसु ता स्थिता ।

सर्वदेवमया गावस्तुष्येत् तद्भक्तितो हरि ॥
 हरन्ति स्पर्शनात् पापं पयसा पोषयन्ति या ।
 प्रापयन्ति दिवं दत्ता पूज्या गावः कथं न ता ॥
 यत्खुराहतभूम्यं उत्पद्यन्ते रजःकणा ।
 प्रलीनं पातकं तैस्तु पूज्या गावः कथं न ता ॥
 शकुन्मूत्रं हि यस्यास्तु पीतं दहति पातकम्।
 किमपूज्यं हि तस्या गोरिति पाराशरोऽब्रवीत् ॥

मनुष्याके व्यवहारके अयोग्य—सामान्य तृण-पत्ता-घास आदिको चरकर जो गौ निरन्तर प्रतिदिन दूधका प्रस्रवण करती है तथा उस दूधसे घी-दही आदिका निर्माण होकर देवता भी [आहुतियासे] सतृप्त होते हैं, भला ऐसी वे गाये पूज्य कैसे नहीं हैं? अर्थात् वे सब प्रकारसे पूज्य हैं। स्पर्श कर लेने मात्रसे ही गौएँ मनुष्यके समस्त पापोंको नष्ट कर देती हैं और आदरपूर्वक सेवन किये जानेपर अपार सम्पत्ति प्रदान करती है, वे ही गाय दान दिये जानेपर सीधे स्वर्ग ले जाती हैं, ऐसी गौओंके समान और कोई भी धन नहीं है। जिसके सिरपर ब्रह्माजीका निवास है, स्कन्धदेशपर भगवान् शिव विराजमान रहते हैं, पृष्ठभागपर भगवान् नारायण स्थित रहते हैं और चारों वेद उस गौके चारों चरणोंमें निवास करते हैं, शेष अन्य सभी देवगण गौओंके रोम-समूहमें स्थित रहते हैं, इसलिये गौएँ सर्वदेवमयी हैं, ऐसी उन गोओंकी सेवा-भक्तिसे भगवान् श्रीहरि सर्वथा प्रसन्न हो जाते हैं। जो गाये स्पर्श करनेसे सब पापोंका हरण कर लेती हैं और अपने दूधसे सबका पालन-पोषण करती हैं, दान करनेपर सीधे स्वर्गकी प्राप्ति करा देती हैं, भला ऐसी वे गौएँ कैसे पूजनीया नहीं हैं? जिन गायोंके खुरोंसे आहत होनेके कारण पृथ्वीसे जो धूलिकण उत्पन्न होते हैं उनके छूते ही सभी पाप ध्वस्त हो जाते हैं, एवम् (महिमामयी) वे गाये कैसे पूजनीया नहीं हैं? अर्थात् सर्वथा पूजनीया ही हैं। जिसके गावर या मूत्र [पन्त्राज] का पान करनेसे सारे पाप भग्म हो जाते हैं उन गायोंका प्राप्त कौन-सा द्रव्य है जो अपूज्य है अथवा मर कुल पूज्य ही है—ऐसा महर्षि पराशरजी ने कहा है।

एकत्र पृथिवीं स्पर्शं मर्द्दलवनकानना।
 तस्या गौर्यायर्दं मातादकरोभयतोभयम् ॥

यथोक्तविधिना चैता वर्णं पाल्या सुपूजिता ।
पालयन् पूजयन्नेता स प्रेत्येह च मोदते ॥
एक तरफ तो पर्वत, वन तथा अरण्यसं युक्त सम्पूर्ण पृथिवी है और दूसरी तरफ उन सबसे श्रेष्ठ उभयतामुखी गो (ब्याती हुई गा) है । [उसकी प्रदक्षिणासे सार विश्वकी प्रदक्षिणा हो जाती है ।] इस प्रकार यथोक्त-विधिसे ब्राह्मण आदि सभी वर्णोंके द्वारा पालित-पोषित एवं पूजित होनेपर [गायकी कृपासे] वह इस लोक तथा परलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है ।

गावो देया सदा रक्ष्या पाल्या पोष्याश्च सर्वदा ।
ताडयन्ति च ये पापा य चाक्रोशन्ति ता नरा ॥
नरकाग्नौ प्रपच्यन्ते गोनि श्वासप्रपीडिता ।
सपलाशेन शुष्केण ता दण्डेन निवर्तयेत् ॥
गच्छ गच्छेति ता ब्रूयान्मा मा भैरिति वारयत् ।
सस्पर्शन् गा नमस्कृत्य कुर्यात् ता च प्रदक्षिणम् ॥
प्रदक्षिणीकृता तन सप्तद्वीपा वसुधरा ।

गोआका सदा दान करना चाहिये, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिये और सदा उनका पालन-पोषण करना चाहिये । जो मूर्ख इन्हें डाँटते तथा मारते-पीटते ह व गोआके दुःखपूर्ण निश्वाससे पाडित होकर चार नरकाग्निमें पकाय जात हैं । [यदि कोई मारनवाली गाय घरमें आ गयी है ता] उस सुखे पलाशके डडसे हटा दे ओर उससे यह कहे कि तुम डरा मत वापस चली जाओ । गायका देखनपर छूत हुए उन्हें प्रणाम कर और उनकी प्रदक्षिणा करे । इस प्रकार करनेसे उसने मानो समस्त सप्तद्वीपवती पृथिवीकी ही परिक्रमा कर ली ।

तृणोदकादिसमुक्तं यं प्रदद्यात् गवाह्निकम् ॥
साऽश्वमधसमं पुण्यं लभते नात्र सशयः ।
गया कपड्यनं स्नानं गवा दानसमं भवत् ॥
तुल्यं गाशतदानस्य भयतो गा प्रप्राप्तिं यः ।
पृथिव्या यानि तीर्थानि आसमुद्रं सप्तभिः च ॥
गया शुगादकस्नानकला नार्हन्ति षोडशोम् ।
पातकानि कुतस्तेषां यथा गृहमलकृतम् ॥

सतत बालवत्साभिर्गोभिः श्रीभिरिव स्वयम् ।
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विधा कृतम् ॥
तिष्ठत्येकत्र मन्वास्तु हविरेकत्र तिष्ठति ।
गाभिर्यज्ञा प्रवर्तन्ते गोभिर्देवा प्रतिष्ठिता ॥
गोभिर्वेदा समुदगीर्णा षडङ्गा सपदक्रमा ।
सौरभ्यास्तु यस्याग्रे पठतो यस्य ता स्थिता ॥
वसन्ति हृदये नित्यं तासां मध्यं वसन्ति यः ।
ते पुण्यपुरुषा क्षोण्या नाकेऽपि दुर्लभाश्च ते ॥
ये गोभक्तिकरा नित्यं विद्यन्ते ये च गोप्रदा ।

(अध्याय ५)

जो गौओको भोजनके लिय प्रतिदिन जल और तृणसहित कुछ भाजन प्रदान करता है, उसे अश्वमेधके समान फलकी प्राप्ति हाती है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । गोआका खुजलाना तथा उन्हें स्नान कराना भी गोदानके समान फलवाला होता है । जो भयसे दुःखी (भयग्रस्त) एक गायकी रक्षा करता है उस सौ गोदानका फल प्राप्त होता है । पृथिवीमें समुद्रसे लेकर जितने भी बड़े तार्थ—सरिता-सरावर आदि हैं, वे सब मिलकर भी गाक साँगेके जलसे स्नान करनेके पोडशशके तुल्य भी नहीं हाते । जिनके घर साक्षात् स्वयं लक्ष्मीस्वरूपा सवत्सा गो-जैसे अलंकृत हैं उनका पाप-ताप भला कैसे टिक सकते हैं? ब्राह्मण और गौर् वस्तुतः एक ही कुलकी वस्तुएँ हैं जिन्हें दो भागमें विभक्त कर दिया गया है, एक ओर ता ब्राह्मणम पत्र स्थित हैं और दूसरी ओर गौम हविष्य स्थित है, गौओसे ही यज्ञकी पूर्ति होती है और गौओस ही देवताओकी प्रतिष्ठा हाती है तथा गौआसे ही पद क्रम एवं व्याकरण आदि छ अङ्गोसहित सभी वेद अभिव्यक्त हुए । गौर् जिनक आग पीछे हृदयक सामने नित्य निवास करती हैं और गौआके बीचम हा जो निवास करत हैं तथा जा गौआकी नित्य भक्ति करते हैं, उपासना करत तथा प्रतिदिन गौआका दान करते हैं ऐसे पुण्यात्मा पवित्र पुरम पृथिवीपर भी दुर्लभ हैं और स्वर्गम भी दुनभ हैं ।

गोसेवाकी महिमा

विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे

(क)

गवा कण्डूयान्मर्त्य सर्वं पाप व्यपोहति ।
तासां श्रासप्रदानेन महत्पुण्यमवाप्नुयात् ॥
तासां च प्रचर कृत्वा तथैव सलिलाशयम् ।
स्वर्गलोकमुपाश्नन्ति ब्रह्मन्वद्गणानि तु ॥
तासां प्रचारभूमिं तु कृत्वा प्राप्नोति मानव ।
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोत्यसशयम् ॥
तासामावसथ कृत्वा नगराधिपतिर्भवेत् ।
तथा लवणदानेन सौभाग्यं महदश्नुते ॥

[भगवान् इस कहते हैं—हे ब्राह्मणों!] गौओंके शरीरको खुजलानेसे या उनके शरीरके कोटाणुओंको दूर करनेसे मनुष्य अपने समस्त पापोंको धो डालता है। गौओंको गोप्रास दान करनेसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है। गौओंको चराकर उन्हें जलाशयतक घुमाकर जल पिलानेसे मनुष्य अनन्त वर्षोंतक स्वर्गमें निवास करता है। गौओंके प्रचारणके लिये गोचरभूमिकी व्यवस्था कर मनुष्य नि सदेह अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करता है। गौओंके लिये गोशालाका निर्माणकर मनुष्य पूरे नगरका स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलानेसे मनुष्यको महान् सौभाग्यकी प्राप्ति हाती है।

आतुरां पङ्कलग्नां वा चौरव्याघ्रभयार्दिताम् ।
मोचयित्वा द्विजश्रेष्ठास्त्वश्वमेधफलं लभेत् ॥
तासामीधदानेन विरोगस्त्वभिजायते ।
विप्रमोच्य भयेभ्यश्च न भयं विद्यते वयश्चित् ॥
क्रीत्वा चण्डालहस्ताच्च गोमेधस्य फलं लभेत् ।
गोपकस्त्वस्य चान्यस्य क्रीत्वा हस्तात् तथैव च ॥
कृत्वा शीतातपत्राणं तासां स्वर्गमवाप्नुयात् ॥

हे ब्राह्मणों! विपत्तिमें या कीचड़में फँसी हुई या चोर तथा बाघ आदिके भयसे व्याकुल गौओंको क्लेशसे मुक्त कर मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त करता है। रुग्णावस्थामें गौओंको ओषधि प्रदान करनेसे स्वयं मनुष्य सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है। गौओंको भयसे मुक्त कर देनेपर मनुष्य स्वयं भी सभी भयोंसे मुक्त हो जाता है। चण्डालके हाथस

गौको खरीद लेनेपर गोमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है तथा किसी अन्यके हाथसे गायको खरीदकर उसका पालन करनेसे गोपालकको गोमेधयज्ञका ही फल प्राप्त होता है। गौओंकी शीत तथा धूपसे रक्षा करनेपर स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

उत्थितासूत्थितस्तित्थेद्विष्टितासु च विष्टित ॥
भुक्तवत्सु तु चाशनीयाजले पीते पिबेत्तु च ।
गोमूत्रेणाधरेत् स्नानं गोपुरीषात् तथा यवै ॥
शरीरयात्रां कुर्वीत गोसैरथ वा द्विजा ।
एतद्धि गोव्रतं मासात् सर्वकल्मषनाशनम् ॥
एका गा धारयेन्मासं दद्यात् तस्यास्तथा यवान् ।
गोमयात् तान् समश्नीयान्मासमेकमतं शुचि ॥
मासान्ते ता तथा धेनु दद्याद्विप्राय भक्तिमान् ।
व्रतमेतत् समुद्दिष्टं सर्वकल्मषनाशनम् ॥
राजसूयाश्वमेधाभ्यां व्रतमेतत् तथाधिकम् ।
व्रतनानेन चीर्णेन कामानिष्टानवाप्नुयात् ॥
विमानेनार्चवर्णेन ब्रह्मलोकं च गच्छति ।
विनापि गोप्रदानेन व्रतमेतन्महत् फलम् ॥
त्रिरात्रं सप्तरात्रं वा शक्तिं ज्ञात्वा तथा स्वकाम् ।
गवा निहार्निर्मुक्तैर्वृत्तिं कृत्वा तथा यवै ॥
पापमोक्षमवाप्नोति पुण्यं च महदश्नुते ।

गौओंके उठनेपर उठ जाय और बैठनेपर बैठ जाय। गौओंके भाजन कर लेनेपर भोजन करे और जल पी लेनेपर स्वयं भी जल पीये। गोमूत्रसे स्नान करे और हे ब्राह्मणों! अपनी जीवनयात्राका गौदुग्धपर अथवा गोमयसे नि सृत जी-द्वारा निर्वाह करे। इसीका नाम 'गोव्रत' है। एक माहतक ऐसा करनेवाले गाव्रतीके सम्पूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। किसी एक गौका पालन करते हुए उसे जौ खिलाता रहे और उसके गोबरसे जौ निकालकर उसे धाकर उसका सेवन करे तो इस प्रकार एक महीनेतक करनेसे वह अत्यन्त पवित्र हो जाता है। एक महीना वीत जानेपर उस गायको भक्तिपूर्वक किसी ब्राह्मणको दान कर द यह भी एक प्रकारका 'गाव्रत' कहा गया है, जो सभी पापोंका नष्ट कर

देनेवाला है। यह व्रत राजसूययज्ञ तथा अश्वमेधयज्ञ आदिसे अधिक फलदायी है। इस व्रतके अनुष्ठानसे मनुष्य अनेक अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। ऐसा करनेवाला सूर्यके समान प्रकाशमान विमानसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। बिना गोदानके भी यह व्रत महान् फलदायी कहा गया है। अपनी शक्तिको ठीकसे समझकर तीन दिन या सात दिनोंतक जौ आदिसे गाँवके भोजन आदिकी व्यवस्था करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है और उसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है।

रजश्च गोखुरोद्धूत सर्वकल्मषनाशनम् ॥
यादृशात् तादृशाद्देशाग्रात्र कार्या विचारणा।
मङ्गल्य च पवित्र च तदलक्ष्मीविनाशनम् ॥
गवा हि परिवासेन भूमि शुद्धिमवाप्नुयात्।
तद्धि शुद्ध यदा वैश्व यत्र तिष्ठति धेनव ॥
तासा निश्वासवातेन पर नीराजन भवत्।
तासा स्पर्शेन पुण्य दुस्वप्नाघविनाशनम् ॥
ग्रीवामस्तकसन्धौ तु तासा गङ्गा प्रतिष्ठिता।
सर्वदेवमया गाव सर्वतीर्थमयास्तथा ॥
तामा लोमानि पुण्यानि पवित्राणि तथा द्विजा ।

हे ब्राह्मणों! गायके खुरसे उत्पन्न धूलि समस्त पापोंको नष्ट कर देनेवाला है। वह धूलि चार तीर्थोंकी हो चाहे मगध-कोकट आदि निकृष्ट देशोंकी ही क्या न हो। इसमें विचार अथवा सदेह करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं वह सब प्रकारकी मङ्गलकारिणी, पवित्र करनेवाली और दुःख-दरिद्र्यरूप अलक्ष्मीको नष्ट करनेवाली है। गोआके निवास करनेसे वहाँकी पृथिवी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ गाय बैठती है वह स्थान वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके निश्वासकी हवा देवताओंके लिये नीराजनके समान है। गौआको स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त दुस्वप्न पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गोआक गरदन और मस्तकके बीचम साक्षात् भगवती गङ्गाका निवास है। गोएँ सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी हैं। उनके गोएँ भी बड़े ही पवित्रताप्रद और पुण्यदायक हैं।

गामपनापलित तु शुचि स्थान प्रकीर्तितम् ॥
अग्न्यागारसुरागारान् गोमयेनोपलेपयत् ॥

गोमय तु सदा लक्ष्मी स्वयमेव व्यवस्थिता ॥
गोमूत्रे च तथा गङ्गा दधिक्षीरघृतेषु च।
सदा व्यवस्थित सोम रोचनाया सरस्वती ॥
विष्णुयज्ञ समाख्यात स च गोपु प्रतिष्ठित।
तस्माद् गावो विनिर्दिष्टा विष्णुरेव पुरातन ॥
पूज्यास्तास्तु नमस्कार्या कीर्तनीयाश्च तास्तथा।
तासामाहारदान च कार्यं शुश्रूषणं तथा ॥

शुश्रूषणेन गवा द्विजेन्द्र

प्राप्नोति लोकानमलान् विशोकान्।

तस्मात् प्रयत्नेन गवा हि कार्यं

शुश्रूषणं धर्मपरैर्मनुष्यै ॥

(तृतीयखण्ड अ० २९९)

गायके गोमयसे उपलित स्थान सब प्रकारसे पवित्र स्थान कहा गया है। इसलिये यज्ञशाला और भोजन बनानेके स्थानको गोमयसे लीपना चाहिये। गोबरमें तो साक्षात् लक्ष्मी अपने स्वरूपमें विराजमान रहती हैं। गोमूत्रमें भगवती गङ्गा तथा गोदधि, गोदुग्ध और गोघृतमें सोम तथा गोरोजनामें भगवती सरस्वती सर्वदा प्रतिष्ठित रहती हैं। यज्ञको भगवान् विष्णुका स्वरूप माना गया है और वह सर्वाङ्गतया गौओमें ही प्रतिष्ठित है, इसलिये गौओंको भी प्राचीन आचार्योंने विष्णुका स्वरूप ही माना है। वे गौएँ सदा भोजन देना चाहिये और उनकी सेवा भी करनी चाहिये। हे ब्राह्मण! गायकी सेवास मनुष्य निर्मल और दुःख तथा शाकरहित श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करता है। इसलिये धर्मपरायण मनुष्योंको बहुत प्रयत्नपूर्वक गायोंकी सेवा अवश्य करनी चाहिये।

[ख]

[राजनीति एवं धर्मशास्त्रके सम्यक् ज्ञाता पुष्करजी बोले—] हे भृगुनन्दन परशुरामजी! राजाको गोपालनका कार्य अवश्य करना चाहिये। क्योंकि गायोंकी संगति परम पवित्र है और सम्पूर्ण लोक गायाम ही प्रतिष्ठित हैं। गायें ही यज्ञका विस्तार करती हैं और गायें ही विश्वकी माता हैं। गौओंका गोबर और मूत्र सम्पूर्ण अलक्ष्मीका नाश करनेवाला कहा गया है। इसलिये उन दोनोंका प्रयत्नपूर्वक

आश्रय लेना चाहिये सेवन करना चाहिये क्याकि भगवती लक्ष्मी उनमे निवास करती हैं। गोबर और गोमूत्रके रहस्यके जाननेवालेको किसी प्रकार उद्दिग्ध, खेद-खिन्न होनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये गाया गोकुल गोमय आदिपर थूक-खखार नहीं छोड़ना चाहिये। गायाकी धूलि सब प्रकारसे पवित्रकारिणी और समस्त विघ्ना तथा अलक्ष्मीको दूर करनेवाली है। गायोके शरीरको खुजलानेसे मनुष्यके सभी पाप-ताप दूर हो जाते हैं। गौओका शृगोदक गङ्गाजलके तुल्य है। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत तथा गोरोचना—यह 'गोपडङ्ग' के नामसे कहा जाता है, जो सब प्रकारसे कल्याण—मङ्गलका विस्तार करनेवाला है और पृथक्-पृथक् भी यह परम पवित्र और शुद्धिकारक है। हे भार्गवजी! गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और कुशादक—यह पञ्चगव्य ज्ञानी और पेयद्रव्योम परम पवित्र कहा गया है। ये सब मङ्गलमय पदार्थ भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस आदिसे रक्षा करनेवाले, परममङ्गल तथा कलिके दुःख-दोषाका नाश करनेवाले हैं। गोरोचना भी इसी प्रकार राक्षस, सर्पविष तथा सभी रोगाको नष्ट करनेवाली एव परम धन्य है। जो प्रातः काल उठकर अपना मुख गोघृतपात्रमे रखे घीम देखता है उसकी दुःख-दरिद्रता सर्वदाके लिये समाप्त हो जाती है और फिर पापका बोझ नहीं ठहरता।

'गायाको भोजनका ग्रास देनेसे महान् पुण्यकी प्राप्ति होती है। अपने घरमे जितनी गौओको रख सके रखे पर अल्पतः सुखपूर्वक ही रखे, उनमेसे किसीको भी भूखी-प्यासी न रख। हे परशुरामजी! जा व्यक्ति अपने घरमे गौओको दुःखी रखता है उसे नरककी ही प्राप्ति होती है, इसमे कोई संदेह नहीं। किसी दूसरेकी गायको भाजन देकर

मनुष्य महान् पुण्यका भागी होता है। पूरे जाड़े भर किसी दूसरेकी गायको ग्रास प्रदान करनेवाला व्यक्ति ६०० वर्षोंतक श्रेष्ठ स्वर्गका उपभोग करता है और भोजनके समय पहले ही यदि ६ मासतक गोग्रास निकालकर उन्ह नित्य प्रदान करता है तो वह स्वर्ग-सुखको प्राप्त करता है। जो एक वर्षतक सायंकाल तथा प्रातः काल देवताआके निमित्त बने सात्त्विक भोजनके प्रथम भागको नित्य निरालस्य होकर गायोको प्रदान करता है और द्वितीय अवशिष्ट भागका जो स्वयं भोजन करता है वह हे परशुरामजी! एक मन्वन्तरपर्यन्त गौओंके लोकमे निवास करता है। जो गौओंके चलनेके मार्गमे, चरगाहामे जलकी व्यवस्था करता है, वह वरुणलोकको प्राप्तकर वहाँ दस हजार वर्षोंतक विहार करता है और जहाँ-जहाँ उसका आगे जन्म होता है वह वहाँ सभी आनन्दोसे परितुष्ट रहता है। गोचरभूमिको हल आदिसे जोतनेपर चांदह इन्द्रापर्यन्त भीषण नरककी प्राप्ति होती है। हे परशुरामजी! जो गौआके पानी पीते समय विघ्न डालता है, उसे यही मानना चाहिये कि उसने घोर ब्रह्महत्या की। सिंह, व्याघ्र आदिके भयसे डरी हुई गायकी जो रक्षा करता है और कीचडमे फँसी हुई गायका जो उद्धार करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमे स्वर्गीय भोगाका भोग करता है। गायोको घास प्रदान करनेसे वह व्यक्ति अगल जन्ममे रूपवान् हो जाता है और उसे लावण्य तथा महान् सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। गायोको औषध प्रदान कर मनुष्य सर्वथा नीरोग हो जाता है। यदि मनुष्य गायकी विपत्तिमे ओषधि, नमक, जल प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है तथापि वह गाय यदि मर भी जाय तो सहायक व्यक्तिको पाप नहीं लगता और न उसे यमयातना भोगनी पड़ती है।'।

१-गवा ग्रासप्रदानेन पुण्यं सुमहदश्नुते। यावत्तु शङ्खुयाद् गायं सुखं धारयितुं गृहे॥
 धारयेत् तापतीर्जित्य शुभितास्तु न धारयेत्। दुःखितां धेनवो यस्य वसन्ति द्विजमन्दिरं॥
 नरकं समवाप्नोति नात्र वार्या विचारणा। दत्त्वा परगवे ग्रासं पुण्यं सुमहदश्नुते॥
 शैशिरं सकलं कालं ग्रासं परगवे तथा। दत्त्वा स्वर्गमवाप्नोति सबत्सरशतानि यद्॥
 अग्रभक्तं नरो दत्त्वा नित्यमेव तथा गवाम्। मासपट्केन लभते नाकलोकं समाधृतम्॥
 सायं प्रातर्मनुष्यगमनं देवनिर्मितम्। तत्रैवमशनं दत्त्वा गवा नित्यमर्तद्भिन् ॥
 द्वितीयं यं समवाप्नोति तेन सवत्सरम्। गवा लोकमवाप्नोति यावन्मन्वन्तरं द्वित्र॥
 गवा प्रचारे पानीयं दत्त्वा पुण्यसत्तमं चारुणं लोकमासाद्य ब्रूहीत्यब्दगणायाम्॥

ह परशुरामजी! गायोको वेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायका नाम लेनेसे भी मनुष्य पापोंसे शुद्ध हो जाता है। गौआका स्पर्श सभी पापोंका नाश करनेवाला तथा सभी प्रकारका सौभाग्य एवं मङ्गलका विधायक है। गौआका दान करनेसे अनेक कुलोका उद्धार हो जाता है। मातृकुल, पितृकुल और भार्याकुलमे जहाँ एक भी गौ निवास करती है वहाँ रजस्वला और प्रसूतिका आदिकी अपवित्रता भी नहीं आती और पृथिवीमे अस्थि, लोहा हानेका, धरतीके आकार-प्रकारकी विपमताका दोष भी नष्ट हो जाता है। गौआके श्वास-प्रश्वाससे घरमे महान् शान्ति होती है। सभी शास्त्राम गौआके श्वास-प्रश्वासको महानीयजन कहा गया है। हे परशुराम! गौआको छू देनेमात्रसे मनुष्याके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। जो एक महानेतक गौआको जौ आदिके आहारसे प्रतिदिन सतुष्ट करता है वह जो कुछ भी

अभिलषित पदार्थ हा उसे प्राप्त करता है। और गोमर्त नामकी विद्याको साय-प्रात काल पढ़ते हुए मनुष्य गोलोकको प्राप्त करता है इसमे कोई सदेह नहीं। सभी लोकोके ऊपर गौआका लोक गोलाक प्रतिष्ठित है। जहाँ गौएँ सभी आकाशचारियाके ऊपर निवास करती हैं वहाँ गौएँ विभिन्न विमानोके ऊपर अप्सराआसे घिरी रहती हैं। जिन विमानोमे किकिणीका जाल लगा रहता है और वीणा-मुरज आदि वाद्य बजते रहते हैं वहाँ गोलोकमें सभी कामनाओंकी पूर्तिस्वी नदियोंका जल बहता है और दूध, खोर, घी कीचड़के रूपमे बहता है। जहाँकी पुष्करिणियाम वैदूर्य मणिके कमल खिले रहते हैं, जहाँ जल अत्यन्त निर्मल होता है और सुवर्णकणोसे निर्मित चालुकाएँ होती हैं, हे भृगूतम! वहाँ मनमें सकल्प करते ही सिद्धि उपस्थित हो जाती है। गायोकी भक्ति करनेसे मनुष्य उन्हीं लोकाम जाता है।

गोभक्तके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है

गोषु भक्तश्च लभते यद् यदिच्छति मानव । स्त्रियोऽपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्नुयु ॥
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्नुयात् । धनार्थी लभते धित् धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात् ॥
विद्यार्थी चाप्नुयाद् विद्यां सुखार्थी प्राप्नुयात् सुखम् । न किञ्चिद् दुर्लभं चैव गवा भक्तस्य भारत ॥

(महा० अनु० ८३। ५०-५२)

गोभक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियोमे भी जो गौआकी भक्त हैं वे मनोवाञ्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहनेवालेको धन और धर्म चाहनेवालेको धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। भारत। गोभक्तके लिये यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

परा तुष्टिमवाप्नोति यत्र यत्राभिजायते ॥
गवा प्रचारभूमि तु वाहयित्वा हतादिना । नरक महदाप्नोति यावदिन्द्रारचतुर्दश ॥
गवा पानाश्रुताना यस्तु विप्र सप्ताचरेत् । ब्रह्महत्या कृता तेन चोद्य भवति भार्गव ।
सिंहव्याघ्रपथत्रस्ता पङ्कमग्ना जल गताम् ॥
गामुद्धृत्य नर स्वर्गे कल्पभोगानुपश्रुते । गवा यवसदानेन रूपवानभिजायते ॥
सौभाग्य महदाप्नोति लावण्य च द्विजोत्तम । औषध च तथा दत्त्वा विरोगस्त्वभिजायते ॥
औषध लावण तोयमाहार च प्रयच्छत । विपत्तौ पातक नास्य भवत्युद्वन्थनादिकम् ॥
(विष्णुधर्मो० खण्ड २ अ० ४२)

नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य
नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य
नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य	नमो गेभ्य

प्रसाद आशीर्वाद

ब्रह्मा-विष्णु-महेशद्वारा कामधेनुकी स्तुति

त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम् । त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानये ॥
शशिसूर्यरुणा यस्यां ललाटे वृषभध्वज । सरस्वती च हुकारे सर्वे नागाश्च कम्बले ॥
क्षुरपृष्ठे च गन्धर्वा वृषदाश्चत्वार एव च । मुखग्रे सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥

(स्कन्द० ब्रह्म० धर्मारण्य० १०।१८-२०)

‘हे निष्पाप! तुम सब देवताओकी माता यज्ञकी कारणरूपा आर सम्पूर्ण तीर्थोंकी तीर्थरूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ललाटे चन्द्रमा सूर्य, अरुण और वृषभध्वज शकर हैं, हुकारमे सरस्वती, गलकम्बलमे नागगण, खुरोमे गन्धर्व और चारो वेद तथा मुखग्राम चर एव अचर सम्पूर्ण तीर्थ विराजमान हैं।’

भगवान् शकरकी विलक्षण गोनिष्ठा

साक्षात् शकर ही नीलवृष ह

एक बार भगवान् शकरसे ब्रह्मतेजसम्पन्न ऋषियाका कुछ अपराध हो गया। ऋषियाने चार शाप दे दिया जिसके भयसे त्रस्त हाकर शकरजी गोलोक पहुँचे और पवित्र ब्राह्मणोंके ही दूसरे रूप सुरभि माताका स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा—

सृष्टिस्थितिविनाशानां कर्त्र्ये मात्रे नमो नम ॥
या त्वं रसमयैर्भाविताय्याययसि भूतलम् ।
देवानां च तथा सृष्ट्या पितृणामपि वै गणान् ॥
सर्वैर्ज्ञात्वा रसाभिज्ञैर्मधुरास्वाददायिनी ।
त्वया विश्वमिदं सर्वं बलत्त्वहसमन्वितम् ॥
त्वं माता सर्वकृद्राणां वसुना दुहिता तथा ।
आदित्यानां स्वसा दैव तुष्टा वाञ्छितसिद्धिदा ॥
त्वं धर्तिस्त्व तथा तुष्टिस्त्व स्वाहा त्वं स्वधा तथा ।
ऋद्धि सिद्धिस्तथा लक्ष्मीर्धति धीर्तिस्तथा मति ॥
कान्तिलंजा महामाया श्रद्धा सर्वार्थसाधिनी ।

‘सृष्टि, स्थिति और विनाश करनेवाली हे माँ! तुम्हें बार-बार नमस्कार है। तुम रसमय भावोंसे समस्त पृथिवीतल देवता आर पितरोंका तृप्त करती हो। सब प्रकारके रसतत्त्वोंके मर्मज्ञाने बहुत विचार करनपर यही निर्णय किया गोसेवा-अङ्क २—

कि मधुर रसका आस्वादन प्रदान करनेवाली एकमात्र तुम्हीं

हो। सम्पूर्ण चराचर विश्वको तुम्हींने बल आर स्नेहका दान

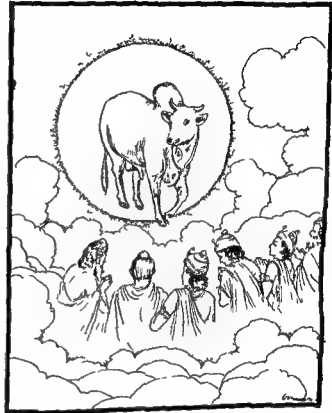
दिया है। हे देवि। तुम रुद्राकी माँ, वसुआकी पुत्री, आदित्याकी स्वसा हो और सतुष्ट हाकर वाञ्छित सिद्धि प्रदान करनेवाली हो। तुम्हीं धृति, तुष्टि, स्वाहा, स्वधा ऋद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, धृति (धारणा), कीर्ति, मति, कान्ति, लज्जा, महामाया, श्रद्धा और सर्वार्थसाधिनी हो।

तुम्हारे अतिरिक्त त्रिभुवनमें कुछ भी नहीं है। तुम अग्नि और देवताओंका तुष्ट करनेवाली हो और इस स्थावर-जगम-सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त हो। देवि। तुम सर्वदेवमयी, सर्वभूत-समृद्धिदायिनी और सर्वलोकहितैषिणी हो, अतएव मेरे शरीरका भी हित करो। अनघ। मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम विश्व-दुःखहरिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। हे अमृतसम्भवे। ब्राह्मणोंके शापानलसे मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो।

इतना कहकर शकरजी परिक्रमा करके सुरभि के दहमें प्रवेश कर गये। सुरभि मातान उन्हें अपने गर्भम धारण कर लिया। इधर शिवजीके न होनेसे सारे जगत्म हाहाकार मच गया। तब देवताओंन स्तवन करके ब्राह्मणोंको प्रसन्न किया और उनसे पता लगाकर वे उस गालोकम पहुँचे, जहा पायसका पङ्क, घौकी नदी, मधुक सरोवर विद्यमान है। वहाँके सिद्ध और सनातन देवता हाथोंम दही और पीयूष लिये रहत हैं।

गालोकमें उन्होंने सूर्यके समान तेजस्वी 'नील' नामक सुरभि-सुतको देखा। भगवान् शकर हो इस वृषभके रूपमें सुरभिसे अवतीर्ण हुए थे। देवता और मुनियाने देखा—गोलाककी नन्दा, सुमनसा स्वरूपा सुशीलका कामिनी भन्दिनी मेध्या हिरण्यदा धनदा धर्मदा, नर्मदा सकलप्रिया वामनलम्बिका कृष्णा दीर्घशृंगा सुविच्छिका तारा तोयिका शान्ता, दुर्विपहया मनारमा सुनासा गोरा गौरमुखी हरिद्रावर्णा नीला शङ्खिनी पञ्चवर्णिका विनता, अभिनता भित्रवर्णा सुपत्रिका जया अरुणा कुण्डाग्री सुदती और चारुचम्पका—इन गौओंके बांचम नील वृषभ स्वच्छन्द क्रोडा कर रहा है। उसके सारे अङ्ग लाल वर्णके थे। मुख और पूँछ पोले तथा खुर और सींग सफेद थे। वह नील वृष ही मरुदेव थे। वही चतुष्पाद धर्म थे और वही पञ्चमुख हर थे। उनके दशनमात्रसे वाजपय यज्ञका फल मिलता है। नीलकी पूजासे सारे जगत्की पूजा हाती है।

नीलको चिकना ग्रास देनेसे जगत् तुष्ट हाता है। नीलकी देहम विश्वव्यापी जनार्दन नित्य निवास करते हैं। देवता और ऋषियाने विविध प्रकारसे नीलकी स्तुति करते हुए कहा—

वृषस्त्व भगवान् देव यस्तुभ्य कुरुते त्वघम्॥

वृषल स तु विज्ञेयो रौरवादिषु पच्यते।

पदा स्पृष्ट स तु नरो नरकादिषु यातना ॥

सेवते पापनिचयैर्निगाढप्रायबन्धनैः।

क्षुत्क्षामञ्च तृषाक्रान्त महाभारसमन्वितम्॥

निर्दया ये प्रशोष्यन्ति यतिस्तेषा न शाश्वती।

देव। तुम वृषरूपी भगवान् हो। जो मनुष्य तुम्हारे

साथ पापका व्यवहार करता है वह निश्चय ही वृषल होता है और उसे रौरवादि नरकाकी यन्त्रणा भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुम्हें पैसासे छूता है, वह गाढे बन्धनाम बंधकर, भूख-प्याससे पाडित हाकर नरक-यातना भोगता है और जो निर्दय हाकर तुम्हें पीडा पहुँचाता है वह शाश्वती गति—मुक्तिको नहीं पा सकता।

ऋषियाद्वारा स्तवन करनेपर नीलने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणोंन नील वृषरूप महेश्वरको

वरदान दिया कि मृत प्राणीके एकादशाहके दिन सुन्दर सुदृढ शक्तिसम्पन्न नील वृषको, उसके वाम-भागमें चक्र और दक्षिण-भागमें शूल अङ्कित करके गायके समूहमें छाड़ दिया जायगा तो वह जगत्का कल्याण करता रहेगा। इस अवस्थामें देवता उसकी रक्षा करगे।

(स्कन्द०, नागर० अ० २५८-५९)

श्रीशिवजी वृषभध्वज और पशुपति कैसे बने?

एक समय सुरभीका बछड़ा मौका दूध पी रहा था। उसका मुखसे दूधका झग उड़कर समीप हा बैठे हुए श्रीशकरजीके मस्तकपर जा गिरा। इससे शिवजीका क्रोध हो गया तब प्रजापतिने उनसे कहा—“प्रभो! आपके मस्तकपर यह अमृतका छीटा पड़ा है। बछड़ाके पानेसे गायका दूध जूठा नहीं होता। जैसे अमृतका संग्रह करके चन्द्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएँ भी अमृतसे उत्पन्न दूधको बरसाती है। जैसे वायु, अग्नि सुवर्ण समुद्र और देवताओंका पिया हुआ अमृत—य कोई जूटे नहीं होते वैसे

ही बछड़ोको पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं होती। ये गौएँ अपने दूध और घीसे समस्त जगत्का पाषण करंगी। सभी लोग इन गौआके अमृतमय पवित्र दूधरूपी ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं।”

इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको कई गौएँ और एक वृषभ दिया। तब शिवजीने भी प्रसन्न होकर वृषभको अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजाका उसी वृषभके चिह्नसे सुशोभित किया। इसीसे उनका नाम ‘वृषभध्वज’ पड़ा। फिर देवताओंने महादेवजीको पशुओंका स्वामी (पशुपति) बना दिया और गौआके बीचमें उनका नाम ‘वृषभाङ्क’ रखा गया। गौएँ ससारमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे सारे जगत्को जीवन देनेवाली हैं। भगवान् शकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न शान्त, पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली और समस्त प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाली हैं। (महा०, अनु० ७७)

भगवान् श्रीरामके लीला-उपकरणोंमें गौकी विशेषता

गौएँ विश्वकी माता मानी गयी हैं। स्वयम्भू श्रीब्रह्माजीने जब लोकसृष्टिकी कामना की थी तब उन्होंने समस्त प्राणियोंकी जीवन-वृत्तिक लिय पहल-पहल गौआका ही सृष्टि की थी—

लोकान् सिसृक्षुणा पूर्वं गावः सृष्टा स्वयम्भुवा।

वृत्त्यर्थं सर्वभूतानां तस्मात् ता मातरं स्मृता ॥

(महाभा० अनु० १४५)

गौ माता मातृशक्तिकी साक्षात् प्रतिमा है। जिस दिन विश्वमें गौएँ नहीं रहगी उस दिन विश्व मातृशक्तिके विद्युत् हा जायगा और उस दशामें कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। प्राचीन युगमें भारतमें जा विबुध-विस्मयकारी वैभव विद्यमान हानकी विशद चचा पुराणतिहासमें मिलती है उस वैभवका मूलधार गौएँ ही थीं। यहाँके ऋषि-मुनियोंका ता जीवन-निर्वाह, धार्मिक क्रिया-कलाप एवं विविध प्रकारकी विद्याएँ गौओंपर ही निर्भर थीं।

इसका प्रमाणस्वरूप श्रीवाल्मीकीय रामायणमें उल्लिखित श्रीवसिष्ठजीका यह कथन पठनीय है—

शाश्वती शबला मह्य कीर्तिरात्मवतो यथा।

अस्या हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च ॥

आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च।

स्वाहाकारवषट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा ॥

(वा०रा० १। ५३। १३-१४)

अर्थात् आत्मवान् पुरुषकी अक्षय कीर्तिक समान सदा मेर साथ सम्बन्ध रखनेवाली यह चितकवरी गौ मुझसे पृथक् नहीं हो सकती। मेरा हव्य-कव्य और जीवन-निर्वाह इसीपर निर्भर है। मेरा अग्निहोत्र, बलि, होम स्वाहा-वषट्कार और भौति-भौतिकी विद्याएँ इसीके अधीन हैं।

इन उद्धरणोंमें गौआकी अप्रतिम उपयोगिता व्यक्त है। इतना ही नहीं अछिल ऐश्वर्यगार भगवान् श्रीरामके लीला-प्रसंगाका अनुशीलन करनेपर श्रीभगवान्के लीला-उपकरणोंमें

भी गौंकी विशेषताके दर्शन होते हैं।

परम प्रभु भक्ताके लिये लीला-शरीर धारण करते हैं—'भगत हेतु लीलातनु गहई ॥' (मानस १। १४४। ७)। किंतु लीला अकेले नहीं हो सकती। लीलाम सहचरा और उपकरणाको भी अपरिहार्य भूमिका होती है। प्रभु श्रीरामकी लीला भी इसका अपवाद नहीं। भगवान् श्रीरामकी पाँच लीलाएँ मुख्य प्रतीत होती हैं—बाललीला, विवाहलीला, वनलीला, रणलीला तथा राजलीला। इन सभी लीलाओंमें गौओका बहुधा उपयोग दर्शनीय है।

भगवान् श्रीरामने महाराज श्रीदशरथ एवं महारानी कौसल्याके पुत्र-रूपमें जन्म ग्रहणकर जा लौकिक बालकवत् लीलाएँ कीं, उसका परोक्षतः श्रेय गौंको ही है। असुराक अत्याचारसे आकुल पृथ्वीक आधिदैविक रूप गौके साथ ब्रह्मादि देवाने गुहार की जिससे द्रवित होकर भगवान् श्रीहरिने महाराज श्रीदशरथ एवं महारानी कौसल्याके घर अवतरित होनेका आश्वासन दिया। आगे चलकर महाराज श्रीदशरथका पुत्र-प्राप्तिमें विलम्ब होने लगा और उनका जीवन चोथेपनमें पहुँच गया, पर उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। अन्तमें उन्होंने गुरु वसिष्ठके परामर्शसे शृंगी ऋषिसे यज्ञ करवाया। यहाँ ध्यातव्य है कि यज्ञ गौआद्वारा प्रदत्त हविस ही होता है। अतः कहा गया है कि गायाम ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है और गाय ही यज्ञफलका कारण है—

गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता ।

(महाभा० अनु० ७८। ८)

उस यज्ञक अवसरपर महाराज श्रीदशरथने दस लाख गौएँ दान की थीं—

गवा शतसहस्राणि दश तेभ्यो ददौ नृप ॥

(वा०रा० १। १४। ५०)

यज्ञफलका प्राप्तिमें कारण-स्वरूपा गौआका जहाँ दानमें इतनी बड़ी सख्यामें उपयोग हुआ, वहाँ स्वयं प्राजापत्य पुरुष अग्निदेव स्वर्णपात्रमें दिव्य खीर लिये प्रकट हुए और उन्होंने उसे महाराज श्रीदशरथको देकर रानियोंको खिला देनेके लिये कहा। उस खीरको खाकर रानियाँ गर्भवती हुईं और शुभ समयपर भाइयांसहित भगवान् श्रीराम

अवतरित हुए। उनके अवतरणके उपलक्ष्यमें महाराज श्रीदशरथने पुनः ब्राह्मणाका बहुत-सी गौएँ दानमें दीं—

हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कहैं दीन्ह ॥

(मानस १। १९३)

भगवान् श्रीरामकी बाललीलाके दो भाग हैं। पहला भाग शिशुलीला है और दूसरा भाग बाललीला। शिशुको बोलना नहीं आता। अतः वह अपनी पीड़ाकी बात बोलकर नहीं बता सकता। वह पीड़ित होनेपर बेचैनीसे रोता है। परात्पर ब्रह्म श्रीराम भी शैशवावस्थामें सामान्य शिशुकी तरह ही कभी-कभी बर्चन हो उठते थे। वे ठीकसे दूध नहीं पीते और बैठे, खड़े या पालनेमें झुलानेसे भी रोना नहीं छोड़ते थे। माताएँ दुष्टा स्त्रियोंकी नजर लग जानेकी शका कर उसके निवारणके लिये देव पितर और ग्रहोंकी पूजा करतीं तथा शिशु श्रीरामको घीसे तौलकर चीका तुलादान किया करती थीं—

देव पितर, ग्रह पूजिये तुला तौलिये चीके'

(गीतावली १। १२। २)

गोघृतमें कुरूपता, पाप राक्षस-बाधा-नाशकादि अनेक गुण कहे गये हैं।

माता-पिता बालकाके स्वास्थ्य-वर्धनके लिये उन्हें यथासाध्य पुष्टिकर भोजन खिलाना चाहते हैं और बालक आनाकानी करते हैं। श्रीरामचरितमानसमें आया है कि महाराज श्रीदशरथ अपने साथ भोजन करनेके लिये बालक्रीडामें रत श्रीरामको बुलाते थे, पर श्रीराम बालमण्डली छाड़कर नहीं जाते थे। माता कौसल्या उन्हें पकड़कर लातीं और भोजनपर बैठाती थी। श्रीराम भोजन करते-करते अवसर पाकर मुखमें दही-भात लपेटे भाग जाते थे—

भाजि थले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥

(मानस १। २०३)

बालक श्रीरामके भोजनमें दहीका उल्लेख गौका स्मरण कराता है।

भगवान् श्रीरामके विवाहके अवसरपर राजा जनकने महाराज श्रीदशरथसे अनुरोध किया—'राजन्! श्रीराम-लक्ष्मणसे गोदान करवाइये, पितृकार्य भी सम्पन्न कीजिय। तत्पश्चात् विवाहका कार्य आरम्भ कीजियेगा—'

रामलक्ष्मणयो राजन् गोदान कारयस्व ह।
पितृकार्यं च भद्र ते ततो वैवाहिकं कुरु॥

(वा० रा० १।७१।२३)

इस अनुरोधपर महाराज श्रीदशरथने उत्तम गोदान किये—‘चक्रे गोदानमुत्तमम्।’ उस समय स्वर्णमण्डित सींगोवाली चार लाख गौएँ कौंसेके दोहनपात्रके साथ ब्राह्मणको दानमे दी गयी थीं—

सुवर्णशृण्य सम्पन्ना सखस्ता कास्यदोहना।
गवाः शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ॥

(वा० रा० १।७२।२३)

महाराज श्रीदशरथद्वारा एक-एक पुत्रके मङ्गलार्थ एक-एक लाख गौएँ दान की गयी थीं। चारो कुमार-कुमारियाके विवाह सम्पन्न हो जानेपर श्रीजनकजीने चक्रवर्ती महाराज श्रीदशरथको कामधेनुसे समता करनेवाली अनेकों गौएँ प्रदान कीं। पुत्रोके विवाहके बाद भी प्रातः कृत्य करके भूपशिरोमणि महाराज श्रीदशरथने गुरु वसिष्ठके समीप जाकर निवेदन किया—

अथ सव विप्र बोलाइ गोसाईं। देहु धेनु सव भौति बनाई॥

(मानस १।३३०।७)

देनेके समय कामधेनु-सदृश चार लाख गौएँ मँगायी गयी और अलकृतकर ब्राह्मणको दी गयीं—

घारि लछ बर धेनु मगाई। काम सुरभि सम सील सुहाई॥
सव विधि सकल अलकृत कीनी। मुदित महिप महिदेवन्द दीनी॥

(मानस १।३३१।२-३)

भगवान् श्रीरामकी वनयात्रा परिजनोके लिये विषादका विषय था, पर स्वयं श्रीरामके लिये विनादका। उन्होंने उत्साहपूर्वक अकृत अन-धन-रत्नादि तथा बहुत-सी गौएँ दानकर वनयात्रा आरम्भ की। उस समय भगवान् श्रीरामने लक्ष्मणजीसे कहा कि महर्षि अगस्त्य एव विश्वामित्रजीका हजार गौएँ देकर सतुष्ट करो—‘तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव।’ इसी प्रकार उन्होंने सूतश्रेष्ठ सचिव चित्ररथको वस्तु-वाहन-धनादिके साथ एक हजार गौएँ—‘गवा दश शतेन च’ एव कठ तथा कलाप-शाखाके अध्येता ब्रह्मचारियोंको चावल और चनेका भार वहन करनेवाले चारह सौ बैल और व्यजन एव दही-घीके लिये एक हजार गौएँ दिलवायीं—

शालिवाहसहस्रं च हेशतेः भद्रकास्तथा॥

व्यञ्जनार्थं च सीमित्रे (गोसहस्रमुपाकुरु।)
(वा० रा० २।३२।२०-२१)

भगवान् श्रीरामकी वनयात्राके अवसरपर गोदानकी एक विनोदपूर्ण कथा श्रीवाल्मीकीय रामायणमे आयी है। श्रीराम वन जानेको तैयार थे। उस बातसे अनभिज्ञ त्रिजट नामक एक दीन-दुर्बल ब्राह्मणको पत्नीने प्रेरित किया—‘नाथ! आप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कर तो अवश्य कुछ पा जाइयेगा, वे बड़े धर्मज्ञ हैं।’ त्रिजटने भगवान् श्रीरामके पास पहुँचकर कहा—‘मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत-सी सतान हैं। आप मुझपर कृपा करें।’ दुर्बलतासे पीले पड़े हुए ब्राह्मणकी बात सुनकर भगवान् श्रीरामने विनोदमे कह दिया—‘विप्रवर! आप अपना डडा जितनी दूर फेंक सके, फेंकिये। वह जहाँ जाकर गिरेगा, वहाँतककी सब गौएँ आपकी हो जायँगी।’ यह सुनकर त्रिजटने शीघ्रतासे धोतीका फेटा कसकर डडेको घुमाकर ऐसे जोरसे फेंका कि वह सरयूजीके पार हजारो गौओके बीच एक सौडके पास गिरा। भगवान् श्रीरामने त्रिजटको गले लगा लिया और कथनानुसार सारी गौएँ उनके पास भिजवा दीं। गौओके समूहको पाकर मुनि त्रिजट पत्नीसहित प्रसन्न हो गये—‘गवामनीक प्रतिगृह्य मोदित।’ (वा० रा० २।३२।४३)

भगवान् श्रीरामकी रणलीलाका पूर्वाम्यास विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षाके समय देखनेको मिलता है। वह रण गो-ब्राह्मणोके हितार्थ हुआ।

विश्वामित्रजीने भगवान् श्रीरामको गा-ब्राह्मणोके हितके लिये दुष्ट पराक्रमवाली परम भयकर यक्षी ताडकाका वध करनेके लिये प्रेरित किया—

‘गोब्राह्मणहितार्थाय जहि दुष्टपराक्रमाम्।’

श्रीरामने आदेश शिरोधार्य करते हुए कहा—‘गो-ब्राह्मणो एव समूचे राष्ट्रके हितके लिय मैं आप-जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पालन करनेको सय तरहसे तैयार हूँ—

गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च।

तव चैवाग्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यत॥

(वा० रा० १।२६।५)

भगवान् श्रीरामने गौ-ब्राह्मणोंके हितके लिये ही पहले-पहल भीषण सग्राम किया और ताड़का-सुबाहुका सेना-समेत सहार किया।

भगवान् श्रीरामका रावणके साथ जो युद्ध हुआ उसका भी एक कारण रावणका गौओंके साथ शत्रु-भाव था। रावणक आदेशसे उसके अनुचर जिस देशमें गो-ब्राह्मणोंको पाते थे, उस देशके नगर, गाँव एवं पुरमें आग लगा दते थे—

जहिं जेहि देस धनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आनि लगावहि ॥

(मानस्य १। १८३। ६)

इधर भगवान् श्रीराम तो विप्र धेनु, सुर सत-हितार्थ
अवतरित ही हुए—

विप्र धेनु सूर सत हित लीक भनुज अवतार ।

(मानस १। १९२)

अत उन्हाने गोघाती आततायी असुरोके विनाशके
लिये लकाम ऐसा प्रचण्ड युद्ध किया जैसा 'न भूतो न
भविष्यति।'

भगवान् श्रीरामकी राजलीलाका भी शुभारम्भ गौआकी भूमिकासे ही होता है। वनवाससे लौटनपर श्रीराम जब स्वागतमे आगत एक विशाल जनसमूहक साथ राजधानी अयोध्याम प्रवेश करने लगे तब उनक आग-आगे अन्यान्य मङ्गलसूचक प्रतीकोपकरणाक साथ गोर्ष भी चल रही थीं—

अक्षत जातिरूप च गाव कन्या सहद्विजा ।

नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः ॥

(वा० रा० ६। १२८। ३८)

अपन राज्याभियकके अवसरपर भगवान् श्रीरामन ब्राह्मणाका एक लाख घांटे उतना ही सरयाम दुधार गौर्ए तथा एक सौ सौ दानम दिये थ—

सहस्रशतमश्वाना धेनूना च गवा तथा ॥

ददौ शतवृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो यनुजर्षभ ।

(का० रा० ६ : १२८ : ७३-७६)

श्रीवाल्मीकीय रामायणम क्ता गया है कि श्रीरामचन्द्रजीन

बहुतसे अश्वमेध-यज्ञ और उससे दसगुने वाजपेय तथा अपार धन व्ययकर बहुतसे अग्निष्टोम अतिरात्र, गोसव तथा अन्य बड़े-बड़ यज्ञ किये। एक गोसव-यज्ञको दक्षिणाम दस हजार गोएँ दानका विधान है। सब प्रकारक यज्ञामे जितनी गोएँ दान की गयी हागी, उस सख्याका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। श्रीरामचरितमानसमे भी उल्लिखित है कि भगवान् श्रीरामने करोडा अश्वमेधयज्ञ किये थे—

कोटिह वाजिपथ प्रभु कीन्हें । दान अनेक द्विजह कहैं दीन्हें ॥

(मानस ७: २४: १)

गोधृत और दधिके बिना यज्ञ नहीं होता। उन्हींसे यज्ञका यज्ञत्व सफल होता है। अतः गौआको यज्ञका मूल कहते हैं—

ऋते दधि घृतेनेह न यज्ञ सम्प्रवर्तते ।

तेन यज्ञस्य यज्ञत्वमता मूलं च कथ्यते ॥

(महाभा० अनु० ८३।२)

करोडा अश्वमघके उद्देश्यसे राजराजेश्वर श्रीरामकी राजकीय गोशालाओमें असख्य गौओंकी सेवा होती थी और उन्हींका दानोपहारमें उपयोग होता था। रामराज्यमें गोएँ पूज्या थीं उनकी सेवा राजधर्म था। उस समय गोएँ मनोवाञ्छित दूध देती थीं—

प्रमथावतो धेनु पय स्रवहीं ॥

(मानस ७। २३। ५)

आनन्दरामायणम भगवान् श्रीरामका दिनचर्या उल्लिखित है। उससे पता चलता है कि श्रीराम साकर उठते ही देव-द्विज-गुरु-माता-पिता एवं कामधनुका स्मरण किया करते थे। सीताजी नित्य ही सानैक पात्रमे पूजनकी सामग्रियाँ लेकर कामधनुकी पूजाकर उसे पक्वान खिलाया करते थीं। कामधेनु प्रसन्न होकर विविध प्रकारके भाज्य पदार्थ प्रदान करती थी जिन्हें सीताजी पाकशालामें रखती थी और ग्राहणा इष्ट-मित्र तथा परिजनको परामर्श थी।

इस प्रकार भगवान् श्रीरामकी लालाआम गौआक सहायक अनक प्रसंग भरे हैं। (श्रीरामपदारथसिंहजा)

श्रीकृष्ण-लीलाके उपकरणोंमें गाय

सुर-वनिताआकी वीणाविनिन्दित स्वरलहरी अन्तरिक्षका
चोरकर नन्दप्राङ्गणे के मणिमय स्तम्भोंम प्रतिध्वनित हो उठी—

रिङ्गणकेलिकुले जननीसुखकारी।

व्रजदृशि सुकृतस्फुरदवतारी।

चलयितबाल्यविलास! जय बलवलित! हरे! *

नन्दरानी चकित-सी हाकर एक क्षणके लिये
आकाशकी ओर देखने लगीं, पर उनकी आँखें तो अपने
नयनानन्द प्राणाराम हृदयधन नीलमणिकी छबिसे निरन्तर
परिव्याप्त थीं। उन्हे वहाँ भी उस नीले गगनके वक्ष स्थलपर
भी दीखा—

सोभित कर नवनीत लिए।

घुटुरणि चलत रेनु-तन-मडित मुख दधि लेष किए॥

घार कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए।

लट-लटकनि मनु मत्त मधुप-गन भादक मधुहिं पिए॥

कतुला-कठ बज्र केहरि-नख राजत रुधिर किए।

धन्य सूर एकी पल इहिं सुख का सत कल्प जिए॥

नीलमणि श्यामसुन्दरके अरुण करपल्लवमे उज्ज्वलतम
नवनीत है, नवनीरद श्रीअङ्गोको नचा-नचाकर घुटुराँ
चलते हुए वे घूम रहे हैं, प्राङ्गणके बड़भागी धूलिकणामे
श्यामल अङ्ग परिशीभित है, अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल
दधिसे सने हैं, सुन्दर कपोल एव चञ्चल नयनोकी शाभा
निराली ही है, उन्नत ललाटपर गोरोचनका तिलक है मनोहर
मुखाखिन्दपर घनकृष्ण केशाकी घुँघराली लटे लहरा रही हैं,
लटे ऐसी प्रतीत हाती हैं माना भ्रमर हो, श्यामसुन्दरके
मनोहर मुखाखिन्दका मधुर मधुपान करने आये हो, मधु
पीकर मत्त हो गये हो, सुध-बुध भूले हुए, अखिन्दपर
अबरा रहे हो कमनीय कण्ठम कतुला शोभा पा रहा है
विशाल हृदयपर व्याघ्रनख आदि दोना-निर्वाकर वस्तुआसे
निर्मित माला झूल रही है। एक ओर इस छबिके क्षणभर
दर्शनका आनन्द तथा दूसरी ओर सैकड़ा कल्पाका समस्त
जीवन-सुख—इन दोनोंकी तुलनामे वह एक क्षण ही धन्य

है, कल्पाका जीवन तुच्छतितुच्छ सर्वथा व्यर्थ— अनर्थ है।

नन्दरानीने आकाशसे दृष्टि हटा ली तथा वह आँगनमे
किलकते हुए नीलमणिको पुन देखने लग गयी। आँखोंके
कोयामे आनन्दाश्रु छलक आये। यही दशा व्रजनरेश
नन्दराजकी भी थी, जो कुछ ही दूरपर खडे हुए अपने
पुत्रकी रिङ्गण-लीला विनिमेष नयनोसे निहार रहे थे।

अग्रज दाऊ पास ही बैठे आनन्दाम्बुधिमे आकण्ठ
निमग्न थे। उनके आनन्दकी सीमा नहीं थी। कभी आगे,
कभी पीछे रहकर छायाकी तरह वे श्यामसुन्दरका अनुगमन
करते थे। दोना भाई परस्पर अस्पष्ट कुछ बोलते और दोनो
ही खिलखिलाकर हँस पडते थे। थोड़ी दूर घुटुरै चलकर
अपने ही नूपुरकी रुनझुन ध्वनिसे चकित हो जाते, स्निग्ध
गम्भीर मुद्राम कुछ क्षण सोचने-से लगते फिर आगे बढ़ते
फिर रुनझुन शब्द होता फिर ठिठक जाते। ठहरत ही

* ये नन्दनन्दन वकैयौ चलते हुए अपनी विविध क्रीडाआसे माता यशोदाको आनन्दित करते हैं तथा व्रजवासियोंके अपूर्व सौभाग्यसे
ही उनके नेत्रोके सामन स्वय अवतारी ही स्फुरित हुए हैं। विविध बाल्यविलाससे युक्त बलरामजीसहित श्रीकृष्णकी जय हो।

मणिमय आँगनमे मनोहर मुखकमल प्रतिबिम्बित हो जाता और विस्फारित नेत्रासे उसकी ओर देखने लगते। कभी उसे पकड़नेके उद्देश्यसे उसके सिरपर हाथ रख देते। हाथका व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब लुप्त हो जाता, श्यामसुन्दर आश्चर्यभरी मुद्रामे जननीकी ओर देखने लगते।

इस प्रकार बाललीलाधारी गालोकविहारीकी अभिनव रिङ्गणलीला प्रारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी होकर बढ चली। यह काई प्राकृत शिशुका स्वभावजात धुटुरन ता था नहीं कि जिसकी निश्चित सीमा हो। यह तो स्वयं भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन श्यामसुन्दर श्रीकृष्णक चिदानन्दमयस्वरूपभूत रससागरका एक तरङ्ग-विशेष था। चन्द्रकलाकी भाँति जिम अनुपातसे वात्सल्य-स्नेहवतो माता यशोदा एव अन्य ब्रजसुन्दरियाकी भावनाएँ बढ रही थीं, उसी अनुपातसे उस अचिन्त्य-अनन्त चिन्मय-रस-सार-सुधा-समुद्रमे सरल वक्र और तीक्ष्ण तरङ्ग उठ रही थीं। बालकृष्णके घुटकूँ चलनेका समाचार विद्युत्की तरह समस्त गोष्ठम फैल चुका था। यूथ-कौ-यूथ भाग्यवती ब्रज-वनिताएँ प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकत्र हो जातीं तथा उस अनुपम लीलारस-सुधाका अतृप्त पान करके बलिहार जाती। सबका अलग-अलग हृदय था सबकी अपनी-अपनी भावनाएँ थी, सभी अपनी भावनाके अनुरूप लीलाका रस लेती थी। रस लेती-लेती रसके तीव्र स्नातोम वे बह जाती, न जाने किन-किन मधुमय अभिलाषाआकी अन्तस्तलम छिपाये रहतीं। इन सबका प्रतिबिम्ब श्यामसुन्दरके हृदयपर पडता एव सबकी रुचिक अनुकूल सर्वसुखदायिनी अत्यन्त मनोहारिणी लीलाका प्रकाश होता। श्यामसुन्दरमे कितना ज्ञान हुआ है इसका रस लेनेवालीके लिय वैसे ही लीला होता। गोपी पूछती—नीलमणि। तेरा मुख कहाँ है? उत्तरम नीलमणि मनोहर मुखपर अपनी अँगुली रख देते। आँख कहाँ है? नीलमणि काजल लगे हुए नयनकमलोको दाना कर-कमलोको नन्ही-नन्ही अँगुलियासे मूँदकर गोपीकी ओर मुँह करके बैठ जाते। अच्छा लल्ला! नाक क्या वस्तु है? नन्दनन्दन प्राणायामकी मुद्राम नाकका स्पर्श करते।

वाह वाह! मेरे प्राण-धन! अच्छा इस बार कान और चोटी तो मुझे दिखा दे। श्रीकृष्ण चटपट कानोको छूकर दाना हाथासे शिराके स्थानको दबाकर सिर हिलाने लगते।

गोपी आनन्दम डूब जाती—

ववानन वव नयन वव नासिका

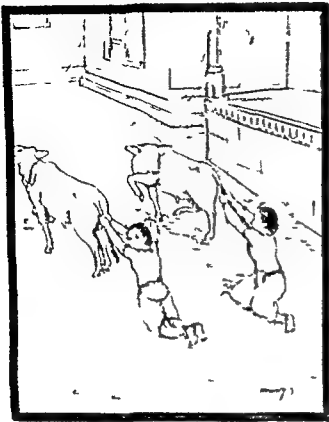
वव श्रुति वव च शिख्येति केलित ।

तत्र तत्र निहिताङ्गुलीदलो

वत्तवीकुलमनन्दयत् प्रभु ॥

काई गोपी देखना चाहती यशोदानन्दनम खडे होनेकी शक्ति आयी है या नहीं। उसके लिये ब्रजेन्द्रनन्दन धीरे-धीरे उठ खडे होते। चार-पाँच पग चलकर गिर पडते। किसी ब्रजवनिताक मनम आता, यह सलोना साँवरा बोल सकता है या नहीं? उसके मनोरथकी पूर्तिके लिये दोनो भाई परस्पर अस्फुटस्वरमे कुछ बोल जाते, गोपीका हृदय आनन्दसे उछलने लगता। इस तरह लीलामयके लीलारसप्रवाहसे समस्त ब्रज प्लावित हो गया। फिर भी ब्रजवनिताओकी आँखें तृप्त नहीं होतीं। उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर लीला देखनेकी चाह बढती ही जाती। अत एक ही साथ सबको वात्सल्य-रस-सिन्धुम डुबो देनेके उद्देश्यसे एक अत्यन्त मधुर बाललीलाका आस्वादन करनेकी इच्छा श्यामसुन्दरके मनमे जाग्रत् हुई। इच्छाकी देर थी, अचिन्त्यलीलामहाशक्तिन तत्क्षण ब्रजरजनन्दनको उसी साजसे सजा दिया और लीला प्रारम्भ हो गयी।

ब्रजरज गोशालामे बछडोकी सँभाल करने गये हैं और ब्रजरानी अपने प्राणधन ललनके लिये भोजन बनानेमे सलग्न है। राम-श्याम दोनो भाई आँगनम खेल रहे हैं। अबतक दोना भाई मैया एव बाबाकी गोदमे चढकर ही द्वारदेश एव गोशाला आदिमे जात थे। आज स्वतन्त्ररूपसे दोना भाई तोरणद्वारकी ओर चल पडे। कभी खडे होकर कुछ डग चलते कभी घुटनाके बल। इस तरह बाहर चले आये। आग्रकी शीतल छायामे कुछ गोबत्स विश्राम कर रहे थे। धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचे। बछडेकी सुकोमल पूँछको देखकर आश्चर्यचकित-से होकर विचारने लगे यह क्या है? फिर दोनो भाइयाने अपने नेत्रकमलाको किञ्चित् नचाकर मानो कुछ परामर्श-सा किया और धीरेसे एक ही साथ पूँछको दोनो हाथासे मुट्ठी बाँधकर पकड लिया। अचानक पूँछ खिच जानेसे बछडा उठ खडा हुआ तथा भागने लगा। अचिन्त्यलीलामहाशक्तिने इसी क्षण श्यामसुन्दरकी स्वाभाविक अनन्त असीम सर्वज्ञतापर

नन्दरानी एव नन्दराय भी आ पहुँचे। 'बटा नीलमणि! दाऊ। पूँछ छाड दे, पूँछ छोड दे' करत हुए दानान हाथसे पकडकर पूँछ छुडा दी। नन्दरानी नीलमणि एव दाऊका अपनी गोदमे ल लिया, दानाका मुँछ चूमने लग्यो। इधर ब्रजसुन्दरियाम हँसीका खात उमड पडा, बाललीलाविहारीकी इस अद्भुत अभूतपूर्व ललित लीलाको दपकर सभी हँसते-हँसते लोट-पाट हँ गय्यो। एक ग्यालिन बोली—'नीलमणि! अर दाऊ! तुम दाना भला इस बछडेस भा दुर्बल हा। अरे, पूँछ पकडकर बछडका रोक लेत या पूँछ पकडे-पकड सार ब्रजम घूम आते, यह बछडा तुम्ह ब्रजम घुमा लाता। हमलोग अपने-अपने घरहोपर तुम्हें देखकर निहाल होतीं, बछड भी निहाल हाते।' या कहते-कहत ग्यालिनकी आँचाम प्रेमक आँसु छलछल करने लग।

श्यामसुन्दर हँसने लगे, मानो सकतस कह रह हैं—'एवमन्तु।' इसके पश्चात् भक्तयान्त्रिकल्पतर ब्रजराजनन्दनने बछडाकी अपने करस्पर्शका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्लभ आनन्द दत्त हुए इस परम सुन्दर लीलाका अनका वार प्रकाश किया।

बाललीलाचित मुग्धताकी यवनिका गिरा दी। दाना भाई बछडेसे छिचे जाते हुए भयभीत हा उठ। जिसके अनन्तान्त नानभण्डारके एक क्षुद्रतम कण-ज्ञानसे समस्त विरवम कर्तव्याकतव्य-ज्ञानका सञ्चार होता है, वे भगवान् श्रीकृष्ण यह ज्ञान भूल गये कि पूँछ छोड देनेसे ही बछडेका सम्यन्ध छूट जायगा। बल्कि उन्हान ता अपनी रक्षाके लिय और भी अधिक शक्ति लगाकर पूँछको जकड लिया तथा माँ-माँ। बाबा-बाबा। पुकारकर रोने लगे। उसी क्षण समस्त ब्रजवनिताआकी हृदय-वीणापर माँ-माँ, बाबा-बाबाकी करणामिश्रित स्वरलहरी झकृत हो उठी क्याकि उनके हृत्तनु सर्वथा श्याममय होकर निरन्तर श्यामसुन्दरसे ही जुडे रहते थे। अत जो जहाँ जिस अवस्थाम थी, चल पडी। इतनी शीघ्र कैसे आ पहुँचीं, यह किसीने नहीं जाना पर सभी आ पहुँचीं। सवन देखा भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे भाग रहा है तथा उसकी पूँछ पकडे नीलमणि एव दाऊ माँ-माँ, बाबा-बाबाकी पुकार करते हुए छिचे चले जा रह हैं। अचिन्त्यलीला-शक्तिके महान् प्रभावसे कुछ क्षण सभी किकर्तव्यविमूढ-सी हो गय्यो। इसी समय उपनन्द-पत्नीन शाग्रतासे बछडेके आगे जाकर उसे थाम लिया। इतनेम

दानो भाई बछडाकी पूँछ पकड लेते, बछडा

कुछ दूर पीछे-पीछ खिचते हुए चले जात, फिर पूँछ छूट जाती ता किमी दूसरकी पकड लते, दूसरेकी छूटनेपर तीसरकी। कभी एक साथ ही तीन-चार बछडाकी पूँछ पकडते, बछडे कूदते और श्यामसुन्दर हैंसने लगते। कितने ही बछडे स्वाभाविक प्यारवश श्यामसुन्दरके इच्छानुसार उन्हें खींच ले जाते। आगे-आगे करस्पर्शक आनन्दसे पुलकित होता हुआ बछडा और पीछे-पीछे पूँछम टेंगे हुए ब्रजनयनानन्द पुरुषात्तम स्वय भगवान् श्रीकृष्ण एव दाऊजी। ब्रजदवियों इस परम मनोहर लीलाका देखकर आनन्दस हैंसत-हैंसते आत्मविस्मृत हो जातीं। उनका गृह गृह-काय, सब कुछ छूट जाता—

यहांङ्गनादर्शनीयकुमारलीला-

वन्तर्जने तदबला प्रगृहीतपुच्छं ।

वत्सरितस्तत उभावनुकृष्यमाणी

प्रेक्षन्त्य उन्मिषतगृहा जहृपुहंसन्त्य ॥*

(श्रीमद्भा० १०।८।२४)

x

x

x

दही बिलाती हुई एक ब्रजसुन्दरी धाम-धीम गा रही हैं—

बलकृष्णी बलवलितविलासो

खलत इह सखि । सखिकृतहासौ ॥ ध्रु० ॥

तर्णकपुच्छधतिव्यापृतिनी

प्रणयकलितकलिकलन कृतिनी ॥

(श्रीगापालवम्पु)

‘सखि । देख दाऊको साथ लिये बालकृष्ण खल रहा है। कुछ सखा भी साथ हैं सभी उमकी मधुमयी लीला देख-देखकर हैंस रहे हैं। अहा! देख बहन। उसा दिनकी तरह आज भी दाना पुन बछडेकी पूँछ पकड हैं। सबमुच बहन। ये दोना अब बडे चञ्चल हो गय ह, लागाका खिझाना सीख गये है। आह! उस दिन भयास कलह करते हुए तुमने इन्ह देखा नहीं? आह! इनका प्रेम-कलह अद्भुत

ही है, इस कलाम य दाना ही उडे प्रवीण हो गय हैं।’
ब्रजसुन्दरियों अन्य समस्त कर्म, समस्त उपासनाएँ भूल गयीं। उनके लिये ता अब सम्पूर्ण उपासनाआका सारसर्वस्व एक यशोदानन्दन ही बन गय हैं। सारा दिन, सारी रात उनकी आँखाक सामन बाललीला-रसमत परमानन्दकन्द नन्दनन्दनकी नयनाभिराम नित्य नयी छटामयी छवि ही नाचती रहती है। दिनका अधिकाश भाग वे नन्दद्वारक समीप खडे रहकर यिता दतीं। गुरुजनाकी बारवारकी प्रेरणासे घर लौटतीं, पर मन तो नन्दनन्दनके पास ही रह जाता। अन्यमनस्क ही रहकर गृहकार्यमे लगतीं किन्तु ठीकसे कर नहीं पातीं। दूध दुहन बैठतीं तो आँखाके सामने गायाक धनकी जगह नन्दनन्दन दीखत, धानका छिलका उतारने बैठतीं तो ऊखलमे, मूसलमे यहाँतक कि धानक कणाम श्यामसुन्दर दीखते दही बिलातीं तो दीखता मनमोहन नीलमणि मथानीको पकडे खडे हैं, घर लीपने बैठतीं ता हाथ चलता नहा, क्याकि उन्हें सर्वत्र ब्रजेन्द्रनन्दन नाचत-धिरकते दीखते उनके छोटे बालक राने लगते गोपियों लोरी दनका विचार करतीं पर आँखोसे बच्चा नहीं दीखता यशोदानन्दन दीखत वस्त्र धोने बैठतीं तो जलम, जलपात्रम, वस्त्रक धागाम माना श्यामसुन्दर समाये हो—यह दीखने लगता और व चकित-सी मुग्ध-सी होकर बैठी रह जातीं, झाड़ू देन जातीं ता दीखता, में ता नन्दरायजीकी गोशालाम बेठी हैं, गा-रजमे लिपट नन्दनन्दन सामने खेल रहे हैं बस फिर झाड़ू हाथम ही रह जाता। इस प्रकार वे अधिकाश समय भावाविष्ट रहतीं। लीलाशक्तिकी प्रेरणासे जब आवश कुछ शिथिल हाता तो किसी प्रकार गृहकार्यका समाधान कर पाता। पर उस समय भी उनका मन तो रसरराजशिरामणि यशोदानन्दनके लीला-रस-सुधा-सागरम हा डूबा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्हाका ललित लीलागान करती रहती ऐसा प्रतीत होता कि मानी उनके अन्तर्हृदयका सरस रस-स्रोत ही सुरील शब्द बनकर झर रहा हो—

* जब राम और श्याम दाना कुछ और बड हुए, तब ब्रजमे घरक बाहर ऐसी-ऐसी बाललासाएँ करन लगे जिन्ह गावियाँ देखती ही रह जातीं। जब व किसी बैठे हुए बछडकी पूँछ पकड लत और बछडे डरकर इधर-उधर भागते तब वे दोना और भी जोरसे पूँछ पकड लते और बछडे उन्हें घसीटते हुए नौडन लगते। गावियाँ अपन घरका काम-धन्धा छोडकर यही सत्र देखती रहतीं और हैंसते-हैंसते लाट-पोट हो जातीं।

या दोहनेऽवहनने मथनोपलेप-
 प्रेह्वेद्धुनाभरुदितोक्षणमार्जनादौ ।
 गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्रुकण्ठो
 धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचिन्तयाना ॥
 (श्रीमद्भ० १०। ४४। १५)

हरिलीला गायत गोपीजन अति आनंद भरि निसिदिन जाई ।
 झालचरित्र बिचित्र मनोहर कपलनै न ब्रजजन सुखदाई ॥
 दोहन मथन खँडन गृहलेपन मडन सुत-पति-सेवा ।
 चारि जाम अवकास गही पल सुधित कृष्ण देवदेवा ॥
 भवन भवन प्रति दीप बिजात कर ककन पग नूपुर बाजे ।
 परमानंद घोष कौतुहल निरखि भंति सुरपति जिय लाजे ॥

आज वह व्रजसुन्दरी भी इसी तरह विशापरूपसे
 भावाविष्ट होकर गा रही है। उसके मानस-नेत्राके सामने
 कभी गोवत्सपुच्छधारी श्यामसुन्दरकी, और कभी माताके
 साथ कमनीय कलहम सत्य यशोदानन्दनकी छवि आ रही
 है। गापी भावनाके स्रोतमे डूब रही है और इधर उसके
 प्राणधन श्यामसुन्दर सचमुच ही वत्सपुच्छधारणकी लीलाम
 मत्त हैं—

खेलत मदनसुंदर अग ।

जुबति जन मन निरखि उपजत बिबिध भंति अनग ॥
 पकरि बछरा पँछ एचत अपनि दिशि बरजौर ।
 कबहुँ बछ लै भजत हरि कों जुप्रति जन की और ॥
 देखि परबस भए प्रीतम भयो मन आनंद ।
 मगहि आकुल भई ध्याकुल गई लाज अमद ॥
 कोउ देखत गहत कोऊ हँसत छटात गेह ।
 कत भायो अपने मन को प्रगट करि निज नेह ॥
 अति अलौकिक बानलाला बयोहुँ जानि न जाय ।
 मुग्धता सा महारस मुख देत रसिक मिलाय ॥

यह नियम है कि मिथ्या प्रापञ्चिक मानसिक कल्पनाएँ
 भी यदि प्राणशक्तिका पर्याप्त बल पा ल तो मूर्तिमती एवं
 सत्य बनकर प्रत्यक्ष दीखन लग जाती हैं। फिर गोपाकी
 कल्पना तो सत्यक भी सत्य परमपरात्पर पुरुषात्तम साक्षात्
 भगवान् व्रजेन्द्रनन्दन परमानन्दधन श्राकृष्णक सम्यन्धकी हैं।
 तथा श्रीकृष्णमय बने हुए प्राणाके बलपर श्रीकृष्णका
 गोपीकी ओर खींच लानेके लिए दौड़ रहा है। अत

विलम्ब ही क्या था, श्यामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे
 युक्त उस भावनाके सूत्रम बँधे हुए, खिचे हुए—से ग्वालिनके
 घर आ पहुँचे। ग्वालिनने देखा—श्यामसुन्दर खडे है, पर
 अकले हैं। वास्तवमे श्यामसुन्दर अकले ही आये थे, दादा
 दाऊ एवं साथियोसे परामर्श करके सबको द्वारपर ही छोड
 दिया था अकले भीतर घुसे थे। अस्तु,

ग्वालिनके आनन्दका पार नहीं। उसने सोचा स्वप्न तो
 नहीं देख रही हूँ? निर्णय करनेके उद्देश्यसे उसने बाहरकी
 ओर झरोखेसे झाँका, कुछ सखाआके साथ दाऊ अतिशय
 शान्त मुद्राम छिप-से खडे है, स्पष्ट था अपने अनुजके
 किमी सकेतकी प्रतीक्षामे खडे हैं। ग्वालिन समझ गयी—स्वप्न
 नहीं है सत्य है किसी मधुर गुप्त अभिसन्धिसे मेरे प्राणधन
 मेरे घर आये है। श्यामसुन्दरकी भोली चितवनकी ओर
 ग्वालिन देखने लगी। अधिक देरतक धैर्य न रख सकी,
 उसी क्षण दौड पडी और गोद उठाकर हृदयसे लगा
 लिया—

बालदमा गोपाल की सब काहू को भावै ।

जाके भवन मे जात है सो लै गोद छिलावै ॥

श्यामसुंदर मुख निरखि के अबला सच्च पावै ।

लाल लाल कहि ग्वालिनी हैसि कठ लगावै ॥

श्यामसुन्दरका स्पर्श-सुख पाकर ग्वालिनी मानो
 समाधिस्थ-सी हा गयी, सारी सुध-बुध खा बेठी। गादम
 बैठ हुए अन्तर्यामीने ग्वालिनक अन्तरमे झाँककर देखा।
 अन्तर्हृदयके तार झन-झन कर रहे हैं—

प्रणयकलितकलिकलने कृतिनी ।

राम-श्याम प्रणय-कलहम बडे ही चतुर हैं बडे ही
 चतुर है। उस झनकारकी ओटमे एक लालसा छिपी
 है—कभी श्यामसुन्दर मुझ खिझाते मैं रोप करती ये
 झगडते ऐसे प्रणय-कलहका सौभाग्य मुझे भी मिलता।

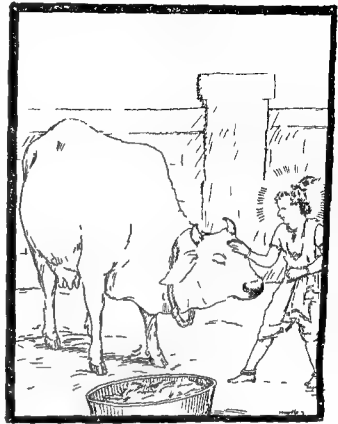
नीलमणि ग्वालिनका यही मनोरथ तो पूर्ण करने आये
 थे। व चुपचाप गोदस उठ खडे हुए। ग्वालिन प्रस्तर-
 मूर्तिकी तरह निश्चल बैठी थी। श्यामसुन्दर अपने सुकामलतम
 करपल्लवांस धीरे-धीरे ताली बजान लगे। ताली बजा कि
 गांपमण्डलीक सहित दाऊ भीतर आ गये। नीलमणिने
 माखनगृहकी आर सकेत कर दिया। व सब चुपचाप बिना

किसी शब्दके भीतर जा पहुँचे। इधर स्वयं नीलमणि गोशालाकी तरफ चल पड़े। गोशालामे बहुत-से बछड़े बँधे थे। गाये रँभा रही थीं। आज अभीतक दुही नहीं गयी थीं। दुहता कौन? ग्वालिन तो आधी रातसे भावाविष्ट थी, तबसे दधि-भाण्डमे मथानी डालकर बिलो रही थी, दो-चार बार मथानी घुमाती, फिर ठहरकर गीत गाती, फिर कुछ देर मथती, फिर गाने लगती, उसे यह ज्ञान ही नहीं था कि कब प्रभात हुआ।

श्यामसुन्दरको देखकर बछड़े अपने सिर हिलाने लगे, गाय हम्बारव करने लगी। श्यामसुन्दरने एक बार चञ्चल दृष्टिसे सब तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर एक बछड़ेको खोल दिया। बछड़ा जाकर मौँका दूध पीने लगा। उसके पश्चात् एक-एक करके वहाँ जितने बछड़े थे सबको उन्मुक्त कर दिया, सभी अपनी-अपनी मौँके धनोमे हुमक-हुमक कर दूध पीने लगे। यशोदानन्दनके मनोहर मुखारविन्दपर एक अनिर्वचनीय उल्लास छा गया। अपने इस कौतुकको देखकर वे आनन्दमे भर गये और गाय तथा बछड़ोकी ओर परम आह्लादभरे नेत्रोसे देखने लगे। गाय एव बछड़ोकी दशा भी आज विचित्र ही है। गायाने दूध पीते हुए बछड़ोका चाटनेकी बात तो दूर देखना तक छोड़ दिया। वे एकटक श्यामसुन्दरकी ओर देख रही हैं। बछड़े भी कुछ क्षण तो धनम मुँह लगाकर दूध पीते, पर फिर पीना छोड़कर श्यामसुन्दरकी ओर देखने लग जाते। श्यामसुन्दर उन्हें पुचकारकर अपने नन्हे-नन्हे हाथोंका उठाकर शेषोचित सरलतावश संकेत करते कि 'रे वत्सो! पी लो, पी लो ग्वालिनोके आनेक पहले-पहले ही सारा दूध आज पी डालो।' सचमुच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यलीला-महाशक्तिकी प्रेरणासे ही बछड़े दूध पीते रहे अन्यथा सभी दूध पीना छोड़कर श्रीकृष्णको ही देखते रह जाते।

परमानन्दसुन्दर यशोदानन्दन एक गायके कुछ और निकट जाकर खड हो गये। गायने अपनी गर्दन बढ़ायी। यशोदानन्दन एक बार कुछ भयभीत-से हो गये पर गायकी अतिशय शान्तमुद्रा देखकर उन्हें सहस हो आया।

लगे गायकी गर्दनको सहलाने। गायने गर्दन फैला दी।

यशोदानन्दनने देखा—गाय बड़ी सूधी है, मारेगी नहीं। यह सोचकर वे धीरेसे उसके धनके पास बैठ गये। बछड़ा पहलेसे ही धन छोड़कर, अलग हटकर श्यामसुन्दरकी ओर देखने लगा था। श्यामसुन्दरने धन दबाकर दूधकी धार निकालनी चाही। धार निकली तथा उससे श्यामसुन्दरका बायाँ कंधा भीग गया। श्यामसुन्दरके आनन्दकी सीमा न थी। दूसरी बार दबाया। इस बार भी धार निकली। श्यामसुन्दरने चाहा था कि मुँहमे ही गिरे, पर धारने चिबुकका ही अभिषेक किया। तीसरी बारकी चेष्टामे यशोदानन्दन सफल हुए, दूधकी उज्ज्वल धार मुँहमे गिरी। दूधकी बूँट पीकर हर्षोत्फुल्ल नेत्रोसे नन्दनन्दन पीछे मुँह फिराकर देखा तो दीखा—दाऊ एक स्तम्भकी ओटमे छिपे संकेत कर रहे हैं कि 'कन्हैया! जल्दी भाग जा।' उनसे कुछ ही दूरपर ग्वालिन दिव्य प्रेमसागरमे डूबती-उतराती खड़ी-खड़ी यशोदानन्दनकी आर देख रही है। उसकी ओर्रासे दर-दर प्रमाथु बहकर उसके वक्ष स्थलको भिगो रहे हैं। यशोदानन्दन उठकर भागे पर ग्वालिनो पथ रोके

खडी थी। बहुत चेष्टा करनेपर भी आखिर, श्यामसुन्दर ग्वालिनीके द्वारा पकड़ ही लिये गये। ग्वालिनीके अन्तर्हृदयमे तो आनन्दकी बाढ़ आ रही थी, पर बाहरसे वह गम्भीर होकर बोली—'अरे नटखट! यह तुमने क्या किया, सारे बछड़ोको खोलकर सारा दूध पिला दिया। और दाऊ!' कहकर ग्वालिनी लपकी तथा बड़ी तेजोसे उसने दाऊको भी पकड़ लिया। वे पास ही खड़े थे, अनुजके पकड़े जानेसे स्नेह-परवश होकर पास चले आये थे कि देखे ग्वालिनी क्या करती है—उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि यह मुझे भी पकड़ लेगा। वे तो समझे हुए थे कि हमलोगोके माखन खानेकी बात अभी ग्वालिनी जानती ही नहीं। जो हो, ग्वालिनी दोनाका हाथ पकड़े हुए द्वारपर चली आयी और सब साथी भाग निकले।

अन्यान्य व्रजसुन्दरियाँ यह अनुपम दृश्य देखनेके लिये एकत्र हो गयीं। ग्वालिनी बाय हाथसे यशोदानन्दनका एव दाहिने हाथसे दाऊको पकड़े खडी है। श्यामसुन्दर तरह-तरहकी बातें बना रहे हैं। पहले तो अपनेको निर्दोष सिद्ध करने लगे, फिर छोड़ देनेके लिये कातर प्रार्थना की। पर जब ग्वालिनने न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मढ़कर उससे झगडा करने लगे। कहने लग—'इसीने तो मुझे बुलाया था, मैं जब आया तो मुझे गोदमे लेकर सो गयी, इसे सोयी देख मैं इसकी गोशालामे खेलने चला गया। बछड़े दूध पी गये तो मैं क्या करता।' ग्वालिनी छोटे-से यशोदानन्दनमे इतनी बुद्धि देखकर चकित रह गयी। अन्तर्हृदयका प्रेमसागर उमड़ पड़ा, ग्वालिनीके सारे अङ्ग शिथिल हो गये, हाथ ढील पड़ने लगे पर श्यामसुन्दर उसकी प्रेमभरी मुट्ठीसे बिना उसकी इच्छाके निकल नहीं सकते थे। ग्वालिनीने यशोदानन्दनके मुखारविन्दकी ओर दखा उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे हैं। प्रस्वेद-कणापर दृष्टि जाते ही ग्वालिनीने हाथ छोड़ दिया। श्यामसुन्दर एव दाऊ भाग निकले। ग्वालिनी बावली-सी होकर भीतर चली गयी। लगातार छः पहर बीत गये, ग्वालिनी देख रही है—गायोके थनसे दूधकी धार निकल रही है और यशोदानन्दन पी रहे हैं।

प्रतिदिनका अभ्यास है कि उष कालसे कुछ पहले-ही वे उठ पडती हैं अपने कोटि-कोटि प्राणोपम

नयनमनोऽभिराम नित्यनवसुन्दर नीलमणिकी ललित लीलाएँ गाती हुई दही मथती हैं। अभ्यासवश ठीक उसी समय उसे बाह्यज्ञान हुआ, नयन-मन-चोर नीलमणिको देखनेके लिये उसके प्राण व्याकुल हो गये। पर अभी तो रात थी। प्रभातमे तीन घडीका विलम्ब था। तीन घडियाँ तीन कल्प-सी बीतीं। आखिर प्रभात हुआ। पर इस समय जानेपर नन्दरानी पूछगी, क्यों आयी है, तो क्या उत्तर दूँगी? समाधान न पाकर ग्वालिनीके प्राण छटपट उठे। उसकी व्याकुलतासे द्रवित होकर अन्तर्त्तामीने तुरत उपाय बता दिया—'उलाहनेके बहाने चली जा।' फिर देर क्या थी, ग्वालिनी चल पडी।

विद्युत्-वगसे नन्दरानीके घर जा पहुँची। नन्दरानीने पूछा—'इतने सबेरे कैसे आयी, बहन?' ग्वालिनी उत्तर देने जा रही थी कि यशोदानन्दन शय्यासे उठकर आँखें मलते हुए वहीं चले आये। आज यह पहला ही अवसर है कि यशोदानन्दन अपने-आप निद्रा त्यागकर शय्यासे उठकर बाहर आये हैं। ग्वालिनीकी दृष्टि श्यामसुन्दरके विधि-हर-मुनि-मोहन वदनारविन्दपर पडी। फिर क्या था—

भूली री उगहने को दैबो।

पर गए दृष्टि श्यामपन सुंदर चकित भई चित्तबो॥
चित्र लिखी-सी ठाडी ग्वालिन को समुझै समुझैबो॥
चत्रभुज प्रभु गिरिधर मुख निरखत कठिन भयो घर जाबो॥
कुछ देर निश्चल खडी रहकर विक्षित-सी गाती हुई ग्वालिनी पीछेकी ओर लौट पडी। श्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर मधुर मन्द मुसकान है और मैयाके मुखपर अत्यन्त आश्चर्य। ग्वालिनी गाती जा रही है—

तव समुर्मुहुरनय कुरुते॥
अकुरुत कि वा व्यञ्जितमुह ते॥
मुञ्जति वत्सान् भाम भामम्॥
साचिव्य व कुरुते कामम्॥
असमयमोचनमसुखनिधानम् ।
क कि कुरुते न यदि निदानम्॥
विना निदान कुरुते स्वामिनि॥
क्रोश न किमिव कुरुपे भामिनि॥

(श्रीगापालचम्पू)

'अरी नन्दरानी! तुम्हारा यह लाडिला बार-बार अनीति करता है। इसने क्या किया है? यह तुम्हे अच्छी तरह

मालूम है। यह चलता-फिरता बछड़ोको खाल देता है और म समझती हूँ कि तुमलोगाकी सलाहसे ही सब कुछ करता है। यदि तुम्हारा सकेत न हा तो और असमयम ही बछड़ोको खोल देनेका अप्रिय कार्य कोन कर सकता है? यदि कहो कि यह तुम्हारी सलाहसे ऐसा नहीं करता तो फिर तुम इसे डाँटती क्या नहीं।'

x

x

x

दिन कुछ चढ़ चुका है। यशोदानन्दन व्रजवनिताओंके आँगनम खलते हुए घूम रहे हैं—

कण्ठे करोनखमनुसमहेमनन्द

श्रोणी महार्हमणिक्लिङ्गिणदाम बिभ्रत्।

मन्द पुराद्वहिरुपेत्य करोति खेला-

माभीरनीरजदृशा भवनाङ्गनेषु ॥

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)

गलेम उक्कृष्ट सानेसे मैँडा हुआ व्याघ्रनख है, कटिदेशमे अतिशय मूल्यवान् मणियासे युक्त करधनी पहने है। चुपचाप धीरसे अपने घरमे बाहर आकर यशोदानन्दन व्रजसुन्दरियाके भवनोम जाकर उनके आँगनामे खेलते हैं। खेलते-खेलते अपनी गोशालाम चले गये। वहाँ जाकर—

धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल।

आपुन बैठि गए तिन के विग मिखबी मोरि कहत गोपाल॥

कालि देही गादाहन सिखबै आज दुरी सब गाय।

भोर दुही जिन नद दुहाई उन सा कहत सुनाय सुनाय॥

बड़ो भवो अब दुहत रहोंगे आप आपनी धेनु निबैर।

सूरदाम प्रभु कहत माछ दै मोहि लीजिए टेर॥

—अतिशय मनायागस गायाका दुहा जाना देखने लग। व्रजनरस नन्दराय पास हा दाहनाक दूधका सँभाल कर रह हैं। चञ्चल नन्दनन्दन पिताका दृष्टि बचाकर गोशालाम दूर जा निकल। एक दूटा ग्वाला मन्द-मन्द म्यमर श्यामसुन्दरकी लीला गाता हुआ गाय दुह रहा है। श्यामसुन्दरकी देखन हो गाय आरम रँभा उठा। ग्वालन दृष्टि फिटाकर दजा। दछत हा उमका पाक पडना उद हा गयीं। गापका राम-राम आनन्दम नाच उठा। यह गा-वनरस नन्दरायका अतिशय प्रिय था क्योंकि वह उनका योगाग था। किन्तु दैवी प्रणाम नमन करने नहीं

किया था, आजीवन एकाकी नन्दरायजीके पास रहा। नन्दरायजी इसे मित्र ही नहीं, बड़े भाईके रूपमे देखते थे। श्यामसुन्दरके जन्म-दिनके समयसे यह गोप अर्द्धविक्षिप्त-सा रहता, अवश्य ही गाथोकी सेवा जैसे करता था, वैसे ही करता रहा। आज मानो उसके समस्त जीवनकी तपस्याका फल देनेके लिये नन्दनन्दन एकान्तम उसके सामने चल आये।

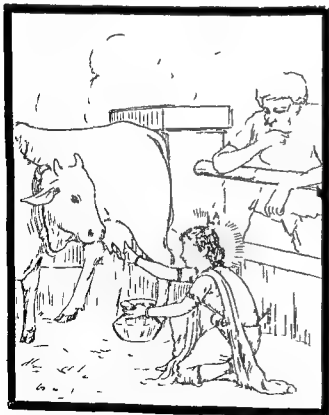
नन्दनन्दन उसके पास बैठ गये। हाथ हाथसे उसके दाहिने कंधेको तथा दाहिने हाथसे उसके चियुकको स्पर्श करके बोले—'ताऊ। मुझे भी दुहना सिखा दो।' इस मधुर कण्ठध्वनिमे न जान क्या जादू भरा है, वृद्ध गोप रो पड़ा। गोपके हाथस दोहनी नीचे गिर पड़ी तथा नन्दनन्दनको छातीसे चिपटाकर वह बेसुध हो गया। बाह्यदृष्टिमे तो एक-दा क्षण ही बाते, पर वस्तुतः गापकी दृष्टिम अनन्त कल्पातक वह नन्दनन्दनको हृदयसे लगाये अनिर्वचनीय परमानन्दका रस लता रहा। इधर नन्दनन्दन अपनी छोटी-छोटी अँगुलियास उसकी आँख पाछ रहे हैं तथा कह रहे हैं—'क्या ताऊ। मुझे नहीं सिखा दोगे?'

गोपकी भावसमाधि शिथिल हुई पर आज तो सभी गाय दुही जा चुकी हैं। गोप बोला—'मेरे लाल। कल सिखा दूँगा।' नन्दनन्दनका मुखारविन्द परमोत्साससे जगमगा उठा। बोले—'ताऊ। बाबाकी सौह है, कल अवश्य सिखला दना भला। मेरे आनेतक कम-से-कम एक गाय बिना दुहे हुए अवश्य रखना।' गोप एकटक अपने प्राणधनकी आर देख रहा था। यशोदानन्दन फिर बोले—'ताऊ। अब तो मैं सयाना हो गया, अपनी गाय अपने-आप दुह लूँगा।' गोप प्रस्तरमृत्तिकी तरह निश्चल था। नन्दनन्दन फिर बोले—'अच्छा ताऊ। आज सन्ध्याको सिखा दा ता कैसा रहे?' वृद्ध गोपन कुछ कहना चाहता पर शब्द कण्ठस बाहर नहीं निकल। व्रजराजनन्दन चटपट बाल उठे—'नहीं ताऊ सायकाल ता मैया आन नहीं दोगी कल हा सिखा दना कल तुम गोशाला दुहने जत्र आओ ता मुच पुकार लना।' यह कहकर यशोदानन्दन कुछ म-र-न-म-ग। फिर बोले—'नहीं पुरानरस आश्रयकता ना। मैं अपने-आप हा आ जाऊँगा पर तुम भूलना मत ताऊ। वृद्ध गोपन रतिनयाम पुरकारना पर शत्रु करके

यह सूचित कर दिया कि 'मेरे लाल, ऐसा ही करूँगा।' नन्दनन्दन उल्लसित होकर बाबाक पास लौट गया।

दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था, यशोदानन्दन गोपके पास पहुँचे। उनकी आँखोंमें उत्कण्ठा भरी थी। आज दाऊ भी साथ है। श्यामसुन्दर कुछ परामर्श करके उन्हें साथ ले आये हैं। आते ही गोपकी दोहनी उन्होंने थाम ली तथा अतिशय उत्सुक होकर बाले—'चलो ताऊ, गाय कहाँ है? सिखा दो।' अग्रज दाऊ भी प्रार्थनामिश्रित स्वरमें बाले—'हाँ-हाँ, ताऊ इसे आज अवश्य सिखा दो।'

वृद्ध गोपने श्यामसुन्दरका मुख चूमकर उनके हाथामें एक छोटी-सी दोहनी दे दी। श्यामसुन्दर दुहनेकी मुद्रामें गायके धनके पास जा बैठे। गापने श्यामसुन्दरकी अँगुलियोंको अपनी अँगुलियोंमें पकड़कर धनका दबाना सिखाया। ठीक उसके कथनानुसार वे दबाने लगें। दूधकी धारा गिरने लगी, पर वह दोहनीपर न गिरकर कभी श्यामसुन्दरके पैरपर और कभी पृथ्वीपर गिरती। श्यामसुन्दर दोहनीको कभी धरतीपर रख देते, कभी घुटनोमें दबा लेते।

इस क्रियामें एक-दा धारे दोहनीमें, एक-दो श्यामसुन्दरके

श्रीअङ्गपर ओर एक-दो धरतीपर गिरतीं। फिर भी कुछ दूध दोहनीमें एकत्र हो गया। हर्षोत्फुल्ल मुखसे दोहनी लेकर वे उठ खड़े हुए तथा नाच-नाचकर दाऊको दिखाया कि 'देखो, मैं दुहना सीख गया।' दाऊ एवं वृद्ध गोप दोनों ही यशोदानन्दनके हर्षोत्फुल्ल मुखको देख-देखकर मुग्ध हो गये। इस तरह गो-दोहनकी आधी शिक्षा समाप्त हुई।

तीसरे दिन प्रातःकाल उठते ही श्यामसुन्दर माताका आँचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे—

दे मैया री दोहनी दुहि लाऊँ गैया।

माखन खाय बल भयो, तोहि नद दुहैया॥

सेदुर काजरी धूमरी धीरे मेरी गैया।

दुहि लाऊँ तुरतहि तब, मोहि कर दे घैया॥

ग्वालन के संग दुहत हौं दुझी बल भैया।

सूर निरखि जननी हँसी तब लेत बलैया॥

नन्दरानी समझाने लगी पर श्यामसुन्दरने एक भी नहीं सुनी। किसी तरह मनुहार कर-करके माताने माखन खिलाया, शृंगार किया तथा गोदोहनकी बात भुला देनेकी चेष्टा की। माँके अनुरागभरे हृदयमें यह भय था कि मेरा नीलमणि अभी निरा अबोध शिशु है कहीं दुहते समय कोई गाय लात न मार दे। पर आज तो हठीले मोहन मचले हुए हैं। नन्दरानी अन्तमें गोद लेकर, कोटि-कोटि प्राणोंका प्यार देकर बोली—'मेरे प्राणधन नीलमणि! पहले अच्छी तरह बाबाके पास जाकर दुहना सीख ले तब मैं दोहनी दूँगी और तू दूध दुह लाना।' माँकी बात सुनकर तत्क्षण नन्दनन्दन बाबाक पास दौड़ गये। उनकी धोती पकड़कर बार-बार हट करने लग—

बाबाजू! मोहि दुहन सिखावो।

गाय एक सूधी-सी मिलवो हौँ दुहा बलदाउ दुहावो॥

ब्रजराज अपने हठीले लालकी मुखभंगिमा देखकर मुग्ध हो गये। गोदमें लेकर शुभ मुहूर्तमें सिखा देनेकी बात कहने लगे, पर ब्रजदुलार आज किसीकी बातपर माननेवाले न थे। पास ही उपनन्द खड़े थे। उनके परामर्शसे यह निश्चित हुआ कि नारायणका स्मरण करके नीलमणिकी साथ पूरी कर दी जाय। फिर तो श्यामसुन्दरके उल्लासका

कहना ही क्या। वे उसी क्षण बाबाकी गोदसे कूदकर गोदोहनका पारिश्रमिक था श्यामसुन्दरपर बिक जाना—
मैयाकी गोदम जा पहुँचे—

तनक कनक की दोहनी दे री मैया।

तात दुहन सिखवन कहीं मोहि धीरी गैया॥

श्यामसुन्दरके मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण मोतीकी तरह चमक रहे थे। माँने उन्हे अञ्चलसे पोछकर अपने नीलमणिको हृदयसे लगाया, छोटी-सी सुवर्णकी दोहनी हाथमे दे दी और स्वयं साथ चल पड़ी। नन्दरानीके पीछे-पीछे यूथ-की-यूथ ब्रजवनिताएँ नीलमणिकी गोदोहन-लीला देखनेका एकत्र हो गयीं। इष्टदेव नारायणका स्मरण करके ब्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर मूँचा तथा गादाहनशिक्षाका अभिनय सम्पन्न हुआ। गोपनन्दन गा दुहने बैठे—

हरि बिसमासन बैठि कै मृदु कर धन लीना।

धार अटपरी देखि कै ब्रजपति हँसि दीनो॥

गृह गृह ते आयी देखन सब ब्रजनारी।

सकुन्धत सब मन हरि लियो हँसि घोषिबहारी॥

ब्रजराजक आदेशसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया।

मङ्गलगान हुए, मङ्गलवाद्य बजे। ब्रजराजने ब्राह्मणाका मुक्तहस्त होकर दान दिया—

द्विज बुलाय दक्षिण दई विधि मगल गावै।

परमानंद प्रभु साँबरो सुख-सिधु बढ़ावै॥

आग चलकर यशोदानन्दन गादाहन-कलामे अत्यन्त कुशल हो गये। सबसे अधिक आश्चर्य यह था कि जो गाये कठिनतासे दुहने देती थीं, व श्यामसुन्दरक हाथका स्पर्श पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहता और अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूध देतीं। अतः अपने प्राणधन नीलमणिका गौ दुहनके लिय ब्रजवनिताएँ अपन-अपन घर ले जाने लगीं। अवश्य ही गोदोहन बहाना मात्र ही था, इस मिससे वे अपने प्राणधनके दर्शनका परम सुख लेती। इस गोदोहनको निमित्त न्नाकर चिदानन्दरस-घनविग्रह ब्रजराजनन्दनने अनेको मधुमयी लीलाआका प्रकाश किया। वह छवि अद्भुत ही होती ब्रजाङ्गनाएँ यछडाक पास खड़ी रहकर निर्निमग्न नयनासे दिव्य शोभा निहारतीं और लीलारसमत स्वयं भगवान् यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनका गाय दुहत।

जा दिन ते गैया दुहि दीनी।

ता दिन ते आप को आपुहि मानहुँ चिति ठगोते लीनी॥

सहज स्याम कर धरी दोहनी दूध लोभ मिस बिनती कीनी।

मृदु मुसकाय चिति कछु चोले चालिनि निरखि प्रेम रस धीनी॥

नितप्रति खिरक सवार आवत लोकलाज मनो घृत सो पीनी।

घत्रभुज प्रभु गिरिधर मनमोहन दासन छल बल सुधि बुधि छीनी॥

चञ्चल यशोदानन्दनके बाललीला-रसका आस्वादन करत हुए सौभाग्यशाली ब्रजवासियाके दिन क्षणके समान बीत रहे थे। अब उलूखल-बन्धनकी परम मनोहारिणी लालाके पश्चात् उपनन्दके परामर्शसे समस्त नन्दब्रज वृन्दावनमे चला आया। अतः वृन्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर नन्दनन्दनके लीलारससिन्धुम तरंगे उठन लगीं और उससे वृन्दावन प्लावित हो उठा।

श्यामसुन्दर अब वशा वजावा सोख गये हैं। कब, कैसे किससे सीखा—यह किसीन नहीं जाना पर वशीका ध्वनिस समस्त ब्रजवासी माहित हो उठ। श्यामसुन्दर अपनी मैयाका चाबाकी गौदम बैठे रहत। ब्रजाङ्गनाएँ आतीं

और कहतीं—

हे कृष्ण मातृकुचचूचुकचूपणोऽपि

नाल यदेतदधरोष्ठपुट तवासीत् ।

तेनाद्य ते कतिपयेषु दिनेष्वकस्मात्

कस्माद् गुरोरधिगत कलवेणुपाठ ॥

(श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)

'प्यारे कहैया! तुम्हारे ये कोमल अधर तो मातृ-स्तनपानमें भी समर्थ न थे, फिर भला इन्ने-गिने दिनेमे ही तुमने इतनी मधुर वशी बजानेकी शिक्षा किस गुरुसे सीख ली।' इस प्रकार व्रजाङ्गनाओका आग्रह देखकर श्यामसुन्दर वशी बजाते और वे मुग्ध हो जातीं।

श्यामसुन्दर दिनभर दो कायोंमे व्यस्त रहते—एक वशी बजाना और दूसरा सखाओके साथ विविध क्रीडा करना। अब विशेषत गाय एव गोवत्सोके साथ ही क्रीडा होती थी। कभी दो, चार छ गोवत्साको अथवा गायोको पकड़ लेते, उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ नाचते। कभी उनके सींगोको पकड़कर खेलते। कभी गाड़ीमे जुते हुए बैलोंके सींग पकड़कर उनसे विविध क्रीडा करते। नन्दरानी, नन्दराय स्नेहवश भयभीत हो जाते। बार-बार मना करते, पर श्रीकृष्ण एक नहीं सुनते। साथमे दाऊका प्रोत्साहन था। दोना भाई परामर्श करके बहुत दूर निकल जाते। जननी व्याकुल होकर दूँढने जाती तो दोनो भाई ब्रजकी सीमाके बाहर वनके पास बछड़ा चराते हुए गोपशिशुओके साथ खेलते मिलते। अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रतिम नीलमणिको कण्ठमे लगाकर जननी इतनी दूर अकेले आनेके लिये मना करतीं। नीलमणि कहते—

मैया री! मैं गाय चरावन जैहीं।

तू कहि महरि नदबाबा सो, बड़ो भयो न डरही॥

श्रीदामा लै आदि सखा सब अरु हलहार सँग लैहीं।

दड़ो भात कौवरि भरि लैही, भूख लै तब खैहीं॥

बसीवट की सीतल छैयाँ खेलत मे सुख पैहीं।

परमानददास सँग खेली जाय जमुनत नैहीं॥

लालकी बात सुनकर जननीका हृदय आनन्दसे उछलने लगा। एक दिन था, नन्दरानी अपने प्राणधनको दुलराती हुई नाना मनोरथ करती थीं—कब मेरा नीलमणि बकैयाँ

चलेगा, कब डगमग करते हुए धरतीपर पैर रखेगा, कब मुझ माँ-माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन माँगेगा, कब गाय दुहने बैठेगा और वह दिन कब होगा, जब मैं माथेपर तिलक करके अपने नीलमणिको गाय चराने वन भेजूँगी। नन्दरानीके ये सभी मनोरथ पूर्ण हुए। गाय चरानेका मनोरथ भी मानो नीलमणिको इस बातसे ही पूर्ण हो गया। पर अभी नीलमणिके तो दूधके भी दाँत नहीं उतरे हैं, यह भला वनमे गोचारण करने कैसे जायगा—इस भावनासे मैया अपने लालको तरह-तरहसे समझाने लगी कि 'मेरे लाल! अभी कुछ दिन बाद गाय चराने भेजूँगी।' नन्दराय भी समझाते, पर चञ्चल श्यामसुन्दर भाग ही जात। इसीलिये इस भयसे कि खेलते-खेलते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले, नन्ददम्पतिने परस्पर परामर्श करके यह निश्चय किया—

यदि गोसङ्गावस्थान विना न स्थातु पारयतस्तर्हि
व्रजसदेशदेशे वत्सानेव तावत्सङ्गारयतामिति।

(श्रीगोपालचम्पू)

सचमुच ये राम-कृष्ण दोनो अब बड़े चञ्चल हो गये हैं तथा विशेषत इन्हे गायोका सङ्ग बड़ा प्रिय है। 'यदि गायोके सग विना ये नहीं रह सकते तो अच्छा यह है कि ब्रजके निकट रहकर ये छोटे बछड़ोको चराया कर।'।

उपनन्दने भी यही सम्मति दी। अतः ज्यौतिषियोको बुलाकर पुण्यतिथि—पुण्यमुहूर्त निश्चय कर लिया गया। ब्रजमे बात फैलते क्या देर लगती? सुनते ही सबने निश्चय किया कि हम भी अपने-अपने बच्चाको उसी दिनसे वत्सचारणके लिये भेजेगे।

मङ्गलमय प्रभात हुआ। आज यशोदानन्दन वत्सचारण प्रारम्भ करेगे। नन्दरानीके आनन्दका क्या कहना? माताने तरह-तरहके वस्त्राभूषणोसे अपने हाथो लालकी सजाया, पर स्नेहभरे हृदयमे तुरत ही आशङ्का उठी—इसका सीन्दर्य तो पहलेसे ही भुवन-मन-मोहन है। मैंने इसको सजाकर और भी सुन्दर बना दिया। कहीं नजर न लग जाय। जननीने उसी क्षण लालक विशाल भालपर काजलकी टेढ़ी रेखा खींच दी। इष्टदेव नारायणको मनाया। ब्राह्मणोको स्वर्ण-दान किया और श्यामसुन्दरके लिये सबसे आशीर्वाद लिये। बड़ी सुखी हैं नन्दरानी आज। पर जब श्यामसुन्दर चलनेको

तैयार हुए, तब तो वात्सल्य-स्नेहने जननीक मनमे शङ्काओंके

आजक पुण्यप्रभानका धन्यवाद दे रहे हैं। सब ओर आनन्द छाया है।

आजु द्वय छाये अति आनन्द।

बस बराबन जात प्रथम दिन नन्दसुवन सुखकद॥

माताके वात्सल्यपूर्ण हाथासे सजकर नीलमणि आँगनमे खडे हुए। नन्दरायने अपने पुत्रके हाथमे एक छोटी-सी लाल छडी पकडा दी—'तनुतरा लोहितयष्टिकामका करे धारयित्वा' (श्रीआनन्दवृन्दावनचम्पू)। सब बालगोपाल समीप आकर खड हाँ गये।

सोहत लाल लकुट कर राती।

सूदन कटि चोतना अरुन रंग पातावर की गाती।

ऐसेहि गोप सबै बनि आए, जो सब स्याम संगती॥

नन्दरायकी आशासे आज गोवत्सोका भी सुन्दर शृंगार किया गया है। वे तोरणद्वारके बाहर सुन्दर सजे हुए सिंघ उठाये खडे हैं मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा कर रहे हो।

पहाड खडे कर दिय। वे डर गयीं—कहीं जगलमे मेरे कन्हैयाका अनिष्ट न हो जाय। इसे कोई वन्य कीट-पतङ्ग न काट ले। कहीं यह गिर न पड़े। नन्दरानीकी आँखाम आँसू छलक आये। उन्होंने दाऊका समीप बुलाकर उनके हाथमे कन्हैयाका हाथ पकडाकर कहा—'बेटा! तुम बड हो यह कन्हैया बडा चखल है अपने इस छोटे भाईकी सँभाल रखना भला।'

बस बराबन जात कन्हैया।

उबटि अग अन्धाध लाल की फूली फिरत मगन मन पैया॥
निज कर करि सिंगार विविध विधि काजल रेख भाल पर दीन्हो।
दाढि लागिये के डर जसुमति इष्टदेव सी बिनता कान्हा॥
विप्र दुलाय दान करि सुवन सबकी सुखद असीस लाग्यो।
कर एकराइ नयन भरि अँसुवन सकल सँभार दाउए दान्यो॥

नन्दरायजी निनिमप नयनास अपन पुत्रका शृंगार और यशदाकी प्रमदशा दृष्ट रह हैं। हृदयका आनन्दरस पानी बनकर आँखोंका गह बाहर आना चाहता है पर मङ्गल-मुर्तका स्मृति बाँध लगा देती है। मन-ही-मन नन्दराय

सचमुच नन्दनन्दनके आते ही व सभी आनन्दम भरकर कुदन लग। नन्दनन्दन दौडकर उनके पास जा पहुँचे। उनके वाच उड हानपर वे पुन शान्त हो गये। तदनन्तर

यशादानन्दनने सब गुरुजनको प्रणाम किया और वत्सचारणके लिये प्रस्थान किया—

चले हरि बत्स चरावन आज।

मुदित जसोमति करत आरती साने सब सुभ साज॥

मगलगान करत वृजबनिता मोतिन पूरे थाल।

हंसत हंसावत बत्स-बाल सँग चले जात गोपाल॥

आज नन्दद्वारम लेकर वनतक समस्त गोपोंके गृह सजाय गये हैं। सबके द्वारपर मङ्गलकलश हैं। घर-घर मङ्गलगीत गाय जा रह हैं। अपने गृहके सामने आनेपर सभी व्रजाङ्गनाएँ नन्दनन्दनकी आरती उतार रही हैं। आग-आग गावत्स चल रह है तथा उनके पीछे ग्वालसखाओंके बीचम कंधेपर छोंका रखे हुए नन्दनन्दन हैं। उन गोवत्सापर, ग्वालसखाओं एवं नन्दनन्दनपर व्रजाङ्गनाएँ पुष्प बरसा रही हैं और उन सबको अपनी प्यारभरी चितवनसे निहाल करते हुए नन्दनन्दन वनकी ओर चले जा रहे हैं—

गोविंद चलत देखियत भीक।

मधु गुपाल मङ्गली मोहन कान्धन धरि लिये छीके॥

बछरा-बूद घेरि आगे दै व्रजजन सुग बजाए।

मानहुँ कमल-सरावर तजि कै मधुप उनींदे आए॥

परस्पर हँसते-खेलते एवं गावत्साका उछलाते-कुदाते सबने वनम प्रवेश किया। तृण-लताडुरासे अत्यन्त शोभित हरित वनभूमिपर बछड़ाको चरनेके लिये छोड़ दिया। एवं परस्पर खेलम सलग्न हो गये। कुछ दूर सखाआके साथ खेलकर फिर नन्दनन्दनने गोवत्सासे खेलनेका विचार किया। श्यामसुन्दर अपने सुकोमलतम हाथासे हरी-हरी दूब ताडते तथा बछड़ाके मुँहम जाकर देते। बछड़ा अपना मुख श्यामसुन्दरके हाथापर रख देता तथा धीरे-धीरे दूब चरने लग जाता। उसे चरते देखकर सभी गावत्स श्यामसुन्दरका चारो ओर घेरकर खंड हो जात और उनके हाथस दूब चरनेकी चेष्टा करते। श्यामसुन्दर भी अतिशय प्यारसे क्रमशः सज्जेके मुँहम हरी-हरी दूब दत्त। ग्वालमछाआकी मण्डली श्यामसुन्दरके हाथाम तोड़-तोड़कर दूब देती आर वे उन्हें खिलाते जाते। उस दिन दोपहरतकका मधुय श्यामसुन्दरन सखाआके साथ

दूब तोड़-तोड़कर बछड़ोंको खिलानेमें ही बिताया। जब

बछड़े तृणसे तृप्त हो गये ता उन्हें जलाशयके समीप ले जाकर पानी पिलाने लगे। एक बछड़ेने जल-पान नहीं किया। बाललीला-रसमत श्यामसुन्दरने साचा—अच्छा, अपने हाथसे इसे जल पिला दूँ, सम्भवत यह जलाशयमें जानेसे डरता है। यह सोचकर अपने कारकमलोकी छोटी-सी अञ्जलि बनायी तथा जलाशयसे जल भरकर बछड़ेके मुँहके पास ले गये। छोटी-सी अञ्जलि मुँहतक पहुँचते-पहुँचते खाली हो गयी। श्यामसुन्दर कुछ उदास-से हो गये। दो-चार बार ऐसा करनेपर भी जब सफल नहीं हुए तो अपना पीताम्बर भिगोया। श्यामसुन्दर बछड़ेके सामने अञ्जलि बाँधे रहे एवं दाऊ ऊपरसे भोग पीताम्बरको निचोड़ने लगे। जल अञ्जलिम गिरने लगा पर बछड़ा जलकी धारासे चिहुँककर अलग कूद गया। नन्दनन्दन एवं सभी सखा हँस पड़े।

जलसे तृप्त हुए बछड़ाको एक वृक्षकी शीतल छायाम बैठाया। फिर उनसे खेलने लगे। एक बछड़ेके पास गय, उसके सार अङ्गाकी महलाया, उसके गलम अपनी दाना भुजाएँ डाल दें पश्चात् गावत्सके कपालपर अपना कपोल

रखा। फिर कानके पास मुँह लगाकर बोले—'ब्यो रे वत्स! मातासे मिलना चाहता है? अच्छी बात है, मिला दूँगा।' इस तरह उससे बहुत देरतक बातें करते रहे, बछड़ा श्रीकृष्णके करस्पर्श, कपोलस्पर्शका योगीन्द्र-मुनीन्द्र-दुर्लभ आनन्द पाकर निहाल हो रहा है एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण भी सुखसागरम निमग्न हो रहे हैं—

×× मातर मिलितुमिच्छसि? मेलयिष्यामीति तत्कणों मिथ कपोलमेलनपूर्वकवृथावर्णनेन च तमुपचर्य्य सुखमुपलब्धवान्। (श्रीगोपालचम्पु)

ऐसे ही अनेक कौतुकोसे बछड़े एवं गोपबालकोका सुखी कर जननीके द्वारा भेजी हुई छाकका सवने मिलकर भोजन किया। भोजनके बाद विश्राम, विश्रामके

बाद वशीवादन एवं नृत्य आदि हुए। पर अब दिन अधिक ढल चुका था। अतः यशोदानन्दन बछड़ोको एकत्र कर व्रज लौटे। जननी-जनक एकान्त मनसे वनकी ओर नेत्र लगाये प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने हृदयधनको आते देखकर दोनों ही दौड़ पड़े। मार्गमें ही मिलन हुआ, यशोदाने अपन प्राणधनको हृदयसे लगा लिया, अपनी गोदमें नीलमणिको लिये घर पहुँची। बछड़ोको नन्दरायजी स्वयं उनकी माताआके पास पहुँचा आये। वनक विविध दृश्योका एवं अपने खेलोका वर्णन राम-श्याम एवं सखा करने लग। व्रजराज, व्रजराणी एवं व्रजाङ्गनाएँ बड़े चावसे सुनने लगी। यह प्रथम दिनका वत्सचारण हुआ। (क्रमशः)

महर्षि वसिष्ठकी गोसेवा

ब्रह्मशक्तिके मूर्तिमान् स्वरूप तपोनिधि महर्षि वसिष्ठजीके उज्ज्वल चरित्रसे हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी अरुन्धती पतिव्रताओका आदर्श है, जो सप्तर्षिमण्डलके पास ही इनकी सेवाम लगी रहती हैं। ब्रह्माजीके मानसपुत्र महर्षि वसिष्ठजीने 'भूतलमें भगवान् श्रीरामका आविर्भाव होगा' यह समझकर सूर्यवशका कुलगुरु-पद स्वीकार किया और भगवान् श्रीरामको अपने शिष्यरूपमें पाकर महर्षिने अपनेको धन्य माना। यहाँ आकर इन्होंने अपनेको सर्वभूतहितमें लगाये रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई दुर्भिक्ष पड़ा तब इन्होंने अपने तपोबलसे वर्षा करायी और जीवोकी अकालमृत्युसे रक्षा की। इन्हीके उपदेशके बलपर राजर्षि भगीरथ देवनादी गङ्गाका लानेमें समर्थ हुए।

महर्षि वसिष्ठजी महान् तपस्वी थे एवं क्षमाकी तो वे साक्षात् मूर्ति ही थे। जब विश्वामित्रजीने इनका सा पुत्राका सहार कर दिया उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शाक प्रकट किया परन्तु सामर्थ्य होनेपर भी विश्वामित्रक किसी प्रकारके अनिष्टका चिन्तन नहीं किया बल्कि अन्तःकरणके क्षणिक शोकाकुल होनेपर भी ये अपनी निर्लेपता और

असगताकी नहीं भूले।

महर्षि वसिष्ठ योगवासिष्ठके उपदेशकके रूपमें ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति हैं। उनका जीवन भगवान् श्रीरामके प्रेममें निमग्न है। वे आज भी सप्तर्षियामे स्थित रहकर सारे जगत्के कल्याणमें लगे हुए हैं।

तपोवन-संस्कृतिके जीवन्त-स्वरूप महर्षि वसिष्ठजीकी गामाताम कितनी भक्ति थी यह सर्वविदित ही है। किस प्रकार उन्होंने शबला गौके प्रभावसे राजर्षि विश्वामित्रजीका सेनासहित विशिष्ट आतिथ्य किया था, यह बात भी वाल्मीकि आदि रामायणोंमें प्रसिद्ध ही है। वे स्वयं अपने हाथों नित्य गौकी सेवा करते थे। अपने आश्रममें देवी अरुन्धती एवं स्वयं वे नित्य गौकी पूजा करते थे। गौकी कितनी अमन्य महिमा है तथा गोसेवा क्या है, उसका क्या फल है वे भलीभाँति जानते थे। इसलिये नित्य वे गायिका सानिध्य चाहते थे। गौतत्ववेत्ताओके तो महर्षि वसिष्ठ आद्य आचार्य ही हैं। महाभारतमें राजा सौदासको उन्हान जिस गौतत्व और गोसेवाका उपदेश दिया है वैसे अद्भुत वर्णन अन्यत्र दीखता नहीं महर्षि गामहिमाका वर्णन करत हुए कहत हैं—

'राजन्' गौएँ ही मनुष्यो किवा समस्त प्राणियोंके जीवनका अवलम्ब हैं, गौएँ कल्याण-मङ्गलका परम निधान है। पहलेके लोगोका ऐश्वर्य गौपर अवलम्बित था और आगेकी उन्नति भी गौपर ही अवलम्बित है। गौएँ ही सब समय पुष्टिका साधन हैं—

गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन महत्॥

गावो भूत च भव्य च गाव पुष्टि सनातनी॥

(महाभा०, अनु० ७८। ५-६)

महर्षि वसिष्ठजीने अनेक प्रकारसे गामहिमा तथा उनके दान आदिकी महिमा बताते हुए मनुष्योंके लिये एक महत्त्वपूर्ण उपदेश तथा एक मर्यादा स्थापित करते हुए कहा—

नाकीर्तयित्वा गा सुप्यात् तासा सस्मृत्य चोत्पतेत्।

सायप्रातर्नमस्येच्च गास्तत पुष्टिमाप्नुयात्॥

गाश्च सकीर्तयेन्नित्य नावमन्येत तास्तथा।

अनिष्ट स्वप्नमालक्ष्य गा नर सम्प्रकीर्तयेत्॥

(महाभा० अनु० ७८। १६ १८)

अर्थात् 'गौओका नामकीर्तन किये बिना न सोये। उनका स्मरण करके ही ठठे ओर सवेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्यको बल आर पुष्टि प्राप्त होती है। प्रतिदिन गौआका नाम ले, उनका कभी अपमान न करे। यदि बुरे स्वप्न दिखायी दें तो मनुष्य गोमाताका नाम ले।'।

इसी प्रकार वे आगे कहते हैं कि जा मनुष्य श्रद्धापूर्वक रात-दिन निम्न मन्त्रका बराबर कीर्तन करता है वह सम अथवा विषम किसी भी स्थितिमें भयसे सर्वथा मुक्त हो जाता है और सर्वदेवमयी गोमाताका कृपा-पात्र बन जाता है। मन्त्र इस प्रकार है—

गा वै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा।

गावोऽस्माक वय तासा यतो गावस्ततो वयम्॥

(महाभा०, अनु० ७८। २४)

अर्थात् 'मैं सदा गौआका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपा-दृष्टि करें। गौएँ हमारी हैं और हम गौओके हैं। जहाँ गौएँ रहे, वहाँ हम रह चूँकि गौएँ हैं इसीसे हमलोग भी हैं।'।

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठजीने हमारे लिये गोसेवाका कितना सुन्दर उपदेश दिया है। त्रिकालदर्शी महर्षिने जीवोके उद्धारके लिये ही गोसेवा-व्रतका आदर्श सामने रखा और बताया कि यदि मनुष्य गौकी सच्ची सेवा करे तो उसका सर्वविध कल्याण निश्चित ही है।

महर्षि वसिष्ठकी गोसेवा सभी इतिहास-पुराणों तथा काव्योंमें प्रसिद्ध ही है। शबला, नन्दिनी आदिकी कथाएँ भी सम्पूर्ण भारतीय साहित्यमें प्रसिद्ध है। नन्दिनी इन्हींकी कामधेनुकी पुत्री थी, जिसकी सेवासे दिलीपकी पत्नी सुदक्षिणके गर्भसे महाराज रघुका जन्म हुआ और उसीके कारण 'सुर्यवश' का नाम 'रघुवश' प्रसिद्ध हुआ। कालिदासके 'रघुवश' ग्रन्थमें मूलरूपसे यही कथा व्याप्त है। या यो कहिये कि इसी कथाके कारण कालिदास प्रसिद्ध हुए और उनके काव्योंका सर्वत्र प्रचार-प्रसार हुआ। उन्होंने सभी पंडिता तथा प्रारम्भिक संस्कृत विद्यार्थियोंको गोसेवा करनेकी सलाह दी। यह सब कालिदासन महर्षि वसिष्ठकी गो-सेवासे एव उनके ग्रन्थोंसे प्राप्त किया।

महर्षि वसिष्ठका मुख्य ग्रन्थ योगवासिष्ठ है, जिसको आधार बनाकर स्वामी विद्यारण्यने पञ्चदशी ग्रन्थके मध्य-खण्डमें पञ्चप्रदीप-प्रकरण लिखा। वह प्रदीप गायोंके घोंसे ही प्रदीप्त होता है उसीके आधारपर गोस्वामीजीने ज्ञानदीपकका प्रकरण लिखा। मुख्य प्रसंग है—'सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई' से प्रारम्भ होकर 'एहि विधि लेंस दीप' और 'दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा' पर समाप्त हाता है। इस दीपशिखाको कालिदासने बड़े आदरसे अपने रघुवश ग्रन्थमें स्थान दिया है। लिखा है—'सच्चारिणी दीपशिखेव रात्री य य व्यतीयाय पतिवरा सा।' जिससे अन्य कवियोंने उनका नाम दीपशिखाका कवि रख दिया है। ओर यह दीपशिखा गौके घोंसे ही जलती है। शबला गायके इतिहाससे तो सभी पुराण, वाल्मीकिरामायण एव दूसरे भी रामायण भरे पड़े हैं जिसका कुछ सक्षिप्त अंश यहाँ दिया जा रहा है—

एक बार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र अपनी सारी सनात साथ वसिष्ठजीके आश्रमसे गुजरे। उनके साथ पूरी चतुर्द्विणी सेना थी, जिसमें लाखों सैनिक थे। शबला कामधेनु थी,

फलत उसने सभी लोगके लिये स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न कर दिया, जिसे ग्रहणकर सेनासहित विश्वामित्र तृप्त हो चकित हो गये और मोचने लगे महर्षि वसिष्ठने ऐसी सामर्थ्य कहाँस प्राप्त कर ली। क्योंकि उनके पास कोई अन्य धन नहीं देखता। जब पता लगा कि यह सब शबलाका ही दिव्य विलक्षण प्रभाव है, तब उन्होंने उसे वसिष्ठजीसे माँगा और कहा कि मैं इसके बदले आपको पर्याप्त धन दूँगा। पर महर्षि वसिष्ठ तैयार नहीं हुए। तब राजाने उस शबलाको जबर्दस्ती घसीटकर ले जानेके लिये अपने सिपाहियोंको आज्ञा दी। वे लोग उसे घसीटने लगे। शबलाने उस समय रोकर महर्षि वसिष्ठसे कहा कि आपने मुझे इसे क्या दे दिया? इसपर वसिष्ठजीने कहा—'मैंने तुम्हें नहीं दिया यह राजा बलवान् है। मेरी बात नहीं मानता और तुम्हें बलपूर्वक घसीटता है। तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें जानेको नहीं कहता।' इसपर शबलाने अपने शरीरसे अनन्त सख्याम यवन, खस, पल्लव, हूण आदि सैनिकोंको उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि विश्वामित्रकी सेनाको नष्ट कर दिया। इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें बड़े रमणीय एवं आकर्षक शब्दोंमें किया है—

तस्य तद् वचन श्रुत्वा सुरभि सासृजत् तदा।
तस्या हुभारवोत्सृष्टा पल्लवा शतशो नृप॥
नाशयन्ति धल सर्व विश्वामित्रस्य पश्यत।
स राजा परम क्रुद्ध क्रोधविस्फारितेक्षण॥
पल्लवान् नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि।
विश्वामित्रादितान् दृष्ट्वा पल्लवाञ्छतशस्तदा॥
भूय एवासृजद् घोरान्धुकान् यवनमिश्रितान्।
तैरासीत् सवृता भूमि शकैर्यवनमिश्रितै ॥

प्रभावद्विर्महावीर्यहमकिजल्कसनभे ।
तीक्ष्णासिपट्टिशधरैर्महवर्णांम्यरावृत्तै ॥
निर्दग्ध तद्वल सर्वं प्रदीप्तिव पावकै ।

(वाल्मीकिरामा० १।५४।१८-२३)

अर्थात् 'महर्षि वसिष्ठजीके आदेशानुसार उस गौने उस समय वैसा ही किया। उसके हुकार करते ही सैकड़ों पल्लव जातिके वार पैदा हो गये। व सत्र विश्वामित्रके देखत-देखते उनकी सारी सेनाका नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ। वे रोपस आँख फाड़-फाड़कर देखने लगे। उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अस्त्राका प्रयोग करके उन पल्लवाका सहार कर डाला। विश्वामित्रद्वारा उन सैकड़ों पल्लवोंको पाँडित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गान पुन यवनमिश्रित शक जातिक भयकर वीराको उत्पन्न किया। उन यवनमिश्रित शकासे वहाँकी सारी पृथ्वी भर गयी। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीरकी कान्ति सुवर्ण तथा केसरके समान था। वे सुनहरे वस्त्रास अपने शरीरको ढँके हुए थे। उन्होंने हाथोंमें तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रचलित अग्निके समान उद्भासित होनेवाले उन वीरोंने विश्वामित्रकी सारी सेनाका भस्म करना आरम्भ किया।'

महर्षि वसिष्ठजीकी गोसवा कैसी थी और गोमताकी शक्ति कितनी प्रबल होती है अथवा हो सकती है उसकी कल्पना भी कठिन है। यह बात इस घटनासे स्पष्ट हो जाती है। अत अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिके गोआकी सेवा करनी चाहिये। क्योंकि गोमता तो सबके लिये समान फलदायिनी हैं। वे अपने सेवकको समस्त पाप-तापसे मुक्त कर महर्षि वसिष्ठके समान ज्ञानी पूज्य चन्द्र यशस्वी तेजस्वी एवं सब प्रकार समृद्धिशाली शक्तिमन्मन्त्र आर सुखी बना सकती हैं।

वेदमें गौका जुलूस

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुप्तिता इमा । वशा सहस्रधारा बहणाच्छावदामसि॥
शत कसा शत दोग्धार शत गोसारो अधि पृष्ठे अस्या । ये देवास्तस्या प्राणान्ति ते वशा विदुरेकथा॥
अर्थात् जिस गौके द्वारा द्यु, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष—ये तीनों लोक सुरक्षित हैं उस सहस्रधाराआसे दूध दनवाली गौकी हम प्रशंसा करते हैं। सौ दूधनपात्र लिये सौ दूधनवाले तथा सौ सरक्षक इसकी पीठपर सदा खड़े रहते हैं। इस गौस जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानत हैं। (अथर्ववेद १०।१०।४-५)

भगवान् व्यासदेवकी दृष्टिमे गोसेवा

व्यास वसिष्ठनमर शक्ते पौत्रमकल्मषम्।

पराशरात्मज वन्दे शुक्रतात तपोनिधिम्॥

भगवान् वंदव्यास वेदोके भावपूर्वक विभाजन करनेवाले हैं और महाभारत तथा सभी पुराण, उपपुराणा, बृहद् व्यासस्मृति आदि स्मृतियां तथा वेदान्त-दर्शन, यागदर्शन आदि सभीके निर्माता हैं और आजका सम्पूर्ण विश्वसाहित्य इन्हींका उच्छिष्ट है। इसलिये 'व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम्' की परम्परासे प्रसिद्धि है। इन्होंने अपने समग्र साहित्यम गोसेवाको प्रमुख माना है और उसे यज्ञ तप धर्म, दान आदिका मूल माना है। स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण पद्मपुराण अग्निपुराण तथा महाभारतके अधिकांश भाग गा-महिमासे भरे पड़े हैं। बृहद्भूमपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तर, शिवधर्मोत्तर पुराणोंमें भी गो-महिमा भरी पड़ी है। धर्मको वृषभ (बैल)-रूप माना गया है—

वृषो हि भगवान् धर्मो यस्तस्य कुरुते ह्यलम्।

वृषल त विदुर्देवास्तस्माद् धर्मं न लोपयेत्॥

—इत्यादि श्लोकाम गाय और बैलका धाडा भी कट देना महान् पाप माना गया है।

पुराणाम अनेक जगह 'गोमती-विद्या' और 'गो-सावित्रीस्तोत्र'का उल्लेख प्राप्त होता है। वे भगवान् व्यासदेवकी रचनाएँ हैं। इनमें उन्होंने कहा है—'ससारकी रक्षाके लिये वेद और यज्ञ ही दो श्रेष्ठ उपाय हैं और इन दोनोंका संचालन गायके दूध भी और बैलाके द्वारा उत्पन्न किये ब्रीहिसे निर्मित चर पुरोडाश हविय आदिसे ही सम्पन्न होता है। मूलतः ब्राह्मण, वेद और गौ—ये तीनों एक ही हैं। यज्ञकी सम्पन्नताके लिये ब्राह्मण और गौ—य दोनों अलग-अलग रूपमें दीखते हैं। ब्राह्मणका पास तो वेद मन्त्र और यज्ञ करानेकी बुद्धि और विधियाँ हैं तथा उन्हीं यज्ञोके लिये हविष्यकी सारी सामग्री गोके उदरमें सन्निहित है—

ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेक द्विधा कृतम्।

एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति॥

उनके कथनानुसार गायसे सात्त्विक वातावरणका

निर्माण होता है। गाये अत्यन्त पवित्र हैं इसलिये जहाँ रहती ह, वहाँ कोई भी दूषित तत्त्व नहीं रहता। उनके शरीरसे दिव्य सुगन्धयुक्त वायु प्रवाहित होती ह और सब प्रकारका कल्याण-ही-कल्याण होता है—

गाव पवित्र परम गावो माद्भृत्यमुत्तमम्।

गाव स्वर्गस्य सोपान गावो धन्या सनातना ॥

अर्थात् गाएँ स्वर्ग जानेकी साढी है। गाएँ सब प्रकारकी कल्याणमयी हैं। देवता तथा मनुष्य सबका भोजन देनेवाली भी गाएँ ही हैं—

'अन्नमेव पर गावो देवाना हविरुत्तमम्।'

अर्थात् गोएँ समस्त प्राणियोंको खिलाने-पिलाने एवं जिलानेवाली है।

भगवान् वेदव्यासने वेदान्तदर्शनमें—'क्षीरवद्धि' इस सूत्रमें दिखाया ह कि परमात्मा गायक दूधका तरह शरीरमें स्थित है। बाहर दिखायी नहीं पडता परतु शास्त्रीय विधानसे उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार और भी दूसरे सूत्रोंमें गायक दूधकी उपमा दी गयी है। उनका महाभारतका सम्पूर्ण वैष्णवधर्म-पर्व गा-उपासनासे ही सम्बन्धित ह। इनके पिता पराशरजीने 'कृषिपराशर' ग्रन्थ लिखा था जिसमें गाय-बैलाके द्वारा उत्पन्न अन्नको भी श्रद्ध कहा है आर यह भी बतलाया है कि खेतीके कामाम गायोको बहुत आरामसे प्रयुक्त करना चाहिये। उन्हें सदा सुख देना चाहिये। उन्हें सदा गोशालाआम रखना चाहिये। बीमार होनेपर आर्षधिकी व्यवस्था करनी चाहिये। गोशालाआम किसी प्रकारका भय नहीं होना चाहिये। बारहो महिना उसमें शीत, वर्षा और गर्मीसे रक्षाके लिये साधन होने चाहिये। जिससे उन्हें तथा उनके बच्चाको कष्ट न हो। ये बात भविष्यपुराणके उत्तरपर्व मध्यमपर्व एवं महाभारतके वैष्णवधर्म-पर्व एवं बृहद् व्यासस्मृतिमें भी कही गयी हैं।

मध्यमपर्वमें विस्तारसे कहा गया है कि सभी गाँवाम गाचरभूमि रहनी चाहिये। गोचरभूमि गाँवके चार आर कम-से-कम एक हजार हाथके परिमाणमें जानी चाहिये। उसमें पीपल आदिके या दूसरे फलदार ३५१ रज्ज

है। उसे कभी भूलकर भी न जोतना चाहिये एवं न खेती-खलिहानके काममें ही लाना चाहिये। आस-पासमें वन-उपवन रहे तो और उत्तम है। पर बड़े खेदकी बात है कि आज गोचरभूमिकी व्यवस्था प्रायः नहीं रह गयी है। इससे गायोंको बड़ा कष्ट हो गया है। उनकी स्वच्छन्दता मिट गयी है। इसलिये भारतमें निवास करनेवाले सभी धर्मात्मा लोगोसे प्रार्थना है कि गोचरभूमिकी व्यवस्था पुनः प्रवर्तित करे आर भविष्य आदि पुराणोंमें व्यासनिर्दिष्ट-पद्धतिसे सकल्पपूर्वक दश दिक्पालों आदिका आवाहन-पूजन-स्थापन कर उसे गाओंके लिये उत्सर्ग कर दे। इससे गौओंका तो कल्याण होगा ही सभी प्राणियोंमें भगवद्भावना

एव समताकी स्थापना भी होगी। अन्यथा गौ आदि अन्य प्राणियोंकी सर्वथा उपेक्षा कर मनुष्य केवल अपना कल्याण करनेमें कभी सक्षम नहीं हो सकता। केवल मानवतावादी सगठन न बनाकर प्राणिनिकायका कल्याण देखना चाहिये और गौओंका तो सर्वाधिक, क्योंकि उनमें सभी देवताओं और तीर्थोंका निवास है तथा वे भगवान्को सर्वाधिक प्रिय हैं। गौओंकी प्रसन्नतासे सभी देवता, ऋषि, भगवान् भी प्रसन्न होंगे। तभी राष्ट्रका कल्याण होगा। यही भगवान् व्यासदेवके समस्त वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, महाभारत आदिमें प्रदिष्ट गोसेवा-धर्मके प्रतिपादन-पद्धतिका सक्षित साराश है।

भगवान् आदिशंकराचार्यकी दृष्टिमें गोसेवाका महत्त्व

आचार्य शंकरकी सम्प्रदाय-परम्परामें प्रतिदिन पड़े जानेवाले ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध हैं—

नारायण पद्मभव वसिष्ठ
शक्ति च तत्पुत्रप्रशार च।
व्यास शुक गौडपद महान्त
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्॥
श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्य-
पाद च हस्तामलक च शिष्यम्।
त त्रोटक चार्तिककारमन्या-

नस्मद्गुरु सततमानतौऽस्मि॥
नारायणसमारम्भा शंकराचार्यमध्यगाम्॥
अस्मदाचार्यपर्यन्ता धन्दे गुरुपरम्पराम्॥

—इन श्लोकामें भगवान् नारायणसे लेकर आचार्य शंकर एवं उनके शिष्यातककी परम्पराका उल्लेख हुआ है। प्रायः ये सभी-क-सभी अन्त्य गाथक थे। भगवान् नारायण या कृष्णका आवास ही गोलोकधाम है। उन्होंने कृष्णरूपमें अवतीर्ण होकर सर्वोपरि गोसेवाका अद्भुत आदर्श रखा। जिनके लिये कहा गया है—

सर्वोपनिषदा गावो दाग्धा गोपालनन्दन।
पार्थो वत्स मुधीर्भोक्ता दोग्धा गोपालनन्दन॥
इसीलिये उनका गोविन्द गोपालनन्दन आदि नाम भी

पड़ गया। गोवर्धन-पर्वत ही इनका मुख्य भ्रमण-रमणका विहार-स्थल था।

भगवान् आदिशंकराचार्यने प्रायः अपने सभी ग्रन्थोंमें गायहिमाका गान किया है। वे अद्वयवादी ब्रह्मदृष्टा थे और ब्रह्मसाक्षात्कारको ही सर्वोपरि उपलब्धि मानते थे। इस ब्रह्मोपलब्धिमें भी गोसेवाका सर्वोपरि साधन मानते थे। उपनिषदोंके अनुसार सत्यकाम जाबालको गोसेवासे अतिशीघ्र परमात्मसाक्षात्कार हाँ गया था। वह जब अपने आचार्य हारिद्रुमत गाँतम (हरे वृक्षोंके जगलमें रहकर गौओंकी सेवा करनेवाले) के पास पहुँचा तो उन्होंने उसे गौ चरानेका ही आदेश दिया और कहा कि जब गौओंकी सख्या एक हजार हो जाय तब वापस आ जाना। उसके साथ चार सौ गौएँ और कुछ सौँद भी थे। कुछ दिनोंमें जब उनकी सख्या एक हजार हुई तो वह उन्हें लेकर आचार्यके आश्रमकी ओर चला तो उसको सात्त्विक श्रद्धामें प्रभावित होकर ब्रह्मविद्याने भी गौ अर्थात् सौँदका रूप धारण कर लिया और उसे ब्रह्मवत्त्वका उपदेश दिया तथा कहा—‘ब्रह्म दिव्य प्रकारसे युक्त होता है। अर्थात् दिव्य विशुद्ध ज्ञानात्मक है।’ यह वचन विस्तारसे भगवत्पाद शंकराचार्यने अपने शंकरभाष्यमें लिखा है। भगवान् आदिशंकराचार्यके मूल वचन इस प्रकार हैं—

तमेत श्रद्धातपोभ्या सिद्ध वायुदेवता दिक्सम्बन्धिनी
तुष्टा सत्युपभमनुप्रविश्यर्षभभावमापगानुग्रहाय।

अथ हैनमुपभोऽभ्युवादाभ्युक्तवान् सत्यकाम ३ इति
सम्योध्य तमसी सत्यकामो भगव इति ह प्रतिशुश्राव्य प्रतिवचन
ददौ। प्राप्ता सौम्य सहस्र स्म, पूर्णा तव प्रतिज्ञा, अत
प्राप्य नोऽस्मानाचार्यकुलम्।

यहाँ आचार्यकी भावना या शब्दावली इतनी पवित्र है,
जिसकी ठोकसे कल्पना या इयत्ता नहीं मापी जा सकती।
भाव यह है कि सत्यकामकी जिज्ञासा गांसवाकी चरम
परिणति मूर्तिमती श्रद्धा ही ब्रह्मविद्याके रूपमें गौ (वृषभ,
ऋषभ या सौंड) में प्रविष्ट हुई, जो हिन्दूशास्त्राम साक्षात्
धर्मका मूर्तिमान् विग्रह माना गया है। उसन सत्यकामस
कहा—सत्यकाम। देखो मैं तुम्ह ब्रह्मज्ञानका उपदेश द रहा
हूँ। ब्रह्म चतुष्पाद और षोडशकला अर्थात् सोलह कलाआसे
सयुक्त है। उसके पूर्व दिशाका जा पाद है वह विशुद्ध
ज्ञानमय और प्रकाशस्वरूप है, ये सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि आदि
इसीसे प्रकाशित होते हैं। और आगे उसीन हस मदगु
आदिस ब्रह्मके सच्चिदानन्दस्वरूपका पूर्ण उपदेश कराया
तथा आश्रमपर आते ही सत्यकामसे आचार्यने कहा—
सत्यकाम। तुम्हारे मुखपर ब्रह्मतेज विराजमान है, जिससे
निश्चय ही तुम्ह परमात्माकी पूर्णतया प्राप्ति हो गयी है।

आचार्यने यह भी लिखा है कि ब्रह्मवेत्ता ही ज्ञानक
प्रसादसे पूर्ण प्रसन्नचित और मुखपर तजयुक्त प्रतिभासित
होता है—‘प्रसन्नैन्द्रिय प्रहसितवदनश्च निश्चिन्त कृतार्थो
ब्रह्मविद्भवति’ (छान्दोग्यो ४। १। २) का भाष्य)।

इसी प्रकार वेदान्तदर्शनके ‘उपसंहारदर्शनात्रेति चेन्न
क्षीरवद्धि।’ (वेदान्तदर्शन २। १। २४) के भाष्यमें आचार्यने
लिखा है कि जैसे गोदुग्ध बिना किसी अन्य वस्तुके आश्रय
लिये दहीके रूपमें विवर्तित होता है इसी प्रकार जैसे
भकड़ीको जाला बुननेमें अपने मुँहके लारकी आवश्यकता
होती है^१ किसी बाह्य उपकरणकी आवश्यकता नहीं, वैसे
ही परमात्मा स्वयं ससारके रूपमें विवर्तित हुआ है। उसे
किसी बाह्य उपकरणकी आवश्यकता नहीं होती। आचार्यके
मूल वचन इस प्रकार हैं—

क्षीरवद् द्रव्यस्वभावविशेषादुपपद्यते। यथा हि लोके
क्षीर जल वा स्वयमव दधिहिमभावेन परिणमतेऽनपेक्ष्य बाह्य
साधन तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन
परिणममानमपेक्षत एव बाह्य साधनमीष्यादिकम्।

(वेदान्तदर्शनका शाङ्करभाष्य २। १। २४)

इसी प्रकार इनके अनुयायियोंने रत्नप्रभा, न्यायनिर्णय,
भामती, वेदान्त-कल्पतरु, परिमल एव आभोग आदि
टीकाआमे गो-क्षीरका विस्तारसे विवरण लिखा है।
भगवद्गीतामें ‘ब्राह्मणे गवि हस्तिनि’ में ‘गवि’ पदपर
आचार्यने तथा भाष्योत्कर्ष दापिकाकारने पर्याप्त प्रकाश
डाला है। आचार्य शंकरभगवत्पादके अन्य ग्रन्थाम भी
गोमहिमाकी चर्चा है। विस्तारभयसे सबका संग्रह नहीं
किया गया है। श्रद्धालु लोग स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं।
आचार्यकी दृष्टिसे इस प्रकार सबका गोसेवा आदिके द्वारा
भगवत्प्राप्ति या परमात्मसाक्षात्कार एव सुख-समृद्धिमें पूर्ण
अधिकार है।

गौको दाहिने रखे

पवित्रमग्न्य जगत प्रतिष्ठा दिवौकसा मातरोऽथाग्रमेया।

अन्वालभेद् दक्षिणतो व्रजेच्च दद्याच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्॥

गौ सबसे अधिक पवित्र, जगत्का आधार और देवताओकी माता है। उसकी महिमा अग्रमेय है। उसका सादर
स्पर्श करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर उसका सुपात्र ब्राह्मणको दान करे।

ॐ श्री श्री ॐ

१-यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्। यच्चन्द्रमसि यज्याग्री ततेजो विद्धि भामकम्॥ (गीता १५। १२)

२-यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामापयथ सम्भवन्ति। यथा सत् पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवन्तीह विश्वम्॥

(मुण्डकोप १। १। ७)

महर्षि च्यवनकी गो-निष्ठा

पूर्वकालकी बात है एक बार महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोकका त्याग करके महान् व्रतका दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए बारह वर्षतक जलके अंदर रह। जल-जन्तुओंसे उनका बड़ा प्रेम हो गया था और वे उनके आस-पास बड़े सुखसे रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहोंने गङ्गाजी और यमुनाजीके जलम जाल बिछाया। जब जाल खींचा गया तब उसमें जल-जन्तुओंसे घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिच आये। जालम महर्षिको देखकर

मुनिजी सकरमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ लेकर तुरत वहाँ गये। पवित्र-भावसे हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिको अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत् पूजा करके कहा—‘द्विजोत्तम! आज कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ?’

महर्षि च्यवनने कहा—‘राजन्! इन मल्लाहोंने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है। अतः आप इनका मेरा और मछलियोंका मूल्य चुका दीजिये।’ राजा नहुषने तुरत ही मल्लाहोंको एक हजार स्वर्ण-मुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा। इसपर महर्षि च्यवन बोले—‘एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप सोचकर इन्हे उचित मूल्य दीजिये।’

इसपर राजान एक लाख स्वर्णमुद्रामे बढ़ते हुए एक करोड़, अपना आधा राज्य और अन्तमे समूचा राज्य देनेकी बात कह दी, परतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा—‘आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है, ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियोकसे साथ विचार कीजिये और फिर जा मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिये।’

महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ। वे अपने मन्त्री और पुरोहितसे सलाह करने लगे। इतनेहीमें गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनिने राजाके समीप आकर उनसे कहा—‘महाराज! ये ऋषि जिस उपायसे सतृप्त होंगे, वह मुझ मालूम है।’

नहुषने कहा—‘ऋषिवर! आप महर्षि च्यवनको उचित मूल्य बतलाकर मेरे राज्य आर कुलकी रक्षा कीजिये। मैं अगाध दुःखके समुद्रम डूबा जा रहा हूँ। आप नौका बनकर मुझ वचाइय।’

नहुषकी बात सुनकर मुनिने उन लोगोंको प्रसन्न करते हुए कहा—‘महाराज! ब्राह्मण सब वर्णोंमें उत्तम हैं। अतः इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतएव इनकी कामतम आप एक गौ दे दीजिये।’

महर्षिकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और

मल्लाह डर गये और उनके चरणाम सिर गूँधकर प्रणाम करने लग। जालके बाहर खाचनसे स्थलका स्पर्श होनेसे आर त्रास पहुँचनेसे बहत-से मत्स्य कलपन और मगने लगे। इस प्रकार मत्स्याका बुरा हाल देखकर ऋषिको बड़ी दया आयी और वे बारबार लंबी साँस लने लग। मल्लाहोंके पूछनपर मुनिने कहा—‘दया! ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी गूँगा अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊँगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता।’ मुनिकी बात सुनकर मल्लाह डर गये और उन्होंने कौपित हुए जाकर साथ समाचार महाराज नहुषका सुनाया।

उन्होंने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पास जाकर कहा—‘महर्षे! मैंने एक गो दंकर आपको खरीद लिया है। अब आप उठनकी कृपा कीजिये। मैंने आपका यहो उचित मूल्य समझा है।’

च्यवनने कहा—‘राजन्! अब मैं उठता हूँ। आपन मुझे उचित मूल्य दकर खरीद लिया है। मैं इस ससारम गौआक समान दूसरा कोई धन नहीं समझता।’—

कीर्तन श्रवण दान दर्शन चापि पार्थिव।
गावा प्रशस्यते वीर सर्वपापहर शिवम्॥
गावो लक्ष्म्या सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते।
अत्रमव सदा गावो देवाना परम हवि ॥
स्वाहाकारवपदकारी गावु नित्य प्रतिष्ठिता।
गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्॥
अमृत ह्यव्यय दिव्य क्षरन्ति च वहन्ति च।
अमृतायतन चैता सर्वलाकनमस्कृता ॥
राजसा वपुषा चैव गावा वह्निसमा भुवि।
गावो हि सुमहत्तेज प्राणिना च सुखप्रदा ॥
निविष्ट गोकुल यत्र श्वास मुञ्जति निर्भयम्।
विराजयति त देश पाप चास्यापकर्षति॥
गाव स्वर्गस्य सोपान गाव स्वर्गोऽपि पूजिता।
गाव कामदुहो दव्यो नान्यत् किञ्चित् पर स्मृतम्॥
इत्यतद् गोषु भ प्राक्त माहात्म्य भरतर्षभ।
गुणैकदेशवचन शक्य पारायण न तु॥

(महा० अ० ५१। २७—३४)

वीरवर! गायाने नाम और गुणोका कीर्तन करना-सुनना गायाने दान देना और उनके दर्शन करना बहुत प्रशसनीय समझा जाता है। ऐसा करनेसे पापाका नाश और परम कल्याणका प्राप्ति होती है। गाय लक्ष्मीकी मूल

हैं, उनम पापका लेश भी नहीं है। वे मनुष्याको अन्न और दवताआको उत्तम हविष्य देती हैं। स्वाहा और वपदकार नित्य गायार्म ही प्रतिष्ठित है। गौर्ह ही यज्ञका सचालन करनेवाली और उसकी मुखरूपा हैं। गाये विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दूहनेपर अमृत ही प्रदान करती हैं। वे अमृतकी आधार हैं। समस्त लोक उनको नमस्कार करते हैं। इस पृथिवीपर गाये अपने तेज और शरीरमे अग्निक समान हैं। वे महान् तजोमयी और समस्त प्राण्याका सुख दनवाली हैं। गौआका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतासे साँस लेता है वह स्थान चमक उठता है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गाय स्वर्गकी सीढ़ी हैं और स्वर्गमे भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाआका पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं। उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन्! यह जो मैंने गायोका माहात्म्य कहा है सो केवल उनके गुणोके एक अशका दिग्दर्शनमात्र है। गौआके सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।

तदनन्तर मल्लाहाने मुनिस उनकी दी हुई गौको स्वीकार करनेके लिये कातर प्रार्थना की। मुनिने उनकी दी हुई गौ लेकर कहा—‘मल्लाहा! इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गये। अब तुम इन जलम उत्पन्न हुई मछलियोंके साथ स्वर्गको जाओ।’

देखते-ही-देखते महर्षि च्यवनके आशीर्वादसे वे मल्लाह तुरत मछलियाँके साथ स्वर्गको चले गये। उनको इस प्रकार स्वर्गको जाते देख राजा नहुषको बड़ा आश्चर्य हुआ। तदनन्तर राजा नहुषने महर्षिकी और गाजातिकी पूजा की और उनसे धर्ममे स्थित रहनेका वरदान प्राप्त करके वे अपन नगरका लौट आये और महर्षि अपने आश्रमको चले गये। (महा०, अनु० ५०-५१)।

गोबरसे चौका लगाना चाहिये

लक्ष्मीश्व गोमये नित्य पवित्रा सर्वमङ्गला।

गोमयालेपन तस्मात् कर्तव्य पाण्डुनन्दन॥

(स्कन्द० अ० रेवा० ८३। १०८)

गाबरमे परम पवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजी नित्य निवास करती हैं, इसलिये गोबरसे लेपन करना चाहिये।

महाराज ऋतम्भरकी गो-सेवा

[गोसेवा-व्रतसे पुत्रप्राप्ति और रामनाम-स्मरणसे गोहत्या-पापका नाश]

ऋतम्भर नामके एक राजा थे। उनके कई स्त्रियाँ थीं, पर उनके कोई सतान नहीं थी। एक दिन अकस्मात् जायाल्लि मुनि आ पहुँचे। राजाने स्वागत-सत्कारके बाद सतानके लिये उपाय पूछा। मुनिने गायाकी महिमाका गान करते हुए कहा—

‘विष्णो प्रसादा गोश्चापि शिवस्याप्यथवा पुन ।’

भगवान् विष्णु, गौ आर भगवान् शङ्करको कृपासे पुत्रकी प्राप्ति हो सकती है।

राजाने आदरपूर्वक मुनिसे पूछा—‘मुने। गौकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिये और उससे क्या फल होगा।’ मुनिने कहा—‘महाराज। गो-सेवाका व्रत लेनवाले पुरुषका गाय चरानेके लिये स्वयं प्रतिदिन जंगलमें जाना चाहिये। गायको जौ खिलाकर उसके गोबरम जितने जौ निकले उनको चुनकर सग्रह करना चाहिये और पुत्रकी इच्छा करनेवाले पुरुषको वही जा खाने चाहिये। जब गौ जल पी चुके तभी उसे भी पवित्र जल पीना चाहिये। गो जब कैँची जगहपर रहे तब उससे नीची जगहमें रहना चाहिये। निरन्तर गाके शरीरसे मच्छर आर डोंसाका हटना चाहिये और उसके खानेके लिये अपन हाथा घास लानी चाहिये। इस प्रकार यदि तुम गोसेवा-व्रतका पालन करागे तो गा माता तुम्ह निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र दोगी।’

पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतम्भरने मुनिके आज्ञानुसार गा-सेवाव्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वनम राजा प्रकृतिकी शांता देख रहे थे कि इसी बीच दूसरे वनस आकर एक सिंहने गौको मार डाला। उस समय गोने बड़ कातर-स्वरसे डकारनेकी कैँची आवाज की। राजाने लौडकर दृष्टा आर अपनी गो माताको मिहके द्वारा निहत जानकर वे विकल, होकर रान लग। तदनन्तर धर्य धारण करके वे जाबालि मुनिक पास आय आर सारी घटना सुनाकर उनसे इस पापसे छूटनका और पुत्रप्रद व्रतकी पूर्तिका उपाय पूछा। मुनिने कहा—‘पापाका नाश करनेके लिये शास्त्रान् भौति-

करनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं। परतु—

द्वयोर्व निष्कृतिर्नास्ति पापपुञ्जकृतोस्तयो ।
मत्या गोवधकर्तृश्च नारायणविनिन्दितु ॥
गवा यो मनसा दु ख वाञ्छत्यधमसत्तम ।
स याति निरयस्थान यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥
योऽपि दध हरिं निन्दत् सकृदहुर्भाग्यवान् नर ।
स चापि नरक गच्छेत् पुत्रपीत्रपरीवृत् ॥
तस्माज्ज्ञात्वा हरिं निन्दन् गोपु दु ख समाचरन् ।
कदापि नरकान्मुक्ति न प्राप्नोति नरेश्वर ॥

(पद्य० पाताल० १९। ३३-३६)

‘जान-वृद्धकर गा-वध और भगवान् नारायणकी निन्दा करनेवाले—इन दोनों महान् पापियोका निस्तार नहीं हो सकता। जा नरधम मनम भी गायाके दु ख होनेकी इच्छा कर लेता है, उसे चौदह इन्द्राके कालतक नरकम

रहना पड़ता है। जो अभाग्य मनुष्य एक बार भी भगवान् हरिकी निन्दा करता है, वह अपने पुत्र-पौत्रोंके साथ नरकमे जाता है। इसलिये राजन्! जो मनुष्य जान-बूझकर भगवान्की निन्दा आर गायोको दुःख देता है, उसका नरकसे छुटकारा कभी नहीं हो सकता।'

परतु अज्ञानसे किये हुए गो-वधका प्रायश्चित्त है। तुम राजा ऋतुपर्णके पास जाओ व तुम्हें उचित परामर्श दग।

जायाल मुनिके आज्ञानुसार राजा ऋतुम्भर समदृष्टिसम्पन्न श्रीराम-भक्त राजा ऋतुपर्णके पास गये और सारी कथा सुनाकर उन्होंने उपाय पूछा। प्रतापवान् धर्मविद् बुद्धिमान् ऋतुपर्णने हैंसते हुए कहा—'महाराज। कहाँ शास्त्रवत्ता मुनि और कहाँ मैं। आप उन्हें छाड़कर मुझ पण्डिताभिमानो मूर्खके पास क्या आये? परतु यदि मेरे ही प्रति आपकी श्रद्धा है तो मैं निवेदन करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनिये—

भज श्रीरघुनाथ त्व कर्मणा मनसा गिरा।

नैष्कापट्येन लोकेश तोययस्व महामते॥

सत्पुष्टो दास्यते सर्वं तव हृत्स्थ मनोरथम्।

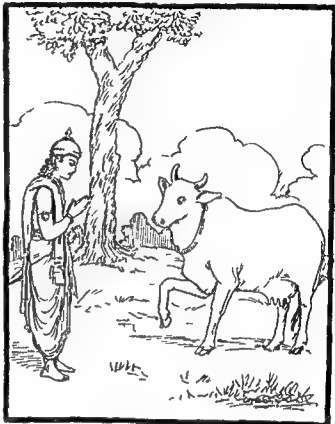
अज्ञानकृतगोहत्यापापनाश करिष्यति॥

(पद्य० पाताल० १९। ४६-४७)

'महामते! अय आप कपट छोड़कर तन, मन, वचनसे सर्वलोकेश्वर भगवान् श्रीरामका भजन कीजिये और उनको सत्पुष्ट कीजिये। वे सत्पुष्ट होकर आपका हृदयकी समस्त कामनाओको पूर्ण कर दगे और आपके इस अज्ञानकृत गो-हत्या-पापको भी नष्ट कर दगे।'

महाराज ऋतुपर्णसे आदेश प्राप्त करक गो-सेवाव्रती

राजा ऋतुम्भर भगवान् श्रीरामक भजन-स्मरणसे पवित्रात्मा हाकर पुन व्रतपालनमे लग गये। वे प्राणीमात्रके हित-साधनमे लागकर निरन्तर भगवान् श्रीरामचन्द्रके नामका स्मरण करते हुए गा-सेवाके लिये महान् वनमे चले गये। कुछ दिनाके बाद उनकी सेवासे सत्पुष्ट हाकर कृपाभयी दवी

कामधेनुने प्रकट होकर उन्हें अभीष्ट वर दिया और फिर वे अन्तर्धान हा गयीं। उसी वरके फलस्वरूप नरेन्द्र ऋतुम्भरके घर परम भक्त सत्यवान् नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। (पद्य० पाताल० १८। १९)

हलका धर्मार्थार्थ-विचार

हलमष्टगव धर्म्य पङ्गव वृत्तिलक्षणम्। चतुर्गव नृशसाना द्विगव गोत्रिधासुमत्॥

* * * द्विगव वाहयेत् पाद मध्याह्नतु चतुर्गवम्॥

पङ्गव तु त्रियामाहेऽष्टभि पूर्णं तु वाहयेत्। न याति नरकेष्वेव वर्तमानस्तु वै द्विज ॥ (पाराशरस्मृति अ० ३)

आठ बैलौका हल धर्मका छ बैलौका हल जीविका करनेवालाका, चार बैलौका हल निर्दयीका और दो बैलौका हल गोहत्यारेका है। दो बैलवाले हलको चौथाई दिन चार बैलवाले हलको आधा दिन, छ बैलवाले हलको तीन प्रहर और आठ बैलवाले हलको दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमे नहीं जाते।

जबालापुत्र सत्यकामको गोसेवासे ब्रह्मज्ञान

एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था देता हैं। वह ब्रह्म 'प्रकाशस्वरूप' है, इसका दूसरा चरण तुझे जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी मातासे कहने लगा—'माँ! मैं गुरुकुलम निवास करना चाहता हूँ, गुरुजी जब मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कान गोत्र बतलाऊँगा?' इसपर उसने कहा कि 'पुत्र! मुझे तब पितासे गात्र पृच्छनका अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों में सदा अतिथियाकी सेवामें ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछें, तब तुम इतना ही कह दना कि मैं 'जबाला'का पुत्र 'सत्यकाम' हूँ।' माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिद्रुमत गौतमऋषिके यहाँ गया और बाला—'मैं श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ।' आचार्यने पूछा—'वत्स! तुम्हारा गात्र क्या है?'

सत्यकामने कहा—'भगवन्! मेरा गात्र क्या है, इसे मैं नहीं जानता। मैं 'सत्यकाम जबाल' हूँ, बस इतना ही इस सम्बन्धम जानता हूँ।' इसपर गौतमने कहा—'वत्स! ब्राह्मणकी छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता। जा थोड़ी समिधा ले आ। मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा।'

सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुर्बल गायोंको उसके सामने लाकर गौतमने कहा—'तू इन्ह वनम चराने ल जा। जबतक इनकी सख्या एक हजार न हो जाय इन्ह वापस न लाना।' उसने कहा—'भगवन्! इनकी सख्या एक हजार हुए बिना मैं न लाऊँगा।'

सत्यकाम गायोंको लेकर वनमें गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौओंकी सेवा करने लगा। धीरे-धीरे गायोंकी सख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृषभ (साँड) ने सत्यकामके पास आकर कहा—'वत्स! हमारी सख्या एक हजार हो गयी है, अब तू हम आचार्यकुलम पहुँचा दे। साथ ही त्रस्तत्वक सम्यन्धम तुझे एक चरणका मैं उपदेश

अग्नि बतलायेंगे।'

सत्यकाम गोओंको हाँककर आगे चला। सध्या होनेपर उसने गायोंको राक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि-निवासका व्यवस्था की। तत्पश्चात् काष्ठ लाकर उसन अग्नि जलायी। अग्निने कहा—'सत्यकाम! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह 'अनन्त' लक्षणात्मक है अगला उपदेश तुझे हस करणा।'

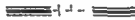
दूसर दिन सायंकाल सत्यकाम पुन किसी सुन्दर जलाशयके किनारे ठहर गया और उसने गौओंके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। इतनमें ही एक हस कपरसे उडता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला—'सत्यकाम!' सत्यकामने कहा—'भगवन्! क्या आज्ञा है?' हसने कहा—'मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश कर रहा हूँ, वह 'ज्यातिप्यान्' है चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुद्गा

(जलकुक्कुट) करेगा।'

दूसरे दिन सायकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके नीचे गौआक रात्रिनिवासकी व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जलमुर्गने आकर पुकारा ओर कहा—'वत्स! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ, वह 'आयतनस्वरूप' है।'

इस प्रकार उन-उन देवताआसे सच्चिदानन्दधन-लक्षण परमात्माका बाध प्राप्तकर एक सहरज्ञ गौआको लेकर सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा। आचार्यने उसकी

चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देखकर कहा—'वत्स! तू ब्रह्मज्ञानीके सदृश दिखलायी पड़ता है।' सत्यकामने कहा—'भगवन्! मुझे मनुष्यतरोसे विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये।' आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोल—'वत्स! तूने जो प्राप्त किया है, वही ब्रह्मतत्त्व है।' तदनन्तर आचार्यने उस सम्पूर्ण तत्त्वका पुन ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। (छान्दोग्य० ४। ४-९)

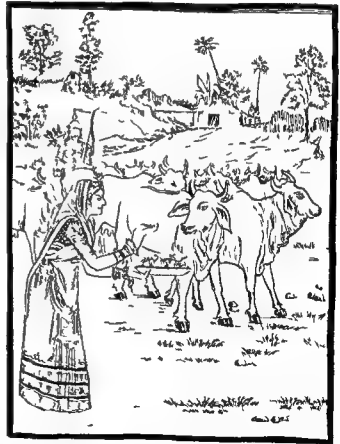
गोसंरक्षक सम्राट् दिलीपका गोप्रेम

महाराज दिलीप और देवराज इन्द्रम मित्रता थी। देवराजके बुलानेपर दिलीप एक बार स्वर्ग गये। वहाँसे लौटते समय मार्गम कामधेनु मिला, किंतु दिलीपने पृथ्वीपर आनेको आतुरताके कारण उसे देखा नहीं। कामधेनुको उन्होने प्रणाम नहीं किया। इस अपमानसे रुष्ट होकर कामधेनुने शाप दिया—'मेरी सतान यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन हो रहेगा।'।

महाराज दिलीपको शापका कुछ पता नहीं था। किंतु उनके कोई पुत्र न होनेसे वे स्वयं, महारानी तथा प्रजाके लोग भी चिन्तित एवं दुखी रहते थे। पुत्र-प्राप्तिकी इच्छास महाराज रानीके साथ कुलगुरु महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर पहुँचे। महर्षिने उनकी प्रार्थना सुनकर आदेश दिया—'कुछ काल आश्रममें रहो और मेरी हामधेनु नन्दिनीकी सेवा करो।'।

महाराजने गुरुकी आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गौकी भलीभाँति पूजा करती थी। आरती उतारकर नन्दिनीको पतिके संरक्षणम वनम चरनेके लिये बिदा करतीं। सम्राट् दिनभर छायाकी भाँति उसका अनुगमन करते उसक ठहरनेपर ठहरते, चलनेपर चलते, बैठनेपर बैठते और जल पीनेपर जल पीते^१। सध्या-कालम

जब सम्राट्के आगे-आग सद्य प्रसूता बालवत्सा (छोटे

दुधमुहि बछडवाली) नन्दिनी आश्रमको लौटती ता सम्राज्ञी

१-स्थित स्थितामुचलित पयाना निपदुषीमासनयन्धार । जलाभिलाषी जलमाददाना छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत् ॥

देवी सुदक्षिणा हाथमे अक्षत-पात्र लकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करतीं और अक्षतादिसे पुत्र-प्राप्तिरूप अभीष्ट-सिद्धि देनेवाली उस नन्दिनीका विधिवत् पूजन करतीं। अपने बछड़ेको यथेच्छ पय पान करानेके बाद दुह ली जानेपर नन्दिनीकी रात्रिम दम्पति पुन परिचर्या करते, अपने हाथासे कोमल हरित शय्य-कवल खिलाकर उसकी परितुष्टि करते और उसके विश्राम करनेपर शयन करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते इक्कोस दिन बीत गये।

एक दिन वनमे नन्दिनीका अनुगमन करते महाराज दिलीपकी दृष्टि क्षणभर अरण्यकी प्राकृतिक सुषमामे अटक गयी कि तभी उन्हे नन्दिनीका आर्तनाद सुनायी दिया। वह एक भयानक सिंहके पजोमे फँसी छटपटा रही थी। उन्होने आक्रामक सिंहको मारनेके लिये अपने तरकशमे तीर निकालना चाहा किन्तु उनका हाथ जडवत् निश्चेष्ट हाकर वहाँ अटक गया वे चित्र-लिखे-से खड रह गये और मन्त्र-रुद्ध भीषण भुजगकी भीति विफल आक्रोशसे भीतर-ही-भीतर छटपटाने लगे तभी मनुष्यकी वाणीमे सिंह बाल उठा—'रजन्! तुम्हारे शस्त्र-सधानका श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षाको उखाड देनेवाला प्रभजन पर्वतसे टकरकर व्यर्थ हो जाता है'। मैं भगवान् शिवक गण निकुम्भका मित्र कुम्भोदर हूँ। भगवान् शिवने सिंहवृत्ति देकर मुझ हाथी आदिसे इस वनके द्वादशओकी रक्षाका भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथमे आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गायन इस सरक्षित वनमे प्रवेश करनेकी अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भाजनकी वेलामे यह मेरे सम्मुख आयी है, अत मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शान्त करूँगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोडकर वापस लौट जाओ।

किन्तु परदुःखकातर दिलीप भय और व्यथासे छटपटती नेत्रासे अविरल अश्रुधारा चहाती नन्दिनीका देखकर और उस सध्याकालमे अपनी माँकी उत्कण्ठासे प्रताप्ता करनेवाले उसके दुधमुँहे बछड़का स्मरण कर करुणा-विगलित हो

उठे। नन्दिनीका मातृत्व उन्हे अपने जीवनसे कहीं अधिक मूल्यवान् जान पडा और उन्होने सिंहसे प्रार्थना की कि वह उनके शरीरको खाकर अपनी भूख मिटा ले और बालवत्सा नन्दिनीका छोड दे—

स त्व मदीयेन शरीरवृत्ति
देहेन निर्वर्तयितु प्रसीद।
दिनावसानोत्सुकबालवत्सा
विसृज्यता धेनुरिय महर्षे ॥

(रघु० २। ४५)

सिंहने राजाके इस अद्भुत प्रस्तावका उपहास करते हुए कहा—'रजन्! तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरुको नन्दिनीके बदले करोडो दुधार गौएँ देकर प्रसन्न कर सकते हो। इस तुच्छ प्राणीके लिये अपन स्वस्थ-सुन्दर शरीर और यौवनकी अवहेलना कर जानकी बाजी लगानेवाले सम्राट! लगता है, तुम अपना विवेक खो बैठे हो—

एकातपत्र जगत प्रभुख
नव वय कान्तामिद वपुश्च।
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्
विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्॥

(रघु० २। ४७)

यदि प्राणियोपर दया करनेका तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गायक बदलेमें मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जानेपर केवल इसकी ही विपत्तिसे रक्षा हो सकगी और यदि तुम जीवित रह तो पिताकी भीति सम्पूर्ण प्रजाकी निरन्तर विपत्तियासे रक्षा करते रहोगे। इसलिये तुम अपने सुखभोक्ता शरीरकी रक्षा करा। स्वर्ग-प्राप्तिके लिये तप त्याग करके शरारका कष्ट देना तुम-जैसे अमित ऐश्वर्यालियोंके लिये निरर्थक है। स्वर्ग? अरे वह तो इसी पृथ्वीपर है। जिसे सासारिक बंधन-विलासके समग्र साधन उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्गमे ही रह रहा है। स्वर्गका काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपत्तिके लिये ही है, सम्पत्तिके लिये नहीं।

- १-प्रदक्षिणाकृत्य पयनिर्वर्त्ता ता सुनन्धिना साक्षतपात्रहस्ता । प्रणय्य चानर्च विशालमयस्या शृगान्तर द्वारमिवार्थसिद्धे ॥
- २-अस महापाल तव श्रेण्य प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यान् । न पाप्मानमूलनरकि रह शिलाव्यये मूर्च्छति मास्तस्य ॥
- ३-भूतानुकम्पा तव चरिष्य गौरिका भवेन् स्वस्तिमतो त्वदने । जीवन् पुन शश्वदुपलब्धेय प्रजा प्रजानाथ पितैव पति ॥
- ४ तद्दक्ष कन्याणपरम्पराण भास्वामुर्ज्वनमातृदेहम् । महोतलस्पर्शानमात्राभिामृदु हि राज्य पदमैन्द्रमहद ॥

(रघुवत् २। २१ ३४ ४८ ५०)

भगवान् शकरके अनुचर सिंहकी बात सुनकर अत्यन्त दयालु महाराज दिलीपने उसके द्वारा आक्रान्त नन्दिनीको देखा जो अश्रुपूरित कातर नेत्रोंसे उनकी ओर देखती हुई प्राणरक्षकी याचना कर रही थी।

राजाने क्षत्रियत्वके महत्त्वको प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया—'नहीं सिंह! नहीं, मैं इसे तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लोट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्वको क्यों कलंकित करूँ?' क्षत्रिय ससारमे इसलिये प्रसिद्ध है कि वे 'क्षत'—विनाश या विपत्तिसे औरोंकी रक्षा करते हैं। राज्यका भोग उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य तो है लोक-रक्षासे कीर्ति अर्जित करना। निन्दासे मलिन प्राणा और राज्यको तो वे तुच्छ वस्तुआकी तरह त्याग देते हैं—

क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्र

क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः ।

राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते

प्राणैरुपक्रोशमलीमसैव ॥

(रघु० २।५३)

इसलिये तुम मेरे यश शरीरपर दयालु होओ—मेरे भौतिक शरीरको खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरणधर्मा है। इसलिये इसपर हम-जैसे विचारशील पुरुषोंकी ममता नहीं होती। हम तो यश-शरीरके पोषक हैं—

किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं

यश शरीरे भव मे दयालु ।

एकान्तविष्वसिषु मद्दिधाना

पिण्डेष्वनास्था खलु भीतिकेषु ॥

(रघु० २।५७)

सिंहके स्वीकृति दे देनेपर राजर्षि दिलीपने शस्त्रोंको फक दिया और उसके आगे अपना शरीर मासपिण्डकी तरह खानेके लिये डाल दिया^१ और वे उसके आक्रमणकी प्रतीक्षा करने लगे, तभी आकाशसे विद्याधर उनपर

पुष्पवृष्टि करने लगे। नन्दिनीने कहा—'हे पुत्र! उठो!' यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजाको महान् आश्चर्य हुआ और उन्होंने चात्सल्यमयी जननीकी तरह अपने स्तनोसे दूध बहाती हुई नन्दिनी गोको देखा, किंतु सिंह दिखलायी नहीं दिया^२। आश्चर्यचकित दिलीपसे नन्दिनीने कहा—'हे सत्पुरुष! तुम्हारी परीक्षा लेनेके लिये मेने ही मायासे सिंहकी सृष्टि की थी। महर्षि वसिष्ठके प्रभावसे यमराज भी मुझपर प्रहार नहीं कर सकता तो अन्य हिसक सिंहादिकी क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरुभक्तिसे और मेरे प्रति प्रदर्शित दयाभावसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ। चर माँगो! तुम मुझे दूध देनेवाली मामूली गाय मत समझो अपितु सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेवाली कामधेनु जानो^३।' राजाने दोनो हाथ जोड़कर वश चलानेवाले अनन्तकीर्ति पुत्रकी

१-स न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहमुपानयत् पिण्डमिवामिपस्य ॥

२-उत्तिष्ठ वस्तेत्यमुतापमान वनो निशम्योत्थितमुत्थित सन् । दर्शं राजा जननीमिव स्वा गामप्रत प्रसविणीं न सिंहम् ॥

३-भक्त्या गुणै मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वर वृणोष्व । न केवलान्न पयसा प्रसूतिमवेहि मा कामदुषा प्रसन्नाम् ॥

(रघु० २।५९ ६१ ६३)

याचना की—

यशस्य कर्तारमनन्तकीर्तिं

सुदक्षिणाया तनय ययाचे ॥

(रघु० २। ६४)

नन्दिनीने 'तथास्तु' कहकर उन्हे पतेके दोनेम अपना दूध दुहकर पी लेनेकी आज्ञा दी—

दुग्ध्या पय घ्नपुटे मदीय

पुत्रोपभङ्ग्येति तपादिदेश ॥

(रघु० २। ६५)

राजाने निवेदन किया—'माँ! चछडेके पीने तथा होमादि अनुष्ठानके बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूधको मैं पी

सक्ता हूँ।'

राजाके धैर्यने नन्दिनीके हृदयको जीत लिया। वह प्रसन्नमना धेनु राजाके आग-आगे आश्रमको लौट आयी। राजाने चछडेके पीने तथा अग्निहोत्रसे बचे दूधका महर्षिकी आज्ञा पाकर पान किया फलतः वे रघु-जैसे महान् यशस्वी पुत्रसे पुत्रवान् हुए और उनकी गोभक्ति तथा गोसंवा सभीके लिये एक महान्तम आदर्श बन गयी। इसीलिये आज भी गोभक्ताकी परिगणनाम महाराज दिलीपका नाम बड़े ही श्रद्धाभाव एवं आदरसे सर्वप्रथम लिया जाता है।

(डॉ० श्रीदादुरामजी शर्मा, एम्० ए० (संस्कृत, हिन्दी), पी०-एच०डी०)

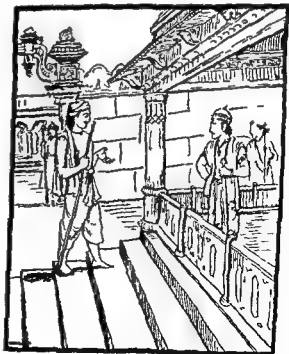
===== J N =====

राजा विराटकी गोसम्पदा और पाण्डुपुत्र सहदेवकी गो-चर्या

गौ भारतकी राष्ट्रिय समृद्धि और सम्पदाकी विशिष्ट प्रतीक रही है। तपोवन-संस्कृतिकी यह महत्त्वपूर्व अङ्ग थी। गृहस्थोकी ही नहीं आश्रमम रहनेवाले ऋषियोकी समृद्धिका परिचय भी उनके यहाँ रहनेवाली गौओकी संख्यासे मिलता है। उपनिषदोमें ऐसी अनेक कथाएँ हैं, जिनमें राजा शास्त्रार्थमें विजयी ऋषियोकी अनेक सोनेसे मड़ी सींगोवाली गायें देनेकी घोषणा करते थे। महाभारतमें मत्स्यदेशके राजा विराटके गोहरणकी कथामें इसका ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है कि गोसम्पदाको कितना महत्त्व दिया जाता था तथा राजाओके यहाँ उनके रक्षणकी व्यवस्था क्या थी।

राजा विराटका मत्स्यदेश अपनी विशाल गोसम्पदाके लिये प्रसिद्ध था। यह सम्पदा इतनी विशाल थी कि दूसरे राज्योंकी आँख इसपर लगी रहती थी। द्रौपदीसहित पाँच पाण्डव अपने वनवासके तेरहवें वर्षमें छद्म-वेषमें राजा विराटके यहाँ रह रहे थे। इधर दुर्योधन अपने गुप्तचरोद्वारा चारों ओर उनकी खोज करवा रहा था। इसी क्रममें दुर्योधनने राजा विराटके यहाँ भी गुप्तचरोको भेजा और राजा विराटके गोधनका अपहरण करनेकी योजना बनायी। दुर्योधनका यह सम्भावना थी कि यदि पाण्डव वहाँ छिपे होंगे तो निश्चय ही वे अपने मित्र विराटके गोधनकी रक्षाके

लिय बाहर आयेगे। यदि उनका पता नहीं भी लगेगा तो गायोंकी विशाल सम्पदा हमारे हाथ लगेगी ही। अतः उन्होंने मत्स्यदेशपर चढ़ाई कर दी। और विशाल गोसम्पदाका अपहरण कर लिया परंतु पाण्डवोंके सहयोगसे राजा विराटने पुनः उसे प्राप्त कर लिया।

सहदेव ग्वालाका परम उत्तम रूप बनाकर विराटकी

सभामे गय। वहाँ उन्होंने पाण्डवाकी गोसमृद्धि और उसकी व्यवस्थाका राजा विराटको जो परिचय दिया है उससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजाआके यहाँ गायोंके सरक्षण और उनके पालनकी विशय व्यवस्था था और उसके लिये पृथक् विभाग हुआ करता था। महाभारतके उल्लेखसे ज्ञात होता है कि विराटके यहाँ गौओंके रहनेका स्थान राजभवनके निकट ही था—

गाधमासाद्य तिष्ठन्त भवनस्य समीपतः ।

(विराटपर्व १०। २)

विराटके समक्ष सहदेवने अपना परिचय दिया कि वे पाण्डवोंके यहाँ गासरक्षक थे। उनका काम गौआँकी गणना और उनकी देखभाल करना था। पाण्डवाका गौओंकी विशाल मख्या, उनका वर्गीकरण गणना और देखभालकी व्यवस्थाका परिचय उन्होंने राजा विराटके समक्ष इस रूपमें दिया—‘युधिष्ठिरके पास गौओंके आठ लाख वर्ग थे और प्रत्येक वर्गमें सो-सौ गायें थीं। इनसे भिन्न प्रकारकी गायोंके एक लाख वर्ग तथा तीसरे प्रकारकी गायोंके इनसे दूने अर्थात् दस लाख वर्ग थे। पाण्डवोंकी इतनी गायोंका मैं गणक तथा निरीक्षक था। वे लोग मुझे ‘तन्तिपाल’ कहा करते थे। गायोंकी मुझे इतनी सूक्ष्म पहचान है कि चार और दस याजनकी दूरीमें जितनी गायें हैं उनकी भूत, वर्तमान भविष्यमें जितनी सख्या थी है और होगी, उसे बतला सकता हूँ। गौआँके सम्बन्धमें तीनों कालोंमें होनेवाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। महाराज युधिष्ठिर मेरे इन गुणोंसे भलीभाँति परिचित थे इसलिये वे मुझपर सदा सन्तुष्ट रहते थे। जिन-जिन उपायोंसे गौआँकी सख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं हाता वह सब मुझे ज्ञात है। इसके अतिरिक्त उत्तम लक्षणवाले उन बैलोंकी भी मुझे पहचान है, जिनके मूत्रका रंग लनेमात्रसे वध्या रंग भी गर्भ धारण करने योग्य हो जाती है—

ऋषभाश्चापि जानामि राजन् पूजितलक्षणान् ।

येषां मूत्रमुपाधाय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥

(विराट० १०। १४)

सहदेवद्वारा कथित विवरणसे ज्ञात होता है कि उस युगका गोलक्षण और सरक्षण-विज्ञान अत्यन्त विकसित था और बड़े राजाओंके यहाँ इसकी विशेष व्यवस्था थी। राजा विराटके राज्यमें भी एक लाख गायें थीं। इनमें कुछ तो एक ही रंगकी थीं और कुछ मिश्रित रंगकी। ये सभी भिन्न-भिन्न गुणोंसे युक्त थीं। विराटने अपनी सम्पत्तिकी परिचय इन शब्दोंमें दिया है—

शत सहस्राणि समाहितानि

सवर्णवर्णस्य विमिश्रितान् गुणैः ।

(विराटपर्व १०। १५)

विराटने सहदेवको पशुपालकोंके साथ इन गौओंके सरक्षणका भार सौंपा। गोपाल पशुपालनमें ही नहीं, युद्धकलामें भी निपुण होते थे। जब कौरवोंके मित्र त्रिगर्तोंकी सेनाने गौओंकी बस्तीपर आक्रमण किया और गौओंको हरकर ले जाने लगे तब गोपालोंने अस्त्र-शस्त्रोंसे वीरतापूर्वक युद्ध किया। युद्धमें उन्होंने परशु, मुसल भिन्दिपाल मुद्गर तथा कर्षण नामक विचित्र अस्त्रोंका प्रयोग किया। पहली बार तो वे अश्व-सैनिकोंको मार भगानेमें सफल हुए, किंतु सैनिकोंकी शरवर्षाके आगे वे टिक नहीं सके। त्रिगर्तराज गौओंका अपहरण करके ले जाते हैं। विराट उन्हें छुड़ानेके लिये जाते हैं, किंतु बंदी बना लिये जाते हैं। विराटके युद्धके लिये जाते ही कौरव उत्तर दिशासे मत्स्यदेशपर आक्रमण कर देते हैं और वहाँकी साठ हजार गौओंका अपहरण कर लेते हैं। अर्जुन भीषण युद्धद्वारा कौरवोंकी विराट् सेनापर विजय प्राप्त करके गौओंको मुक्त करते हैं। यहाँ पाण्डवोंका अज्ञातवास समाप्त होता है और वे अपना छत्रवध त्यागकर अपने असली रूपमें प्रकट होते हैं।

महाभारतका यह गोहरण-आख्यान महाभारतकालीन गोसम्पदाके महत्त्व तथा गोरक्षण-व्यवस्थाका ऐतिहासिक प्रमाण है। गो राष्ट्रकी महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति समझी जाती थी तथा इसकी अस्मिता और गरिमाका प्रश्न इससे जुड़ा हुआ था।

(डॉ० श्रीजगदीश्वरप्रसादजी, डी० लिट०)

संत नामदेवजीकी गोनिष्ठा

परम गाभक्त सत नामदेवजीने लोगोंको ईश्वर-भक्तिका सच्चा मार्ग दिखाया। ईश्वर-कृपासे समस्त भारतके लागोके कल्याणार्थ जब सत नामदेव यात्रापर निकले, उस समय उनके साथ ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ, बहन मुक्ताबाई, साँवता माली, गोरा कुम्हार, चोखामेला, सेना नाई, नरहरि सुनार, गोणाबाई आदि सत यहात्मा अमृत-रस बरसाने महाराष्ट्रसे चल पड़े। धीरे-धीरे सत नामदेवकी कीर्ति समस्त भारतमें फैलने लगी। जब यह सत-मण्डली भारत-भ्रमण करते हुए दिल्ली पहुँची, उस समय दिल्लीमें मुगल-शासन था। बादशाहको सूचना मिली कि नामदेव सत-मण्डलीके साथ दिल्ली पहुँच गया है। वह लागोको हरिनाम-संकीर्तन सिखाता है। बादशाहने सिपाही भेजकर सारी सत-मण्डलीको बुला लिया। बादशाहने नामदेवको मुसलमान बनानेकी बात सोचकर कठिन परीक्षा ली। यह सोचकर कि हिंदू गायकी कुर्बानीसे ठिकाने आते हैं, बादशाहने गाय मँगवाकर, कसाईसे उसका सिर कटवा दिया। यह दृश्य देखकर सब दाँतो-तले अँगुली दबाकर रह गये। शान्त एव गम्भीर वातावरणको चीरती हुई बादशाहकी आज्ञा आयी—'नामदेव! यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इसे (गायकी ओर इशारा कर) जीवित करो। तभी हिंदू पर तुम्हारा प्रेम माना जायगा और यदि गाय जीवित नहीं हुई तो तुम्हारे सतपनको ढोंग मानकर तुम्हारा सिर कलम कर दिया जायगा।'

नामदेवजीने कहा—'मुझमें कोई शक्ति नहीं जो प्रभुको स्वीकार हाता है, वही होता है। इस ससारमें सभीको एक दिन जाना है।'

बादशाहने कहा—'नामदेव! तुम इस्लाम-धर्म स्वीकार करो तो तुम्हें छोड़ दिया जायगा।'

नामदेव बोले—'नहीं-नहीं ऐसा नहीं हो सकता।' इस उत्तरसे बादशाह क्रोधसे तमतपा उठा और उसने आदेश दिया कि इसे मतवाले हाथीके नीचे कुचलवा डाला। मतवाला हाथी नामदेवपर वार करता परंतु भगवान् विठ्ठलकी कृपासे वे बच जाते। अतः नामदेवजीके एक

हाथमें वीणा थी, दूसरेमें करताल तथा पैरोमें बेडियों। नामदेवजी द्रवित-हृदयसे भगवान्को पुकारने लगे—

बिनती सुनु जगदीश हमारी।

तेरो दास आस मोहि तेरी इत करो कान मुरारी॥

दीनानाथ दीन ह्वे टेरत गाईहि क्यो नहि जिवाओ।

आछे सबे अग है याको, मेरे यहाहि बडाओ॥

जो कहू याके कर्मन न नहि जीवन लिखो विधाता।

तौ नामदेव की आमुर्दा सो होहु प्रभुहि तुन दाता॥

हे प्रभो! शीघ्र आओ। गायको जीवन देकर धर्मकी रक्षा करो। नामदेवजीकी आँखोंसे अविरल अश्रुधारा बह रही थी। नामदेव बार-बार यही कहते रहे कि 'मुझमें कोई शक्ति नहीं, जो प्रभु करता है वही होता है।' इस घटनाके समय गोणाबाई भी वहाँपर थीं। अपने पुत्रकी ऐसी दशा इनसे देखी नहीं गयी। बालीं—'हे नामदेव! तू विठ्ठलका नाम छोड़कर अल्लाहका नाम ले।'

नामदेव बोले—'ऐसा उपदेश करनेवाली तू मरी माता नहीं मैं तेरा पुत्र नहीं।' कहा जाता है कि निश्चित समय बीतनेसे पूर्व भक्तवत्सल आनन्दकन्द भगवान् विठ्ठल अपने वैकुण्ठसे गरुडपर चढ़कर वहाँ आये और उन्होंने मृत गायको जीवित कर दिया। बछड़ा गायका दूध पीने लगा। गाय नामदेवको चाटने लगी। वात्सल्यमूर्ति भगवान् विठ्ठलका मधुर एव सुरीला बोल सुनायी दिया—'नामदेव! तुम धन्य हो। धर्म और प्यारी गायकी रक्षा-हेतु अपने प्राणोंको न्योछावर करनेवाले नामदेव! धन्य हो।' फिर भगवान् अन्तर्धान हो गये।

बादशाह शर्मसे पानी-पानी हो गया, नामदेवजीके आगे झुक गया क्षमा माँगने लगा और नामदेवजीको आदर-सम्मान करने लगा। 'गुरु ग्रन्थसाहिब'में यह घटना पृष्ठ ६३० पर वर्णित है। वह पद्य यहाँ दिया जा रहा है—
सुनतानु पृष्ठे सुनुबे नाम। देखउ राम तुयारे कृपा॥
नाम सुनताने बाधिला। देखउ तेरा हरी बौदुला॥
विसमिति गऊ देहु जीवाइ। नातन गारदीन मारउ ठाइ॥
बादिसाह ऐसी किउ होइ। विसमितिनी अतन जीव कोइ॥

मेरा कीआ कए न होइ। करिहँ रामु होइहँ सोइ॥
 बादिसाहु घड़िओ अहकारि। गजहसती दीनो घमकारि॥
 रुदनु करै नामेकी माइ। छोडि रामकी न भजेहि खुदाइ॥
 न हउ तेरा पूगडा न नू मेरी माइ। पिडु पड़ै तउ हरिगुन गाइ॥
 करै गजिदु सुंडकी छोट। नामा उबरै हरिकी ओट॥
 काजी मुला करहि सलामु। इनि हिंदूये राम लिआ भानु॥
 बादिसाह बेनती सुनेहु। नामे सरभरि सोना लेहु॥
 मालु लेउ तउ दोजकि परउ। दीनु छोडि दुनीआ कउ भरउ॥
 पावहु वेड़ी हाथहु ताल। नामा गावै गुन गोपाल॥
 गग जमुन जउ डलटी बहै। तउ नामा हरि करसा रहै॥
 सात पड़ी जव बीती सुणी। अजहु न आइओ त्रिभवनधणी॥
 पारवतग बाज बजाइला। गरुड़ चड़े गोविंद आइला॥
 अपने भगत परि की प्रतिपाल। गरुड़ चड़े आये गोपाल॥
 कहहि धरणि इ कोडि करउ। कहहि तले करि ऊपरि धरउ॥
 कहहि तमुई गऊ देउ जीआइ। सभु कोई देखै पतीआइ॥
 नामा प्रणवै सेलमसेल। गऊ दुहाई बछरा मेलि॥
 दुधहि दुहि जव मटुकी भरी। ले बादिसाहके आगे धरी॥
 बादिसाहु महलमहि जाइ। अउघटकी घट लागी आइ॥
 काजी मुला बिनती फुरमाइ। बरवसी हिंदू मै तेरी गाइ॥
 नामा कहै सुगुनु बादिसाह। इहु किछु पतीआ मुझि दिखाइ॥
 इस पतीआका इहै परवानु। सावि सीलि चानहु सुलितानु॥
 नामदेउ सभरहि आसमाइ। मिलि हिंदू सभ नामे परि जाइ॥
 जउ अबकी बार न जीवै गाइ। त नामदेवका पतीआ जाइ॥
 नामेकी कीरति रही ससारि। भगत जना लेउ धरिआ पारि॥
 सगल कलेस निंदक भइआ छेदु। नामे नाराइन नाही भेदु॥
 सत नामदेवजी महाराजने गायकी बहुत सेवा की।
 स्वयं उनके घरपर गाय थी। जिसका दूध वे प्रभुको
 पिलाकर धन्य होते थे। एक बार जब गाय ब्यायी तो उसका
 दूध स्वयं नामदेवजीने भगवान् विठ्ठलको पिलाया—
 दूध कटोरी गइव पानी। कपिला गाइ नामे दुहि आनी॥
 दूध पीठ गोविंदे राह। दूध पीठ भेरो मनु पतिआइ॥
 : नाही त परको बापु रिसाइ॥
 सोइन कटोरी अमृत भरी। लै नामे हरि आगे धरी॥
 एक भगत मेरे हिरदे बसै। नामे देखी नराइनु हसै॥
 दूध पीजाइ भगत परि गहआ। नामे हरि का दरसन भइआ॥

नामदेवजीकी चाणीमे जगह-जगह गायका वर्णन मिलता है। भक्तकी भगवान्को प्राप्त करनेकी जो व्याकुलतामे तीव्रता एव आतुरता होती है, उसे नामदेवजीने यो व्यक्त किया—

मोहि लागती तालाबेली। बछरे विनु बापरो गाइ अकेली॥
 पानीया विनु मीनु तलफै। ऐसे रामनाम विनु बापरो नामा॥
 नामदेवका कहना है कि हरिनामके विषयमे मेरी तालाबेली (व्याकुलता) उसी प्रकारकी है, जिस प्रकार गायका बछड़ा गायसे बिछुडकर व्याकुल होता है, जिस प्रकार मछलीको पानीसे बाहर निकालनेपर व्याकुलता होती है और पानीके बिना वह अपने प्राण भी त्याग देती है। यहाँ नामदेवने अपनी भगवान्के प्रति व्याकुलताकी उपमा बहुत ही सुन्दर ढंगसे गाय और उसके बछड़ेसे की है।

हिंदू और मुसलमानोंको गायका महत्त्व समझाते हुए वे कहते हैं—

पाडे तुमरी गाहजी लोथे का खेत खाती थी।
 लेकर बैगा टगरी तोरी लागत लागत जाती थी॥
 गायके लिये क्या हिंदू क्या मुसलमानका खेत। उसके लिये सारी धरती एक है। गाय दूध देते समय भी कोई भेदभाव नहीं करती। उसका दूध बिना भेदभाव सब सेवन करते हैं तो तुम यह भेद क्यों करते हो? डडा मारकर उसकी टाँग क्या तोडते हो?

नामदेवजी महाराजने अपनी चाणीमे गोदानकी महत्तापर प्रकाश डालते हुए कहा है—

गौ शत लक्ष धिप्र को दीजै। मन बचिछत सब पुरवै कामा॥

कोटि गऊ जो दाव दे नहि नाम समाना।

इस प्रकार सत नामदेवजी महाराजने विठ्ठलकी भक्तिके साथ ही गोसेवा करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश लोगोंमे वितरित किया। उनके त्याग, वैराग्यमय, भक्तिमय जीवन-पथमे गौका विशिष्ट स्थान था। यहाँतक कि उन्होंने गोमाताकी रक्षाके लिये अपनी कुर्बानीकी प्रतिज्ञा कर ली तत्काल विठ्ठल भगवान्की कृपासे गाय जीवित हो उठी। धन्य हैं गोसेवक नामदेवजी! उनका गोप्रेम स्तुत्य है, चन्द्र है। किंतु विडम्बना है कि आज गोमाताकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। हजारों गोभक्तोंकी कुर्बानियोंपर भी गौरक्षामे कोई सुधार

नहीं हो सका है। हमारे गोमासाहारी मुसलमान भाइयाको हमारी नहीं, तो अपने काजी मुल्लाआकी बात तो माननी ही चाहिये, जिन्हाने कुछ सोच-समझकर और देख-सुनकर ही कहा होगा—‘बखसी हिंदू मैं तेरी गाइ॥’

यह हमारे समाजकी भी कमी है कि वह अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये ऐसा करता है। सरकार आशवासन देती है, परंतु पूर्ण गोवध और गोरक्षापर स्पष्ट कुछ नहीं कहती। सरकारको सारे राष्ट्रके लिये एक-जैसा कानून बनाना चाहिये। पूर्ण गोवधबंदीकरण कानून बने। गायके चमड़े, गोमास आदिक निर्यातपर पूर्ण पाबंदी लगे। गाँव तथा शहरोंके बाहर गाँवरभूमि जरूर छोड़ी जाय। शहरोंके

बाहर जहाँ जल और चारेकी भरपूर मात्रा उपलब्ध हो वहाँ गाशाला खोली जाय। बूढ़ी तथा अपंग गायोंके लिये अलग गोसदनकी व्यवस्था की जाय। गायोंकी नस्लमे सुधार तथा उनकी देखभालके लिये योग्य चिकित्सकीका भी उचित प्रबन्ध हो। इन सब कार्योंको करने तथा करवानेके लिये केवल सरकारके भरोसे ही रहना नहीं होगा क्योंकि सरकार तो कानून बना देगी पर इसको सुचारु रूपसे लागू करनेके लिये गोभक्त लोगोको, समाजसेवी तथा गौ-गोविन्दप्रेमी संस्थाओंको ही आगे आना होगा।

(श्रीगणिकुमारजी)

बालक शिवाजीकी गोभक्ति

एक समय शिवाजी जब वे आठ-दस वर्षके बालक थे अपने पिता राजा शाहाजीक दर्शनके लिये पूनासे बीजापुर गये थे। वहाँ पहुँचनेपर राजा शाहाजीने अपने पुत्रसे शाही दरबारमे चलनेको कहा। बालक शिवाजी अत्यन्त मातृ-पितृ-भक्त थे। बचपनसे ही उनके अन्त-करणपर रामायण-महाभारतादि ग्रन्थोंके सुननेसे ऐसे सुसस्कार जम गये थे कि वे माता-पिताकी आज्ञा अस्वीकार नहीं कर सकत थे, किंतु यह प्रसंग ऐसा था कि एक ओर शाही दरबारमे जानेके लिये उनकी अन्तरात्मा उनको मना कर रही थी और दूसरी ओर उनके पिता चलनेको आग्रह कर रहे थे। वे धर्मसंकटमे पड़ गये। अन्तमे उस बुद्धिमान् और तेजस्वी बालकने स्पष्ट किंतु नम्र शब्दोंमे अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे निवेदन कर दी। उन्होंने कहा—‘पिताजी! हमलोग हिंदू हैं। रास्तेमे आते-जाते समय हमारी आँखोंके सामने गोमाता कट जाती हैं। गोमासका विक्रय होता है। यह घृणित तथा दुस्सह दृश्य देखकर मन क्षुब्ध हो जाता है और जी चाहता है कि गोहत्या करनेवालेके गर्दन उड़ा द। हम क्षत्रिय जीते हुए यह गोहत्याका दृश्य देखते हैं इससे तो मरना अच्छा। धिक्कार है हमारी क्षत्रियताको॥’

गोवधिकापर तत्काल शासन करना अथवा गोप्राण-रक्षणमे आत्मार्पण करना—इन दोनोंमे एक अवश्य होना चाहिये, किंतु ऐसा करनेमे मुझ आपको अप्रसन्नताका डर है, नहीं तो कसाईको देखते ही मैं उसका सिर उठा देता।’

बालक शिवाजीके सच्चे हिंदू-अन्त करणकी यह व्यथा बादशाहके कानोंतक पहुँची। बादशाह उस तेजस्वी बालकको देखनेके लिये बहुत उत्सुक हुए। इसलिये उन्होंने कसाइयोंको आज्ञा दी कि ‘गोहत्या तथा मास-विक्रीका सब व्यवहार शहरसे दूर एक अलग मुहल्लेमे हो। इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाले अपराधी समझे जायेंगे।’ इतना हो जानेपर शिवाजी अपने पिताके साथ दरबारमे जाने लगे। बादशाहने यह हुक्म निकाल तो दिया था किंतु कसाइयोंने इसपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। हुक्म तोड़नेवाले कुछ निकल आये। यह देखकर शिवाजीने दरबारमे आना-जाना फिर बंद कर दिया। पूछताछ होनेपर शाहाजी महाराजने बादशाहसे सब कारण बता दिया। इसपर बादशाहने दूसरा कड़ा हुक्म निकाला कि ‘कसाई और कलालोंकी सब दुकाने शहरके दक्षिण एक कोसकी दूरीपर हानी चाहिये। यदि कोई बेचनेवाला इस

हुक्मको तोडकर शहरमे गोमास या दारू बेचने आयेगा और उसे कोई हिंदू मार देगा तो वह हिंदू अपराधी नहीं समझा जायगा और उसे किसी प्रकारका दण्ड नहीं मिलेगा।'

इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसाई अभिमान और हठवश एक गायको रस्सीसे बाँधे लिये जा रहा था। गाय आगे जाना नहीं चाहती, डकराती थी और इधर-उधर कातर नेत्रोंसे देखती थी। कसाई उसे डडेसे बार-बार पीट रहा था। इधर-उधर दुकानोंपर जो हिंदू थे, वे मस्तक झुकाये यह सब देख रहे थे। उनमे इतना साहस नहीं कि कुछ कह सके। मुसलमानों राज्यमे रहकर वे कुछ बोले तो पता नहीं क्या हो। लेकिन लोगोंकी दृष्टि आश्चर्यसे खुली-की-खुली रह गयी। बालक शिवाकी तलवार म्यानसे निकलकर चमकी, वे क्रुदकर कसाईके पास पहुँचे और गायकी रस्सी उन्हाणे काट दी। गाय भाग गयी एक ओर। कसाई कुछ बोले इससे पहले तो उसका सिर धडसे कटकर भूमिपर लुढ़कने लगा था।

जब मृत कसाईके रिश्तेदारने बादशाहके सामने इस और एक बार फिर कसाईयाको शहरमे मास बेचनेसे मामलेको पेश किया, तब पहले कसाईका ही गुनाह मना कर दिया।

गौ माता

(श्रीहरीशजी 'मधुर')

गौ माता! अभिनन्दन तेरा!

तुम जग-जीवनकी जननी हो,
दूध-दही देनेवाली।
तुम गोकुलकी भी गरिमा हो,
मोहनकी हो तुम प्यारी॥
तेरे सयल पुत्र है माता!
है जीवनके भाग्य-विधाता।
कृपकोके नयनाके तारे,
मिट्टा रहे हैं कष्ट हमारे॥
धरती जोते, पानी खोते,
वाहक यनकर बोझा खोते।
फैलाते हैं - गौरव तेरा,
गौ माता! अभिनन्दन तेरा॥

तुमसे जीवन है हम पाते,
दूध, दही, घी, मक्खन खाते।
सन, तृण, तेल, अन्न, पट पाते,
बदलेमे है क्या दे पाते॥
तुम घूम-घूम तिनके चरती हो,
दुख सहती पर दुख हरती हा।
नहों किसीसे कुछ कहती हो,
जगमे जीवन भर देती हो॥
पर तेरी सुधि जब है लाते,
नयन अश्रुसे है भर आते।
करते हैं हम खन्दन तेरा,
गौ माता! अभिनन्दन तेरा॥

गोस्वामी तुलसीदासजीकी दृष्टिमें गोसेवा और उसका रहस्य

गोस्वामीजीने अपने सम्पूर्ण साहित्यम गौकी निरन्तर चर्चा की है। वे काशीको भी गायका रूप मानते हुए बड़ी सुन्दर पद-रचना करते हुए लिखते हैं—

सेइअ सक्ति सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी।
सपनि सोक-सताप-पाप-रुज, सकल-सुपगल-रासी॥
मरजादा चहुँ ओर घरनवर सेवत सुरपुर-बासी।
तीरथ सब सुभ अग रोम सिवलिग अमित अधिवासी॥
अतरऐष ऐष भल, थन फल बछ बेद-बिस्वासी।
गलकबल बरुना बिधाति जानु, लूप लसति, सरिताउसी॥
दडपाणि भैरव बिधान, मलकवि-खलगन-भयदा-सी।
लोलदिनेस त्रिलोचन लोचन, करनघट घटा-सी॥
मनिकर्णिका बदन-ससि सुंदर, सुत्तरि-सुख सुखना-सी।
स्वारथ परमारथ परिपूरन, पथकोसि महिमा-सी॥
बिस्वनाथ पालक कृपालुधित लालति भित गिरिजा-सी।
सिद्ध सची, सारद पूजहि मन जोगवति रहति रमा-सी॥
पचाछरी भान, मुद माधव गव्य सुपचनदा-सी।
ब्रह्म-जीव-सम रामनाम जुग आखर बिस्व-बिकामी॥
चारितु चरति करम कुकरम करि भरत जीवगन घासी।
लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपच-उदासी॥

कहत पुरान रची केसव निज कर-करतूति कला-सी।

तुलसी बसि हरपुरी राम जपु, जो भरो चहै सुपासी॥

(विनय-पत्रिका २२)

इस पदम* गङ्गाके अनुकूल गायको उत्तरकी ओर मुख करके खड़ा किया गया है, उसका गलकम्बल और मुख वरुणा नदीके पास और पूँछ अस्सीके पास माना गया है। मुख्य काशी वरुणा और अस्सीके बीच मानी जाती है इसीलिये इसका दूसरा नाम वाराणसी भी है। इस पदका एक-एक अक्षर बहुमूल्य तथा निरन्तर मननीय है।

यद्यपि इसम मभी काशीके मुख्य देवताआ और पवित्र तीर्थोंका वर्णन सनिविष्ट है, परतु उसका मुख्य तत्त्व है गो-दुग्ध, जिसे ज्ञानियेके समान सामान्य प्राणी भी समान-रूपसे परमसुखदायक निर्वाणके रूपमें प्राप्त कर लेता है—

लहत परमपद पय पावन जेहि चहत प्रपच-उदासी॥

मानसमें ज्ञानदीपकका, जिसका मुख्य आधार ब्रह्मारूपी गौ ही है, उस प्रकरणमें गोस्वामी तुलसीदासजीके वेदान्त-ज्ञान-सम्बन्धी श्रमका अनुमान होता है। वे वहाँ लिखते हैं—

सात्त्विक ब्रह्मा धेनु सुहाई। जौ हरि कृपां हृदय बस आई॥

(रा०च०मा० ७। ११७। ९)

* पदका अर्थ हिन्दी होनेसे सरल हो है फिर भी विशेष सुविधाके लिये उसका संक्षिप्त एवं सरल अर्थ दिया जा रहा है। विशेष जानकारीके लिये विनयपायूप सिद्धान्तिलक आदि टीकाएँ देखनी चाहिये—

इस कलिमुगमें काशीरूपी कामधेनुका प्रेममहित जीवनभर सेवन करना चाहिये। यह शोक सताप पाप और रोगका नाश करनेवाली तथा सब प्रकारके कल्याणोंकी खान है। काशीके चारो ओरकी सीमा इस कामधेनुके सुन्दर चरण हैं। स्वर्गवासी देवता इसके चरणोंकी सेवा करते हैं। यहाँके सब तीर्थस्थान इसके शूभ अङ्ग हैं और नाशरहित अगणित शिवलिङ्ग इसके रोम हैं। अन्तर्गृही (काशीका मध्यभाग) इस कामधेनुका ऐन (धनोके ऊपरका भाग जिसमें दुध भर रहता है) है। अर्थ धर्म काम मोक्ष—ये चारों फल इसके चार धन हैं वे-शास्त्रोपर विश्वास रखनेवाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं विश्वासी पुरुषोंको ही इसमें निवास करनेसे मुक्तिरूपी अमृतमय दूध मिलता है सुन्दर वरुणा नदी इसकी गलकम्बलके समान शोभा बढ़ा रही है और असी नामक नदी पूँछके रूपमें शोभित हो रही है। दण्डधारी भैरव इसके सींग हैं। पापमें मन रखनेवाले दुष्टोंको उन सींगोंसे यह सदा डरती रहती है। सोलार्क (कुण्ड) और त्रिलोचन (एक तीर्थ) इसके नेत्र हैं और कर्णघण्टा नामक तीर्थ इसके गलेका घण्टा है। मणिकर्णिका इसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख है गङ्गाजीसे मिलनेवाला पाप-ताप-नाशरूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्षरूपी सुखोंसे परिपूर्ण पञ्चकोसीकी परिक्रमा ही इसकी महिमा है। दयासु-हृदय विश्वनाथजी इस कामधेनुके पालन-पोषण करते हैं और पार्वती-सरीखी स्नेहमयी जगन्जननी इसपर सदा प्यार करती रहती हैं आर्यों सिद्धिर्वा सरस्वती और इन्द्राणी शची इसका पूजन करती हैं जगत्का पालन करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रूप देखती रहती हैं। 'नम शिवाय' यह पञ्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पाँच प्राण हैं। भगवान् विन्दुमाधव ही आनन्द हैं। पञ्चनदी (पञ्चगङ्गा) तीर्थ ही इसके पञ्चगव्य (दूध दही घी गोबर और गोपूत्र) हैं। यहाँ ससारको प्रकट करनेवाले रामनामके दो अक्षर 'रकार' और 'मकार' इसके अधिष्ठाता ब्रह्म और जीव हैं। यहाँ मरनेवाले जीवोंका सब सुकर्म और कुकर्मरूपी घास यह चर जाती है जिससे उनको वहाँ परमपदरूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको ससारके विरक्त महापापण चाहते हैं। पुरुषोंमें लिखा है कि भगवान् विष्णुने सम्पूर्ण कला लगाकर अपने हाथोंसे इसकी रचना की है। हे तुलसीदास! यदि तू सुजी होना चाहता है तो काशीमें रहकर श्रौतमन्त्र जपा कर।

अर्थात् श्रद्धा ही सब धर्मोंकी जननी होती है। यदि वह पूर्ण सात्विकी श्रद्धा है तो वह धेनु तथा गौका रूप धारण कर लेती है और वह धेनु या गौ यदि निरन्तर हृदयमें वास करती है तथा सभी प्रकारके जप-तप, यम-नियम, आचार-विचार, ज्ञान-विज्ञान सबका अहर्निश तृणके रूपमें सेवन करती है अर्थात् व्यक्ति सदा शास्त्र, वेद आदिमें निर्दिष्ट नियमोंका पालन करता है तो सद्भावना, शुभ-भावनाके योगसे गायका दूध विशुद्ध धर्मके रूपमें उस गायके स्तनोसे नीचे उतरता है। फिर उसी दूधसे दही और घृतके रूपमें निकला हुआ ज्ञान-तत्त्व तीना अवस्थासे ऊपर उठकर नित्यसमाधिमें स्थित होकर समस्त विश्वमें एकमात्र परब्रह्मका भान होते हुए अखण्ड दीपज्योतीका काम करता है—

सोहमसि इति वृत्ति अखण्डा। दीपसिद्धा सोऽपरम प्रचडा॥

आत्म अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥

(रा०च०मा० ७। ११८। १-२)

यहाँ सारा ससार और उसकी मूल अविद्या भी नष्ट हो जाती है। यही योगवासिष्ठ, उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र पञ्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक आदि वेदान्त, योग-ग्रन्थोंका निष्कर्ष है।

भगवान्के अवतारके कारणोंका भी जहाँ श्रीगोस्वामीजी निर्देश करते हैं, वे कहते हैं—

गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिन्धु मानुष तनु धारी॥

(रा०च०मा० ५। ३९। ३)

इसमें ध्यान देनेकी बात है कि इसमें 'गौ' और 'धेनु' शब्द दो बार आया है। यह गोभक्तिका ही कारण है। यह बड़ी विचित्र बात है। टीकाकार लोग इसमें किसी एकका पुनरुक्ति होनेके कारण 'पृथ्वी' अर्थ भी ल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी गायका रूप धारणकर भगवान्के पास जाती है—

संग गौतनुधारी भूमि विचारी परम धिक्लभ भय सोका॥'

(रा०च०मा० १। १८४ छ०)

तथा—

धेनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी॥

(रा०च०मा० १। १८४। ७)

इसी तरह और भी व लिखते हैं—

जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥
करहि अनिति जाइ नहि बरनी। सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी॥

(रा०च०मा० १। १२१। ६-७)

यहाँ भी धेनुका नाम मुख्य होनेके कारण बीचमें आया है। किंतु सभी स्थानामें गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भगवान्को नहीं भूलते। वे भलीभाँति जानत हैं कि भगवान् ही गौ-ब्राह्मण और पृथ्वीके क्लेश दूर करनेमें समर्थ हैं। इसीलिये गोवत्सका धर्म-रूप प्रसिद्ध है और पृथ्वी धेनुरूप धारणकर ही भगवान्के पास प्रार्थना करने जाती है। भगवान् भी नाम-जप और प्रार्थना आदिसे ही प्रसन्न होते हैं। गोस्वामीजी लिखते हैं—

नाम रामको अक है सब साधन है सून।

अक गएँ कष्ट हाथ नहिँ अक रहे दस गून॥

(दोहावली १०)

अतः तीव्रगतिसे नामजपपूर्वक ही गोसेवा और गोरक्षार्थ प्रयास करना चाहिये। साथ ही गौको पशु न समझकर सर्वदेवमयी धेनु—साक्षात् भगवान्का स्वरूप मानकर उसकी सेवा-शुश्रूषा, पूजा करनी चाहिये। भागवतकारने भी लिखा है—

प्रत्युद्गमप्रश्रयणाभिवादन

विधीयते साधु मिथ सुमध्यमे।

प्राज्ञे परस्मै पुरुषाय चेतसा

गुहाशयायैव न देहमानिने॥

(श्रीमद्भा० ४। ३। २२)

अर्थात् यदि किसी व्यक्तिके हृदयमें भगवान्की स्थितिको समझकर उसका स्वागत सवा-शुश्रूषा दण्ड-प्रणाम आदि कर्मोंका आचरण किया जाता है तब तो वह सफल होता है, ऐसा ही महात्मा लोग करते हैं न कि देहाभिमानी पशु, मनुष्य आदिकी दृष्टिसे। तुलसी, पीपल, शालग्राम आदिमें भी इसी दृष्टिसे पूजा की जाती है। अतः इसी दृष्टिसे अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति और विनयपूर्वक तन-मन और धनसे गोसेवा करनी चाहिये। यही सभी शास्त्रा, सता, गोस्वामी तुलसीदास, व्यास, वसिष्ठ आदिका मत है।

गोधन

(भगवत्सूक्तपाद अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर ब्रह्मलान श्रीब्रह्मानन्द सरस्वतीजी महाराजका उपदेश)

धर्मशास्त्रमे गोधनका विशेष माहात्म्य बतलाया गया है। लिखा है—

सर्वेषामेव भूताना गाव शरणमुत्तमम्।

हिन्दू-संस्कृति इस भावनासे परिपूर्ण है कि—

यद्गृहे दुःखिता गाव स याति नरकं नर।

किंतु जबसे पाश्चात्योकी सभ्यता-संस्कृतिका हमारी सभ्यता-संस्कृतिके साथ सम्मिश्रण हुआ है, तबसे भारतीय शिक्षा-विधानके लोप होनेसे अधिकांशतः शास्त्र-पुराणादिकी अनभिज्ञताके कारण गो-ब्राह्मणादिके प्रति शास्त्रीय धार्मिक बुद्धिका लोप-सा हो गया है।

गोवश आज व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे भौतिक तुलापर तौला जा रहा है, किंतु स्मरण रहे कि आजका भौतिक विज्ञान गोवशकी उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमोत्कृष्ट उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता जिसे भारतीय शास्त्रकारोंने अपनी दिव्यदृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। गोवशकी धार्मिक महानता उसमे जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म कारणरूप तत्त्वोकी प्रखरताके कारण है, उनकी खोज और जानकारीके लिये आधुनिक वैज्ञानिकाके भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल ही रहेंगे। यही कारण है कि आजका प्रौढ विज्ञानवेत्ता भी गोमाताके लोम-लोममे देवताओके निवासका रहस्य और प्रातः गोदर्शन, गोपूजन, गोसेवा आदिका वास्तविक तथ्य समझनेमें असफल रहता है। गोधनका धार्मिक महत्त्व भावजगत्से सम्बन्ध रखता है और वह या तो श्रद्धाभावा प्रज्ञाद्वारा अनुभवगम्य है अथवा शास्त्रप्रमाणद्वारा जाना जा सकता है भौतिक यन्त्रोद्वाह नहीं।

धर्मशास्त्र तो गोधनकी महानता और पवित्रताका वर्णन करता ही है, किंतु भारतीय अर्थशास्त्रमें भी गोपालनका विशेष महत्त्व है। कौटिलीय अर्थशास्त्रमे गोपालन और गोरक्षणका विस्तृत विवरण मिलता है। जिस भूमिमें खेती न होती हो उसे गोचर वनानेका आदेश अर्थशास्त्रका ही है। इस प्रकार गोधन 'अर्थ' और 'धर्म' दोनोंका प्रबल पोषक है। अर्थसे ही काम (कामनाओं) की सिद्धि होती है और धर्मसे ही मोक्षकी। अतएव गोधनसे अर्थ धर्म, काम मोक्ष-चाराकी प्राप्ति होती है। इसीलिये भारतीय जीवनमें गोधनका इतना ऊँचा माहात्म्य है। जो हिन्दू

धर्मशास्त्रपर विश्वास रखते हैं, उन्हें चाहिये कि चतुर्वर्ग-फल-सिद्धयर्थ शास्त्रविधानके अनुसार गोसेवा करते हुए गोधनकी वृद्धि करें और जो धर्मशास्त्रपर आस्था नहीं रखते, उन्हें चाहिये कि 'अर्थ' और 'काम' की सिद्धिके लिये अर्थशास्त्रके नियमोंके अनुसार गोपालन करते हुए गोवशकी वृद्धि करनेका प्रयत्न करें।

प्रत्यक्षवादियोंके लिये इससे अधिक गोमाताकी दयालुता हो ही क्या सकती है कि वह सूखे तृण भक्षण करके जन्मभर उन्हें दुग्ध-घृत-जैसे पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे। इतनेपर भी यदि वे गोमाताके कृतज्ञ न हुए, तब तो उनमें मानवताका लेश भी नहीं माना जा सकता। गोमाताका द्वारा मानव-समाजको जो लाभ है, उस पूर्णतया व्यक्त करनेके लिये सहस्रो पृष्ठोंकी कई पुस्तकें लिखनी होंगी। संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि गोमातासे मानव-समाजको जो लाभ है, उससे मानवजाति गोमाताकी सदा श्रेणी रहेगी।

वध आदि हिंसक उपायाद्वारा गोवशका ह्रास करना धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे राजा-प्रजा दोनोंके लिये हानिकारक है। अतएव ऐसी भयकर प्रथाओंको सर्वथा रोकनेका प्रयत्न सभीको करना चाहिये। जबतक केन्द्रीय सरकार इसके लिये सकल्प नहीं ला लेती, तबतक सतोषजनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता है। इसके लिये देशव्यापी यथेष्ट प्रयत्न होना चाहिये।

साध-ही-साध प्रत्येक गृहमें गोपालनको प्राचीन प्रथाको बढानेका प्रयत्न भी सभी सदगृहस्थोंको करना चाहिये। धनो-मानी लोग, श्रीजनों, सेठ-साहूकार आदिको चाहिये कि गाशालाओकी वृद्धि करें जहाँसे आदर्श हृष्ट-पुष्ट गौआ और बैलाकी प्राप्ति हो सके। गोचरभूमिके सम्बन्धमें आजकलकी व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है। इस सम्बन्धमें मनुजीने लिखा है—'प्रत्येक गाँव और नगरके चारों आर प्रचुर मात्रामे गोचरभूमि छाडनी चाहिये।' सभी समर्थ किसान श्रमन्ता और सेठ-साहूकारोंको अपने-अपने केन्द्रीय गोचरभूमियाँका यथोचित प्रबन्ध करना चाहिये और गोधनकी वृद्धिका सदैव ध्यान रखना चाहिये। इसमें भारत और भारतीय सभ्यताका गौरव तथा सच्चा स्वार्थ निहित है।

गोवंश भारतीय जीवनका मूलाधार

(ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

माता रुद्राणा दुहिता यसूना स्वसदित्यानाममृतस्य नाभि ।
प्र नु वोच चिकितुषे जनय मा गामनागामदिति वधिष्ट॥

(ऋग्वेद ८।१०१।१५)

गाय धर्म एव सस्कृतिकी प्रतीक

गाय वैदिक कालसे ही भारतीय धर्म और सस्कृति-सभ्यताकी प्रतीक रही है। स्वयं वेद गायको नमन करता है—‘अध्वे। ते रूपाय नम ।’

‘रूपायाध्वे ते नम ।’

(अथर्व० शौन० १०।१०।१ पै० १६।१०७।१)

‘हे अवध्य गौ। तेरे स्वरूपके लिये प्रणाम है।’

ऋग्वेद (१।१५४।६) के अनुसार ‘जिस स्थलपर गाय सुखपूर्वक निवास करती है, वहाँकी रज तक पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है।’ हमारे जन्मसे मृत्युपर्यन्त सभी सस्कारोमें पञ्चगव्य और पञ्चामृतकी अनिवार्य अपेक्षा रहती है। गोदानके बिना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता। व्रत, जप, उपवास सभीमें गौ और गोप्रदत्त पदार्थ परमावश्यक हैं। गाय अपनी उत्पत्तिके समयसे ही भारतके लिये पूजनीय रही है। उसके दर्शन, पूजन, सेवा-शुश्रूषा आदिमें आस्तिक जन पुण्य मानते हैं। किसी पूज्य-से-पूज्य व्यक्तिकी भी विष्टा पवित्र नहीं मानी जाती, किन्तु गोमूत्र गङ्गाजलके समान पवित्र माना गया है और गोमयमें साक्षात् लक्ष्मीका निवास कहा गया है। चान्द्रायणादि महाव्रता एव यज्ञोंमें पञ्चगव्य पीनेका विधान है, जिसमें गोमय-गोमूत्र मिश्रित रहते हैं। शास्त्रोंके अनुसार हमारे अन्न-द्रव्य-मांस-मज्जा चर्म और अस्थिमें स्थित पापोंका विनाश पञ्चगव्यके पानसे होता है। गाय सर्वदेवमयी है—

‘सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि गौ ।’

गायके शरीरमें सभी देवताआका निवास है, अतः गाय सर्वदेवमयी है।

भारतीय सस्कृति यज्ञ-प्रधान है। वेदसे लेकर रामायण महाभारतादि इतिहास-ग्रन्थोंतक सर्वत्र यज्ञको ही सर्वोच्च

स्थान दिया गया है। यज्ञके आधार हैं, मन्त्र और हवि, जिनमें मन्त्र ब्राह्मणके मुखमें निवास करते हैं तो हवि गायके शरीरमें। हविके अभावमें यज्ञकी कल्पना भी सम्भव नहीं। इसीसे गाय भारतीय धर्म और सस्कृतिकी मूलाधार रही है। धर्मग्लानिको दूरकर धर्मसंस्थापनके उद्देश्यसे अवतरित भगवान् एव भगवद्विभूतियोंमें सदैव गो-ब्राह्मणोंकी रक्षाको ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी है—

विप्र धेनु सु सत हित लीह मनुज अवतार।’

आनन्दकन्द, मदनमोहन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने तो यही कामना की है—

गावो ममाग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठत ।

गावो मे सर्वत सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

अर्थात् ‘गायें मेरे आगे हो, मेरे पीछे हो, गायें मेरे सब ओर हो, मैं गावोंके मध्य वास करूँ।’

चक्रवर्ती नरेन्द्र दिलीपने गोरक्षाके लिये अपना कमनीय-कान्त युवा शरीर ही सिंहके लिये अर्पण कर दिया और कहा कि क्षतसे त्राण करनेके कारण ही ‘क्षत्रिय’ शब्द ससारमें रूढ़ हुआ है, यदि मैं नन्दिनी गौकी रक्षा नहीं कर सका तो ‘क्षत्र’-शब्दार्थके विपरीत आचरणके कारण राज्य एव प्राणियोंकी निन्दासे मलीमस प्राणोसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं—

क्षतात् किल त्रायत इत्युदग्र क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ ।
राज्येन किं तद्विपरीतवृत्ते प्राणीरुपकोशमलीमसीत्वा॥

दिलीपने सिंहसे यह भी कहा था कि ‘जितनी कृपा आप मेरे भौतिक शरीरपर कर रहे हैं, उतनी कृपा मेरे यश-शरीरपर क्या नहीं करते? मेरे देखते-देखते यदि नन्दिनी गौकी हत्या हुई तो सूर्यवशकी कीर्तिमें कलङ्ककी कालिमा लग जायगी।’

श्रीरामचन्द्र राघवेन्द्रके कमल-से कोटिगुणित सुकोमल चरणारविन्दोंमें गो-ब्राह्मण-रक्षणार्थ ही दण्डकवनके कण्टक चुभे थे। भक्तोंके हृदयमें उसी दण्डक-कण्टकविद्ध पादारविन्दको स्थापित करके भगवान् साकेतधाम पधारे—

स्मरता हृदि विन्यस्य विद्धदण्डककण्टकै ।

स्वपादपल्लव रामो ह्यात्मज्योतिरगात् प्रभु ॥

भगवान् श्रीकृष्ण तो गोचारण और गांपालनके आदर्श ही हैं। उनकी गोपाङ्गनाएँ उनके नलिनसुन्दर चरणारविन्दोत्प्रेरण, अकुर आदिके गड जानेकी कल्पनासे ही सतस हो उठती हैं—

चलसि यद् व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दर नाथ ते पदम्।
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलता मन कान्त गच्छति॥

अर्थ-व्यवस्थाकी रीढ

धर्म और सस्कृतिका प्रतीक होनेके साथ-साथ गाय भारतकी कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थाकी भी रीढ़ है। देशमें सदैवसे गोधनको ही 'धन' माना जाता रहा है। प्राचीन कालमें तो किसी भी वस्तुका मूल्याङ्कन गौके द्वारा ही होता था। हमारे यहाँ गोपालन पश्चिमी देशोंकी भाँति केवल दूध और मांसके लिये नहीं होता। अमृततुल्य दूधके अतिरिक्त खत जोतने एवं भार ढोनेके लिये बेल तथा भूमिकी उर्वरता बनाये रखनेके लिये उत्तम खाद भी हमे गायसे ही प्राप्त होती है, जिसके अभावमें हमारे राष्ट्रकी अर्थव्यवस्थाका शकट किसी प्रकार चल नहीं सकता।

भारतीय कृषिको यह अनिवार्य अपेक्षा है कि देशमें पर्याप्त सट्टामें उत्तम बैल उपलब्ध हों। इस समय दशमें उनकी जो स्थिति है, वह उत्कृष्टता और सख्या दोनों दृष्टियासे असतापजनक है। द्वितीय पञ्चवर्षीय योजनाक अनुमानानुसार देशमें ३१ करोड़ ५२ लाख एकड़ भूमि खेती हाती है। १९२७ के 'रायल कमोशन' की कृषिसम्बन्धी रिपोर्टक अनुसार प्रति एक सौ एकड़ भूमिके लिये २० (बीस) बैलाकी आवश्यकता है। 'कैटल मार्केटिंग रिपोर्ट—१९४६ के अनुसार उक्त हिसाबसे ८ करोड़ ६ लाख ५ हजार बैलाकी आवश्यकता है। १९६१ की पशु-गणनाक अनुसार दशमें केवल ६ करोड़ ८६ लाख १ हजार ६१४ कार्यक्षम बैल उपलब्ध हैं। इस प्रकार देशमें एक करोड़से अधिक बैलाकी कमी है जिससे कृषि-उत्पादन उत्तरातर कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष १० प्रतिशत बैल भयानिधृत हो जात हैं जिनकी पुनर्ति लिय एक करोड़ नये बैलाकी प्रतिवर्ष आवश्यकता

होती है। यह पूर्ति वर्तमान गोधनसे ही सम्भव है, भले ही उनकी दुग्धोत्पादनकी क्षमता कितनी ही कम क्यों न हो। इसी सदर्थम भारत-सरकारकी 'मानव तथा पशु-भोजन-विशेषज्ञ समिति'-ने अपनी रिपोर्टमें कहा है कि—'चूँकि बैलाकी वर्तमान सख्याको कृषिके लिये बनाये रखना आवश्यक है और प्रजननके द्वारा उनकी पूर्ति करना भी अनिवार्य है, अतः प्रजननयोग्य गौआकी सख्या कम करना हितकर नहीं हो सकता भले ही उनमेसे अधिकांशकी दूध देनेकी क्षमता कितनी भी कम क्यों न हो।'

टैक्स्टरोका प्रयोग

ट्रैक्टर उक्त समस्याका हल नहीं है। स्व० लालबहादुर शास्त्रीके अनुसार 'देशमे लाखों एकड़ भूमि ऐसी है, जहाँ ट्रैक्टरका प्रयोग हो ही नहीं सकता। अमेरिकामे ट्रैक्टरोसे खेती हो सकती है क्योंकि वहाँ एक किसानके पास कम-से-कम १६ एकड़ भूमिका औसत है, जब कि भारतमे एक एकड़ भूमिका औसत है। ऐसी दशाम हमे भारतम खेतीके लिये लंबे समयतक बैलापर निर्भर रहना पड़ेगा।' (भाषण, हैदराबाद १९६५)

केन्द्रीय गौसवर्धन-परिषद्के अध्यक्ष श्री उ० न० देबरके शब्दाम '१९६५ के ताजे आँकड़ोसे पता चलता है कि दशमे कुल ४० हजार ट्रैक्टर हैं, जिनमे २० हजार बेकार पड़ हैं। इससे प्रकट होता है कि इस देशम ट्रैक्टरकी कितनी कार्यक्षमता है और ट्रैक्टरसे खेती करना कितना लाकार्प्रिय हो सकता है। जो लाग ट्रैक्टरसे खेती करनेके लिये उतावले हो रहे हैं, उन्हें इस सम्बन्धमे शान्तिसे विचार करना चाहिये।' (भाषण, हैदराबाद १९६५)

देश में कृषि और अन्य कार्यों में सलगन बैला की सज्जा लगभग सात करोड़ है। उनके द्वारा बिना किसी अन्य सहायता के ३ करोड़ हॉर्स पावर शक्ति पैदा होती है, जिसे उत्पन्न करने के लिये मध्यम प्रकार के ४० लाख ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। इन ४० लाख ट्रैक्टरों का प्राप्त करने और चलायन में कितना धन खर्च होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।

मर अलबर्ट हॉवर्डने अपने (An Agricultural Testament) में ट्रैक्टरों से रूढ़िवादी कृषि की हानि का

दिखायी है। आपने लिखा है—‘घोड़े और बैलके बदले बिजलीकी मोटर और तेलवाले इजनासे खेती करनेमें एक हानि यह है कि इन मशीनासे गोबर और मूत्र नहीं मिलता। फलतः ये मिट्टीकी उर्वरता बनाये रखनेमें किसी कामके नहीं हैं’ (उल्टे उनके तेल और पुईसे खेतकी उर्वराशक्तिको नुकसान पहुँचता है, पृष्ठ १८)। इसके अतिरिक्त कृषि-विशेषज्ञोंके मतानुसार भी ट्रैक्टर सर्वत्र और सदैव उपयोगी नहीं होते, बजरभूमिको तोड़ने एवं कृषियाग्य बनानेमें अथवा ऊबड़-खाबड़ भूमिके लिये भल ही वे उपयोगी हो।

उपर्युक्त स्थितिमें भारतमें कृषिके लिये ट्रैक्टरोंका प्रयोग न तो सम्भव है और न उपयोगी हो। इस प्रकार भारतीय कृषिके लिये गायकी सतति बैल ही रह जाते हैं। १९२९ में भारतीय कृषि रायल कमीशनने भी लिखा है कि ‘गाय और बैल अपनी दृढ़ पीठपर हमारी अर्धव्यवस्थाका सम्पूर्ण भार उठाये हुए हैं।’

गोमय और गोमूत्र

आर्थिक एवं व्यावहारिक दृष्टिसे अमृततुल्य दूध एवं बैलके पश्चात् गोबर और गोमूत्रका स्थान है। भूमिकी उर्वरता और उत्पादन-शक्ति बनाये रखनेके लिये उत्तम खादकी अनिवार्य अपेक्षा सर्वमान्य है। वृद्धता अथवा रोगके कारण गाय यदि दूध और बछड़े देने योग्य न रहे तो भी खाद तो वह जबतक जीवित रहती है, देती ही है। डॉ० बॉयलरने गायके गोबरका विश्लेषण करके बतलाया है कि एक टन सूखा गोबर १५५ रत्तल ‘सलफेट अमोनिया’ (Sulphate Ammonia) की खादके बराबर है।^१ उन्हींके अनुमानानुसार भारतमें गोवशसे प्राप्त होनेवाले गोबरसे ही एक करोड़ रुपयेके मूल्यकी खाद प्रतिदिन प्राप्त हो सकती है। यह केवल सूखे गोबरके मूल्यका अनुमान है, जो वर्षमें ३६० करोड़ रुपयेका होगा। डॉ० बॉयलर अंग्रेजी शासनकालमें भारतीय कृषिकी उत्तिकी जाँच करने कृषि-निष्पातोका कमीशन लेकर भारत आय थे और तेरह मासतक भारतमें दौड़कर उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

डॉक्टर इक्ल्सनने ‘दुधारू ढोर और दुग्ध-उत्पादन’ (Dairy cattle and milk production) नामक पुस्तकमें बताया है कि ‘एक हजार रत्तल वजनकी गाय वर्षमें ८ हजार रत्तल मूत्र और १८ हजार रत्तल गोबर देती

है। ८ हजार रत्तल मूत्रकी खादका मूल्य १३ ६० डालर और १८ हजार रत्तल गोबरकी खादका मूल्य १३ १० डालर होता है।’ उनका कहना है कि ‘यह ठीक है कि व्यवहारमें प्रायः इसका ध्यान नहीं रखा जाता कि पशुआके गोबर और मूत्रमें उपजाऊ गुणवाला पदार्थ अधिक होते हैं। ऊपरके आँकड़ोंमें ८००० रत्तल मूत्रमें जितना नाइट्रोजन होता है, लगभग उतना ही गोबरमें है’ (यह दिखाकर उक्त बात स्पष्ट की गयी है—पृष्ठ ४८१)।

इक्ल्सनकी गवेषणाको ध्यानमें रखकर यह कहा जा सकता है कि एक करोड़ रुपयेसे अधिक मूल्यकी खाद प्रतिदिन गोवशके मूत्रसे ही मिल सकती है। इसके अतिरिक्त गायके गोबर और गोमूत्रकी एक मात्रा पौधकिक कचरकी ५ से १० मात्रातकको कम्पोस्टमें परिणत कर सकती है। यदि कम्पोस्ट खादके लिये गोबरसे अच्छा है तो यह बात हमारी बुद्धिमें सहज ही बैठ सकती है कि गाय खाद देनमात्रसे ही अपनी उपयोगिता सिद्ध कर देती है।

कृत्रिम रासायनिक खाद

कृत्रिम रासायनिक खादसे प्रारम्भमें भले ही उत्पादनमें कुछ वृद्धि दिखायी दे, पर स्वल्पकालमें ही उससे भूमिकी उत्पादनशक्तिका ह्रास हो जाता है और वह प्रायः ऊसर बन जाती है। इस भावी सकटकी गम्भीरतापर हमें अवश्य विचार करना चाहिये।

सर अलवर्ट हार्वर्डने इस विषयमें जो खोज की है, वह आँखें खोल देनेवाली है। वे भारत-सरकारक इकोनॉमिक बॉटनिस्ट (Economic Botanist) बनकर भारत आये और ‘पूसा कृषि-गवेषणा परिषद्’ में काम करने लगे। अपन दीर्घकालीन अनुभवको आपने ग्रन्थरूपमें उपस्थित किया है जो ‘ऐन एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट’ (An Agricultural Testament) नामसे प्रकाशित है। इस ग्रन्थमें आपने लिखा है कि ‘फसलोक रोग भूमिके अस्वस्थ आर रागी होनेके कारण हाते हैं और भूमिके रोगी होनेका कारण है प्राकृतिक खाद, गाबर या हरी खादका न मिलना। अतः गोबर तथा हरी, खाद ही भूमिकी प्राकृतिक खाद है। रासायनिक खाद भूमिकी जीवाश (ह्यूमस) प्रदान नहीं करती।’ आप लिखते हैं कि ‘ये रासायनिक पदार्थ भूमिका सतुष्ट नहीं रख सकते। इनके उपयोगसे वृद्धि और क्षयका

कभी सतुलन नहीं हो सकेगा। पृथ्वी माताका प्राकृतिक खादका अधिकार छीन लेनेसे वह विद्रोही हो गयी है, उसने हड़ताल कर रखी है। कृषिका उत्पादन घट रहा है। जिस क्षेत्रने ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain) जैसे देशकी प्रजाको खिलाया और जहाँसे वहाँकी मशीनोको कच्चा माल दिया जाता है, उसकी जाँच बताती है कि निस्संदेह वहाँकी भूमि अब भार वहन करनेमें असमर्थ हो रही है। भूमिकी उपज विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा, अफ्रीका अस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंडमें द्रुतगतिमें घट रही है।

डॉक्टर हॉर्वर्डके निष्कर्षोंसे यह स्पष्ट है कि रासायनिक खादका उपयोग करनेसे केवल यही हानि नहीं कि भविष्यमें उससे उपज कम होगी, अपितु यह भी कि उससे भूमिका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। फलस्वरूप अस्वस्थ भूमिसे अन्न और चारा भी दूषित उत्पन्न होगा, जिससे मनुष्यो और पशुओंके स्वास्थ्यपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारतीय कृषिकी उन्नतिके लिये रासायनिक खादका उपयोग कभी हितकर नहीं हो सकता। इसके साथ ही रासायनिक खादमें काम आनेवाला गन्धक और मशानाका विदेशोंसे आयात करना पड़ता है, जो भारतकी अर्थ-व्यवस्थापर एक बड़ा भार है। अतः भारतकी कृषि-अर्थव्यवस्थाकी उन्नतिके लिये गोवशका सम्यक् संरक्षण और संवर्धन परमावश्यक है जिसे हम किसी प्रकार आँखोंमें ओझल नहीं कर सकते।

गो-दुग्ध

कृषिके लिये बेल उत्तम खादके अतिरिक्त गाय हम शरीर और मस्तिष्कका पुष्ट करनेके लिये अमृततुल्य दुग्ध भी प्रदान करती है। हमारे देशकी अधिकांश जनता आज भी शाकाहारी है। अतः दूध ही भारतकी अधिकांश जनताका सर्वश्रेष्ठ पोषक आहार है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे गो-दुग्ध गादधि गातत्र अत्यावश्यक है। उससे अनेक प्रकारके रोग दूर हात हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद एवं आधुनिक विज्ञानक अनुसार भा शरीर-स्वास्थ्य एवं रागनिवृत्तिके लिये गायक दूध दही मट्ठा मक्खन घृत मूत्र गोबर आदिका अत्यन्त उपयोग है।

किंतु दूधका जा मात्रा आज हमारे देशमें उपलब्ध है यह बहुत ही निराशाजनक है। भारतमें प्रतिव्यक्ति दूधकी उपज केवल ४.७५ औंस है जबकि अमेरिका इन्डिया

स्विट्जरलैंड आदि देशोंमें प्रतिव्यक्ति ५० औंस तक है। भोजनविशेषज्ञोंके मतानुसार एक व्यक्तिकी प्रतिदिन कम-स-कम १३ औंस दूध चाहिये। ऐसी स्थितिमें देशमें एक भी गायकी हत्या होना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। यद्यपि देशके वर्तमान गोधनकी दुग्धात्पादन-क्षमता बहुत क्षीण है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देशमें आज जितने परिमाणमें दूधका उत्पादन होता है और जितनी भी सख्यामें बैल तैयार होते हैं, वे सब हमें इन्हीं गाँवोंसे ही उपलब्ध होते हैं। इस सम्बन्धमें 'मनुष्य तथा पशुभोजन-कमेटी' (Human Nutrition vis a vis Animal Nutrition in India) की निम्नलिखित सम्मति विचारणीय है—

'उक्त तथ्यासे विदित है कि दुधारू पशुआ और विशेषतः गायका दूध देनेकी क्षमता बहुत क्षीण है। यह न्यायसंगत नहीं मालूम होता कि दा पौंड या इससे कम प्रतिदिन दूध देनेवाले पशुओंका पालन-पोषण किया जाय। सामान्य दृष्टिसे देखे ता ऐसे पशुओंका निष्कासन कर देना चाहिये परंतु ऐसा करनेसे पहले यह समझ लेना चाहिये कि इस प्रकारकी नीतिका क्या भयकर परिणाम होगा? यदि दा पौंडसे कम दूध देनेवाले ऐसे पशुओंका बंकार समझकर नष्ट कर दिया गया तो उसके परिणामस्वरूप हमारी वर्तमान दुधारू गायोंकी ९० प्रतिशत सख्या नष्ट हो जायगी। इसका फल यह होगा कि हम इस समय जो ९७ मिलियन टन दूध प्राप्त हो रहा है, उसमेंसे ७ मिलियन टन दूधसे हाथ धोना पड़ेगा।'

उपर्युक्त तथ्योंकी ध्यान रखते हुए यदि हमें देशमें दूधका वर्तमान उत्पादन कायम रखना है और उसमें वृद्धि करनी है तो एक भी गायकी हत्या होना कदापि उचित नहीं माना जा सकता। हाँ सतुलित आहार आदि साधनासे उसकी दुग्धात्पादन-क्षमता बढ़ाना प्रयास ही अधिक उपयोगी हो सकता है। अनुभवा विराजमान एवं इस तथ्यका स्वीकार कर लिया है कि गायका पर्याप्त मात्रामें सतुलित आहार देनाइसे उसका दुग्धात्पादन लगभग ४०-५० प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। अतः कम दूध देनेवाली गायोंका दुग्धात्पादन-क्षमता बढ़ानेके लिये अनुभूत प्रयोग करना दशक सत्यविधि हितम है (अच्छे सॉडर्स)

साथ सम्बन्ध कराने और गो-सतानोको गौका सम्पूर्ण दूध पिलानेसे दो-तीन पीढियोमे ही आशातीत गोवशकी उत्तम स्थिति और दुग्धवृद्धि हो सकती है। भारत-सरकारद्वारा प्रस्ताव-संख्या एफ २५-८। ४७ एल, दिनांक १९ नवम्बर १९४७ के अन्तर्गत गोरक्षण एवं गोसंवर्धन-विशेषज्ञ समितिकी निम्नलिखित सिफारिश उपर्युक्त तथ्याके प्रमाणित करनेके लिये नि सदेह पर्याप्त है—

‘इस समितिकी रायमे किसी भी अवस्थामे भारतमे गोहत्या होना वाञ्छनीय नहीं है। कानूनद्वारा गोहत्या बंद हो जानी चाहिये। भारतकी सुख-समृद्धि अधिकांशतः गोवशके ऊपर निर्भर है। भारतकी आत्माको तबतक सतोष नहीं होगा, जबतक पूर्णतया गोहत्या बंद नहीं हो जायगी और गोवशकी वर्तमान दीन-हीन दशाको सुधार नहीं जायगा।’

अनुपयोगी पशुओका हौआ

सम्पूर्ण गोवशकी हत्यापर प्रतिबन्धके विरुद्ध गोहत्याके समर्थकोकी ओरसे देशम अनुपयोगी पशुआकी संख्याका हौआ खडा किया जाता है। इस सम्बन्धमे पहली बात तो यह है कि गोवशके पशुओकी विविध उपयोगिता देखते हुए, जैसा कि विस्तारस दिखाया जा चुका है, देशमे कोई अनुपयोगी पशु है ही नहीं। हमारे यहाँ गोपालन दुग्ध, बैल और खादके लिये किया जाता है। अतः केवल दूध और बैल-शक्तिकी दृष्टिसे गोवशकी उपयोगिता निश्चित करना ठीक नहीं है। किंतु सरकारी निष्णातोने सदैव केवल दुग्धोत्पादन और बैल-शक्तिको लेकर ही अनुपयोगी पशुओकी संख्या बढा-चढाकर प्रस्तुत करनेका प्रयत्न किया है। इतनेपर भी सन् १९५१ की पशुगणना-रिपोर्टके अनुसार तथाकथित अनुपयोगी पशुओकी संख्या २५ प्रतिशत अर्थात् लगभग ४० लाख थी। देशके ७ लाख गाँवाम फैले ये पशु एक मोटे अनुमानके अनुसार गोबर और गोमूत्रके रूपमे प्रतिपशु ४८ रुपये वार्षिक आय देता है जब कि विशेषज्ञोद्वारा निर्मित गोसदन-योजनाके अनुसार ऐसे एक अनुपयोगी पशुके पालनपर ३६ रुपये प्रतिवर्ष खर्च आता है। इस प्रकार तथाकथित अनुपयोगी पशु भी वास्तवमे अनुपयोगी नहीं है।

दूसरी बात यह कि गोहत्यापर प्रतिबन्धसे अनुपयोगी

गायोकी संख्याका कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकारी आँकड़ोको देखनेसे पता चलता है कि जिन राज्याम गोहत्या बंद है, वहाँ अनुपयोगी पशुओकी संख्या उन राज्योंकी तुलनामे बहुत कम है, जिनमे गोहत्या जारी है। उदाहरणके लिये जम्मू और कश्मीरमे केवल ०.७७ प्रतिशत निरुपयोगी पशु हैं। राजस्थानमे १.२२ प्रतिशत, बिहारमे १.९२ प्रतिशत, मध्यप्रदेशमे १.५१ प्रतिशत, मैसूरमे २.१५ प्रतिशत, पंजाबमे ०.७७ प्रतिशत और उत्तरप्रदेशमे ०.७८ प्रतिशत अनुपयोगी पशु हैं, यद्यपि इन प्रदेशोमे गोहत्यापर पूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबन्ध है। जबकि जिन प्रदेशोमे गोहत्यापर प्रतिबन्ध नहीं है, उनमे यह संख्या आसाममे ४.३६ प्रतिशत, मद्रासमे ५.२८ प्रतिशत, आन्ध्रप्रदेशमे ३.३४ प्रतिशत और बंगालम २.४७ प्रतिशत है। इन आँकड़ोसे सिद्ध होता है कि गोहत्या-बंदीके साथ अनुपयोगी पशुओकी संख्याका कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस प्रकार गोहत्या-बंदीसे देशमे अनुपयोगी पशुओकी बढोत्तरीके कारण उत्पन्न आर्थिक सकटकी बात सर्वथा निराधार सिद्ध होती है। ‘दातार-कमेटी’ की रिपोर्ट, जिसमे सभी सरकारी पशु-निष्णात सम्मिलित थे, की पूर्ण गोहत्या-बंदीके लिये सिफारिश तथा प्रोफेसर भाभाके ये शब्द कि ‘आज जिस स्थितिमे हम हैं, उसमे गोहत्या बंद होनी चाहिये, क्योंकि इससे देशको हानि है’ एवं सविधानकी ४८ वीं धारा उपर्युक्त निष्कर्षकी पुष्ट साक्षी हैं।

गो-संवर्धन

इसमे सदेह नहीं कि गोहत्या-बंदीके साथ-साथ गायोकी दुग्धोत्पादन-क्षमता बढाने, नस्ल-सुधार एवं गोमय और गोमूत्रके समुचित उपयोगकी व्यवस्थाके लिये गोसंवर्धनका सबल प्रयास अपेक्षित है। किंतु गोहत्यापर प्रतिबन्धके अभावमे गोसंवर्धनकी बात गारक्षाकी दृष्टिसे विशेष महत्त्वकी नहीं, क्योंकि गोहत्याके चलते सरकारद्वारा प्रस्तावित गोसंवर्धन भी उसके मुर्गा-मुर्ग-संवर्धन, मत्स्य-संवर्धन और शूकर-संवर्धनकी तरह ही केवल अधिक मासप्राप्तिके लिये ही होगा। अतः सम्पूर्ण गोवशकी हत्यापर कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगे बिना गोसंवर्धनकी बात केवल धोखाधडी ही है।

गौ माताकी सेवा सर्वोपरि धर्म है

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजके सदुपदेश)

अनन्तश्रीविभूषित स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज महान् उच्चकोटिके अद्भुत विद्वान्, घोर त्यागी, तपस्वी, शास्त्रानुसार जीवन व्यतीत करनेवाले विलक्षण महापुरुष थे। आपने अपने समस्त जीवनभर बड़ी अद्भुत गोभक्ति की थी और गोरक्षामे खुल करके भाग लिया था तथा गोरक्षार्थ समस्त भारतमे घूम-घूमकर प्रचार किया था और गोरक्षार्थ नाना प्रकारके कष्ट झेले थे। आप जीवनभर गेदुग्धका पान करते रहे। आपका यह नियम था कि आप कहीं भी जा रहे हो यदि रास्तेमे पूज्या गौ माता आती या सामने खड़ी दिखलायी पड़ती थी तो झटसे उसे आप अपने सीधे हाथपर लेते थे और उसे मन-ही-मन बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रणाम किया करते थे। गोभयकासे स्पर्श कराना, गोभक्षकोंको देखना और गोभक्षकोंकी वायुका स्पर्श हो जाना भी बड़ा पाप मानते थे और इनसे बिल्कुल दूर रहा करते थे। वे गौ माताको पूज्या, प्रातःस्मरणीया और अपने प्राणोसे भी प्यारा समझा करते थे और गौ माताकी ओर पैर करके कभी नहीं बैठते थे तथा गोरक्षार्थ प्राण दे देना महान् परम सौभाग्य समझा करते थे।

कुछ समय पूर्व भक्त श्रीरामशरणदासजीने श्रीस्वामीजीके श्रीचरणोमे बैठ करके गोरक्षा-सम्बन्धी जो महत्वपूर्ण सदुपदेश प्राप्त किये थे, संक्षेपमे उन्हें यहाँ दिया जा रहा है—

पूज्या गौ माताकी अद्भुत महिमाको समझो

प्रश्न—पूज्य महाराजजी! गौ माताकी रक्षा कैसे हो और धर्मप्राण भारतसे गोहत्याका काला कलक कैसे मिटे?

उत्तर—गोहत्या बंद करनेकी बात करनेसे पहले पूज्या गौ माताकी अद्भुत विलक्षण महिमाका समझो और गोहत्या कैसे बंद हो फिर इसपर विचार करो तथा जो गोहत्यार हैं अथवा जो गोहत्याके समर्थक हैं, उनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करो। तभी कुछ हो सकेगा अन्यथा नहीं। परम पूज्या प्रातःस्मरणीया गौ माताकी बड़ी ही अद्भुत महिमा है। 'गौ माताम ३३ करोड़ देवी-देवताआका वास है'—यह कोई कपालकल्पित बात नहीं है। गौ माताकी रक्षामे हैंसते-हैंसते बलिदान हो जानेपर निश्चितरूपसे बड़ी महान् उत्तम गति प्राप्त होती है। इनकी रक्षामे प्राण दे देनेवालोंको श्रीगोलोकधामकी प्राप्ति होती है, इसमे तनिक भी सदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है। गौ माता जहाँ हमारी पूज्या है वहीं वह साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीकृष्णकी भी पूज्या है और परम इष्टदेवी है। भगवान् श्रीराम-कृष्णके इस धराधामपर अवतार लेनका एकमात्र कारण पुन्य गौ-ब्राह्मणोंकी रक्षा करना है, यह एक बिल्कुल सत्य बात है। पूज्या गौ माताके बिना

हिन्दू-जाति, हिन्दूधर्म, हिन्दूसभ्यता-संस्कृतिकी कभी भी रक्षा नहीं हो सकती। याद रखो—पूज्या गौ माताके कारण ही हिन्दू-जातिका अस्तित्व बचा हुआ है और हिन्दू-जाति दिखलायी पड़ रही है। यदि पूज्या गौ माता समाप्त कर दी गयी तो हिन्दू-जाति भी सदा-सर्वदाके लिये समाप्त हो जायगी, इसमे तनिक भी सदेह नहीं है। पूज्या गौ माताका घृत और पूज्य ब्राह्मणोंद्वारा उच्चारित वेदमन्त्र दाना ही यज्ञमे काम आते हैं और यज्ञ हिन्दू-जातिका प्राण है।

धर्मप्राण भारतमे एक ऐसा सुन्दर समय था और ऐसा भी स्वर्णयुग था जब कि भारतके हिन्दुओंके घर-घरमे पूज्या गौ माताओंकी पूजा-आरती हुआ करती थी। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भी भगवान् श्रीराम-कृष्णके रूपमे अवतार लेकर आते थे और स्वयं अपने हाथोंसे उनकी सेवा-शुश्रूषा किया करते थे तथा नगे पाँवों जल-जल जाकर गाथाको चराया करते थे और अपना गोपाल नाम रखते थे। भारतके बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट्‌तक पूज्या प्रातःस्मरणीया गौ माताकी अपने हाथोंसे सेवा करनेमे और उनकी रक्षाके लिये हैंसते-हैंसते अपने प्राणतक दे देनेमे बड़े गर्व तथा महान् गौरवका अनुभव किया करते थे। घर-घरमें गादुग्धकी

नदियाँ बहा करती थीं और पूज्या गौ माता निर्भय होकर विचार करती थीं और सारा भारत तथा सारा हिन्दूसमाज परम गोभक्त था।

मुसलमानों कालमें जब भारतके और हिन्दू-जातिके महान् दुर्दिन आये तो मुसलमानोंने भारतमें प्रवेश किया और यहाँकी धर्म-संस्कृतिको मिटाना प्रारम्भ कर दिया। हमारे परम पवित्र देव-मन्दिर तोड़ डाले गये, पर हमने फिरसे मन्दिर बना डाले। मुसलमानोंने गौको मारना चाहा, पर हमने अपने प्राण देकर भी उसे बचा लिया। उन्होंने अत्याचार किये और बड़े-बड़े जुल्म डायें, पर लाख प्रयत्न करनेपर भी वे हमारी श्रद्धाको, भावनाको और गौओंके प्रति श्रद्धा-विश्वासको हमारे हृदयसे, मनसे नहीं मिटा सके और हम पुनः पहले-जैसे बनकर और छातों तानकर खड़े हो गये। देशका महान् दुर्भाग्य तो तब सामने आया जब कि हिन्दुओंके अंदर ही कुछ पथभ्रष्ट मनुष्योंने समाजको दिग्भ्रमित कर डाला और गौको एक सामान्य पशुकी सज़ा दे दी।

जबतक हिंदू गायको पूज्य और ३३ करोड़ देवी-देवताओंका दिव्य मन्दिर मानता रहा तबतक इसके लिये मरता रहा, परंतु जब गायको उसने केवल कोरा दूध देनेवाला पशु बताकर सामने खड़ा कर दिया तब हिन्दुआने झटसे गौरक्षासे मुँह मोड़ लिया। हमारी जिस पवित्र भावनाको औरगजेब, महमूद गजनवी तैमूरलग नहीं खतम कर सके उसी परम पवित्र भावनाको, श्रद्धाको हिन्दुआमें ही उत्पन्न होनेवाले कुछ नेताआने अपने ही हाथा समाप्त कर डाला, इससे बढकर महान् घोर दुःखकी बात आर क्या होगी।

गौ माताकी अद्भुत महिमा

महामहिमामयी गौ हमारी माता है। उसकी बड़ी ही अद्भुत महिमा है। वह सभी प्रकारसे पूज्य है। समस्त वेद शास्त्र पुण्य, रामायण भागवत महाभारत आदि गोमाताकी महिमासे भरे पड़े हैं। गोमाताकी रक्षा और सेवासे बढकर कोई दूसरा महान् पुण्य नहीं है। हिंदुओंको हमारी आगे कथित बातोंपर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये और इन बातोंका मनोयोगसे पालन करना चाहिये—

१-गोमाताको कभी भूलकर भी भैंस, बकरी आदि अन्य पशुओंकी भाँति साधारण पशु नहीं मानना चाहिये। वह सामान्य पशु नहीं है। उसके शरीरमें ३३ करोड़ देवी-देवताओंका वास है। गोमाता परब्रह्म श्रीकृष्णकी परमाराध्या है और गोमाता भवसागरसे पार लगानेवाली साक्षात् देवी है, यह मानना चाहिये।

२-हमें अपने स्थानपर गोमाताको रखना चाहिये और उसकी तन, मन, धनसे सेवा करनी चाहिये।

३-प्रातः काल उठते ही श्रीभगवत्स्मरण करनेके पश्चात् यदि सबसे पहले गोमाताके दर्शन करनेको मिल जाय तो इसे अपना परम सौभाग्य मानना चाहिये। गोमाताका प्रातः काल नित्य दर्शन करना चाहिये।

४-गोमाताको देखते ही बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रणाम करना चाहिये।

५-यदि रास्तेमें जाते समय कहीं गोमाता आती हुई दृष्टि पड़ जाय तो उसे अपने दाहिनेसे जाने देना चाहिये।

६-जहाँतक हो सके गोमाताका ही दूध पीना और गोघृतका प्रयोग करना चाहिये। विदेशोंसे आये डिब्बाका दूध कभी नहीं पीना चाहिये। कोटोजम नामक नकली घी, जो बहुत चला है, उसमें सूअरकी चर्बीका प्रयोग होता है। उसे भूलकर भी कभी प्रयोगमें नहीं लाना चाहिये। गायकी और सूअरकी चर्बीसे बनाया गया साबुन कदापि काममें नहीं लेना चाहिये, बड़ा घोर पाप लगता है।

७-गोमाताको न कभी मारना चाहिये और न कभी सताना चाहिये। उन्हे किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं देना चाहिये, नहीं तो २१ पीढ़ी घोर नरकमें जाती है।

८-गोमाताकी ओर कभी भूलकर भी न तो पैर करके बैठना चाहिये और न कभी पैर करके सोना चाहिये। गोमातासे पैरका स्पर्श कभी नहीं होना चाहिये और गोमाताके ऊपर कभी थूकना नहीं चाहिये, इससे बड़ा पाप लगता है।

९-गोमाताको घरपर रखकर कभी भूखी-प्यासी नहीं रखना चाहिये तथा उसे गर्मीकी धूपमें नहीं बाँधना चाहिये। जाड़ेके दिनामें उसे सर्दीमें नहीं बाँधना चाहिये। जा गायको भूखी रखता है और जो गायको प्यासी रखता है और

गायको धूपसे तथा सर्दीसे नहीं बचाता और गर्मी-सर्दीसे रक्षा नहीं करता, उसका कभी श्रेय नहीं होता है। गायको पूरा भरपेट खिलाना चाहिये और स्वच्छ पानी पिलाना चाहिये। गायकी खूब सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये और खूब प्रसन्न रखना चाहिये। गाय लोकमाता हैं।

१०-नित्यप्रति भोजन बनाते समय सबसे पहले गायके लिये रोटी बनानी चाहिये। गोघ्रास निकालना चाहिये और गायको नित्यप्रति रोटी खिलानी चाहिये। गोघ्रासका बड़ा महत्त्व है।

११-गाँआके लिये चरण बनानी चाहिये और उसमे नित्यप्रति पवित्र ताजा ठंडा जल भरना चाहिये, जिसे पौकर गाय-बैल प्रसन्न हो और तुम्हारी २१ पीढ़ी तर जाय। यह हमारा-तुम्हारा कर्तव्य है।

१२-अनाथ गायोके लिये अपनी ओरसे हरी-हरी घासकी गठिया मोल लेकर डाल देनी चाहिये, जिससे गाय पेट भरकर खायें और सुखकी साँस लें।

१३-भूलकर भी कभी अपनी गाय गोभक्षकोको नहीं बेचनी चाहिये। गायोकी यवनोके हाथ बेचना पाप मानना चाहिये। उनकी रक्षा और पोषणका ध्यान उस समय भी रखना चाहिये।

१४-गाय उसी ब्राह्मणको दान देना चाहिये जो वास्तवमे गायको पाल और गायकी रक्षा-सेवा करे। यवनोको और कमाईको न बेचे। अनधिकारीको गायका दान देना घोर पाप करना है।

१५-गायको कभी भूलकर भी अपनी जूटी वस्तु नहीं खिलानी-पिलानी चाहिये। गाय माता साक्षात् जगदम्बा हैं। इन्हें जूटी वस्तु खिला-पिलाकर भला कौन सुखी रह सकता है?

१६-धर्मप्राण भारतकी पूज्या गायोको कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराना चाहिये, यह महान् घोर पाप है और अशुभ्य अपराध है। विदेशी साँड जो वास्तवमे साँड नहीं होते और जो गाय-भैंसे आदिको मिलाकर वर्णसंकर जानवर होते हैं उन वर्णमकरोके वीर्यको विदेशोसे भँगाकर और उस वीर्यको मुर्गीके अंडेके साथ गायके गर्भाशयमे चढ़ाना तथा उस घोर पापको नस्त-सुधार बताना घोर पाप करना है

और अपनी इक्कीस पीढ़ियाको घोर नरकामे ढकेलना है। भारतीय गायोकी नस्तके सुधारके नामपर उनका नस्त-सहार करना है। इस घोर पापसे बचना चाहिये।

१७-नित्यप्रति गायके परम पवित्र गोबरसे रसोईघरको लोपना और पूजाके स्थानको भी गोमाताके गोबरसे लोपकर शुद्ध करना चाहिये।

१८-गायके दूध, गायके घी, गायका दही, गायके गोबर और गोमूत्र—इन पाँचाके द्वारा तैयार किये गये पञ्चगव्यके द्वारा मनुष्योके अस्थिगत पाप भी दूर हो जाते हैं। इसलिये समय-समयपर पञ्चगव्यका सेवन करते रहना चाहिये। गायके गोबरमे लक्ष्मीजीका, गोमूत्रमे गङ्गाजीका वास है। इसके अतिरिक्त इनका दैनिक जीवनमे प्रयोग करनेसे पापाका नाश और गोमूत्रके औषधरूपमे सेवनसे रोगाणु नष्ट होते हैं।

१९-जिस देशमे गोमाताके रक्तका एक भी बिन्दु गिरता है, उस देशमे किये गये याग, यज्ञ, जप, तप, भजन-पूजन, दान-पुण्य आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं और सब धर्म-कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। आज इस धर्मप्राण भारत देशमे नित्यप्रति हजारो गोएँ काटी जाती हैं, इससे बढ़कर भला घोर पापकी पराकाष्ठा और क्या होगी? धर्मप्राण भारतसे यदि गोहत्याका काला कलक नहीं मिटाया गया तो फिर भारतका स्वतन्त्र होना किस कामका? यदि भारत वास्तवमे स्वतन्त्र हो गया तो फिर स्वतन्त्र भारतमे यह गोहत्या क्यों? इस स्वतन्त्रताका राग अलापना कोरा धोखा देना है और कुछ नहीं है।

२०-यदि तुम नित्यप्रति गोमाताकी पूजा-आरती, परिक्रमा किया करो तो यह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है। पर यदि तुम नित्यप्रति ऐसा न कर सको तो वर्यमे एक बार गोपाष्टमीके दिन तो कम-से-कम अवश्य ही तुम्हें व्रत रखकर गोमाताकी श्रद्धा-प्रमसे पूजा करनी ही चाहिये और उस दिन गोमाताकी आरती परिक्रमा आदि करनी चाहिये एवं गोमाताको मिष्टानादि खिलाना चाहिये।

२१-गाय यदि बीमार हो लँगडी-लुली हो गयी हो, अपाहिज हो गयी हो तो उसकी तन-मन-धनसे सदा सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये और उसको ओषधि देनी चाहिये तथा

उसकी देख-भाल तत्परतासे करनी चाहिये।

२२-गोरक्षार्थ यदि प्राण भी दे देने पड़े तो सहर्ष दे देनेसे निश्चित रूपसे श्रीगोलोकधामकी प्राप्ति होती है, इसम तनिक भी सदेह नहीं करना चाहिये।

२३-गामाता यदि किसी खड्डम गिर गयी हो, किसी कूँएँ गिर गयी हो अथवा किसी दलदलम फँस गयी हो तो सब काम छोड़कर सबसे पहले गामाताकी निकालनेका और बचानेका प्राणपणसे प्रयत्न करना चाहिये। यह सबसे बड़ा योग है, यज्ञ है, जप-तप है, पूजा-पाठ है तथा दान-पुण्य है, इसे स्मरण रखना चाहिये।

२४-जा गामाताके बछड़ाका—बैलाको हलामे जोतकर उन्ह बुरी तरहसे मारते-पीटते हैं, सताते हैं, काँटी चुभाते हैं, गाडीमे जोतकर उनके ऊपर उनकी सामर्थ्यसे बाहर बोझा लादते हैं उन्ह घोर नरककी प्राप्ति होती है और उनके किये हुए दान-पुण्य सब निष्फल हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिये।

२५-जो जल पीती आर घास खाती गायको हटाते हैं, वे पापके भागी बनते हैं। गायको कभी भूलकर भी यदि वह जल पी रही हो अथवा घास खा रही हो तो नहीं हटाना चाहिये।

२६-यदि तीर्थयात्रा करनेकी इच्छा हो और मन करता हो परंतु शरीरम बल न होनेके कारण और पासम धन न

होनेके कारण असमर्थता हो तो चिन्तित होनेकी आवश्यकता नहीं है। पूज्या गोमाताके दर्शन करो, गोमाताकी पूजा करो और सर्वतीर्थमयी गोमाताका परिक्रमा करो। गोमाताको मधुर पक्वान्न, गुड या मीठी रोटी खिलाओ, इस तरह सब प्रकारसे उसकी सेवा करो। बस घर बैठे तैतीस करोड़ देवी-देवताओका पूजन हो गया, कारण कि गोमातामे समस्त देवताओका निवास है। इसलिये तुम्हें घर बैठे ही समस्त तीर्थोंकी यात्राका सुफल प्राप्त हो जायगा। यह बड़ा ही सरल और सुलभ साधन है, इसे करनेसे न चूको।

२७-जो लोग गोरक्षाके नामपर, गोशालाओंके नामपर रुपये-पैसे इकट्ठा करते हैं और उन रुपयोको गोरक्षामे न लगाकर स्वयं ही खा जाते हैं, उनसे बढकर पापी और दूसरा कौन होगा। इससे बचना चाहिये। गोमाताके निमित्त आये हुए पैसामेसे एक पाई भी कभी भूलसे भी अपने काममे मत लगाओ और जितना बने अपनी ओरसे गोहितमे तन-मन-धन लगाते रहो। पर गौंके हकका द्रव्य और स्वत्व कभी भूलकर भी मत लो। इसीमे भलाई है। गोमाताके नामपर पैसा खानेवालोंको नरकका कीड़ा बनना पडता है।

तात्पर्य यह है कि भारतम रहनेवाले प्रत्येक भारतीय और हिंदूमात्रका गोमाताकी सेवा करनेमे ही सब प्रकारसे श्रेय और कल्याण है।

गोविंदकी गैया

आठो जाम सेवाम दिलीप-से महीप रहे,
पायो पुषकार-प्यार कुँवर कहैयाको।
दूध-धृत-अमृत सा पोषत हमारो तनु,
जाको साँड बन्यो डाँड़ भारतकी नैयाको॥
गो-धन रखैयाहीका साँचा धनवान जानो,
नीको सनमानो धेनु-धनके चरैयाको।
गौर करो गायकी गुहारपर दोर परो,
कष्ट हरो भैया। भारी गोविंदकी गैयाको॥

(एक स्वान्त सुखाय)

संस्कृतिकी दृष्टिसे गौका महत्त्व

(ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अप्रत-वाणी)

भारतीय संस्कृतिकी दृष्टिसे गौका महत्त्व तो गायत्री और गङ्गासे भी बढकर है। गायत्रीकी साधनाम कठिन तपस्या अपेक्षित है। गङ्गासेवनके लिये भी कुछ त्याग करना ही पडता है, परतु गौका लाभ तो घर बैठे ही मिल जाता है। दु खकी बात यह है कि आज गौको साधारण पशु समझकर उसकी उपेक्षा की जा रही है और लोग उसका महत्त्व नहीं समझ पा रहे हैं। यदि वाक् गायत्री है, प्राण गङ्गा है ता मन गौ है। मनकी शुद्धिके बिना न तो कोई साधना हो सकती है और न भौतिक उपलब्धिका सुख हो प्राप्त हो सकता है। मनुष्यकी सम्पूर्ण क्रियाओका मूल मन है और गौ मनकी शुद्धिका मूल हेतु है। मानव-जीवनस पशु-जगत्का यों भी घनिष्ठ सम्बन्ध है फिर दिव्य पशु तो मानव-जीवनकी आधारशिला है। वेदमे सामान्य और दिव्य पशुओका पर्याप्त विवेचन हुआ है। गौ और गौकी सतान दोना ही दिव्य पशु हैं।

ऋग्वेदमे गौकी वृषभ कहा गया है। वृषभ गौका ही पुँल्लिङ्ग-रूप है। वेदमे सबसे अधिक वर्णन गौका हुआ है। जिस प्रकार गायत्री और गङ्गा प्रतीक और स्थूल दोनो ही रूपोमे विश्व-विज्ञान और मानव-जीवनका प्रतिनिधित्व करती हैं उसी प्रकार गौका भी महत्त्व है। उपाकी रश्मियोको गौके ही रूपमे चित्रित किया गया है। मेघका भी गौके रूपमे मूर्तीकरण हुआ है। मेघ-रूप गौसे ही विद्युत्-रूप बछडेका जन्म होता है। बडे-बडे सुन्दर रूपका और उपमानासे वेदम गौकी महिमा गायी गयी है। अथर्ववेदमे लिखा है—'विश्वरूपा धेनु कामदुषा मेऽस्तु' (४। ३४। ८)। भारतीय संस्कृति कर्म-प्रधान है। यज्ञ भी कर्मका ही एक रूप है। जिस प्रकार यज्ञचक्र गौके बिना सम्भव नहीं उसी प्रकार कर्मचक्रको भी सुन्दर सुखद और अनुकूल बनानेके लिये गौकी आवश्यकता है। गौके पाँचा गव्योका उपयोग जिस प्रकार यज्ञमे होता है, उसी प्रकार मानव-जीवनम भी पञ्चगव्यका बहुत उपयोग है। वेदम गौकी इतनी महिमा है कि देवताओका माता अदितिका 'धेनु' कहा गया है और देवताओका राजात बतया गया है। यत्र-तत्र गौक दूध और पीकी आहुतिका 'इडा' कटा

गया है। वाजसनेयी सहितामे गौका चित्, मन, धो तथा दक्षिणा आदि अनक नामासे अभिहित किया गया है और उसे हर प्रकारसे पूज्य माना गया है—

चिदसि मनासि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञियास्यदितिरस्युभयत शोष्णी। सा न सुप्राची सुप्रतोव्येधि मित्रस्त्वा यदि यधीता पूषाध्वनस्यात्वित्रायाध्यक्षाय॥ अनु त्वा माता मन्वन्तामनु पिताऽनु भ्राता सगर्भोऽनु सखा सव्यूथ। सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय सोम रुद्रस्त्वा वर्तयतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि॥ (यजुर्वेद ४। १९-२०)

अर्थात् 'हे सोमक्रयणी गौ! तुम चिदात्मा हो, बुद्धिस्वरूपा हो, मन स्वरूपा हो, दक्षिणारूप हो दाताकी कष्टसे रक्षा करनेवाली हो, यज्ञसम्बन्धिनी होनेसे यज्ञके आग्य हा, देवमाता अदितिस्वरूपा हो, पृथ्वी और स्वर्ग दोना आर सिर रखनेवाली, अर्थात् दिव्य और भौम भोगोको देनेवाली हा। तुम हमारे लिय पूर्वमुखी, पश्चिममुखी होओ। सूर्य दक्षिण पादसे तुमको बाँध। पूषा देवता यज्ञके स्वामी इन्द्र देवताकी प्रयत्नताके लिये मार्गमे तुम्हारी रक्षा कर। ह वाणीरूपी गौ! सोम लानेमे प्रवृत्त तुमको तुम्हारी पृथ्वी माता आज्ञा दे, स्वर्ग पिता आज्ञा दे सहोदर भाई ईश आज्ञा दे एक यूथ (समूह) म प्रकट होनेवाला आत्मप्रतिबिम्ब सखा आज्ञा दे। हे दिव्यगुणयुक्त सोमक्रयणि! तुम इन्द्रके लिये सोमलता लानेको जाओ। रुद्र देवता तुमको पुन हमारी तरफ लौटावे, सोमको लेकर तुम क्षेमपूर्वक फिर हमारे पास आ जाओ। (इन मन्त्राद्वारा वाणीरूपी गौकी स्तुति की गयी है।)

अथर्ववेदमें तो 'रूपायाम्ये ते नम' कहकर गौका देववत् पूजाका विधान है। ऋग्वेदम उस स्थलको भी परम पवित्र माना गया है जहाँ गाय निवास करती है। सभी प्रमुख स्मृतिया और पुराणाम गौका महिमाका गान है। यह सब प्रशस्ति किंसा कारण-विशेषस की गयी है और इसम कारण-विशय यही था कि मानव-जीवनम गौस बढकर काई दूसरा पदार्थ नहीं है। गौकी महिमाका सत्रसे अधिक वर्णन महाभारतक अनुशासनपर्वम हुआ है। श्रुतिका उद्धृत करत हुए थाय्य कहत हैं—

गौमें माता वृषभ पिता मे
दिव शर्म जगती मे प्रतिष्ठा।

(महाभा० अनु० ७६।७)

ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञे
गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा।

क्षिते रोह प्रवह शश्वदेव
प्राजापत्या सर्वभित्थ्यवाद ॥

(महाभा० अनु० ६।१०)

गायत्री और गङ्गाकी भीति गौका सम्बन्ध सूर्य और चन्द्रमासे है—इसलिये सौर्य और सौम्य विशेषण गौके लिये प्रयुक्त हुए हैं तथा उशीनरसे लेकर चक्रवर्ती दिलीपतकके गो-प्रेमका वर्णन पुराणो एव महाभारतमे हुआ है। वेदम सूर्यकी एक प्रमुख किरणका नाम कपिला है। इसलिये महाभारतमे कपिला गौकी बहुत प्रशंसा की गयी है। यज्ञमे जिस सोमकी चर्चा है वह कपिलासे ही प्राप्त होता है—'यज्ञैराप्यायते साम स च गोषु प्रतिष्ठितः।' कपिला गौकी उत्पत्ति और स्वरूपका विवेचन महाभारतमे हुआ है। महाभारतकार कहते हैं—

गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन महत् ॥

गावो भूत च भव्य च गाव पुष्टि सनातनी।

गावो लक्ष्म्यास्तथा मूल गावु दत्त न नश्यति ॥

अत्र हि परम गावो देवाना परम हवि ।

स्वाहाकारवपदकारी गोषु नित्य प्रतिष्ठिता ॥

गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता ।

(महाभा० अनु० ७८।५—८)

दूध, घी और दहीके अतिरिक्त गौका मूत्र और गोबर भी इतने उपयोगी माने गये हैं कि महाभारतम स्पष्ट कहा गया है कि 'गवा मूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कदाचन।' फिर आगे लिखा है—'गोमयेन सदा त्वायाद् गोकरीषे च सविश्रेत।' धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारो पुरुषार्थोंकी सिद्धि गौसे सम्भव है—

गावो महार्था पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान् ।

धारयन्ति प्रजाश्चेमा हविषा पयसा तथा ॥

गाश्च शुश्रूषत यश्च समन्वेति च सर्वश ।

तस्मै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् ॥

दुष्टोन्न मनसा चापि गोषु नित्य सुखप्रद ।
अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत् ॥

(महा० अनु० ८१।२ ३३-३४)

गौका गावर श्रीयुक्त होता है, इसकी बड़ी सुन्दर आख्या अनुशासनपर्वके ८१ वे अध्यायमे आती है। गौकी कृषिके लिये उपयोगिताका उल्लेख भी महाभारतमे है—

धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा ।

एतासा तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥

जनयन्ति च धान्यानि योजानि विविधानि च ।

ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते हव्य कव्य च सर्वश ॥

(अनुशा० ८३।१७-१८)

गौक सम्बन्धमे एक विशेष बात लक्ष्य करनेकी यह भी है कि पृथिवीके अर्थमे भी 'गौ' शब्दका प्रयोग अनन्त बार हुआ है। इसी प्रकार 'गौ' शब्दका अर्थ इन्द्रिय भी है। इसलिये गो-तत्त्वका विचार पृथिवी और इन्द्रियाके सम्बन्धसे किया जाता है। किसी इन्द्रियवान् प्राणीका जीवन-तत्त्व पित्त है—यह तथ्य प्रायः सभी आर्य-विज्ञानामे मान्य है। इसी प्रकार पृथिवीका मूलाधार तत्त्व सुवर्ण है, जिसे वेदमे पृथिवीका पित्त बताया गया है। सुवर्ण वास्तवमे पृथिवीका अग्रितत्त्व है और पित्त प्राणिशरीरका अग्रितत्त्व है—'अग्निर्हि देवता सर्वा सुवर्णश्च तदात्मकम्।' स्वर्णके कारण ही पृथ्वी वसुमती कहलाती है। पौराणिक आख्यानक रूपम स्वर्णको गङ्गाके माध्यमसे अग्निपुत्र बताया गया है। गौक सदर्थम इस रहस्यको भलीभाँति समझा जा सकता है। विज्ञानक प्रयोगासे यह सिद्ध किया गया है कि पञ्चगव्यम जितनी पित्तकी मात्रा है—उतनी किसी दूसरे पदार्थमे उपलब्ध नहीं है। पृथिवीके कण-कणमे व्याप्त स्वर्ण सर्वसुलभ नहीं है। इसी प्रकार गाङ्गेय स्वर्ण प्राप्त करनेके लिये भी श्रम और साधना आवश्यक है। परन्तु साक्षात् शरीरी वसुमती गौ मातासे पित्तरूपी स्वर्ण सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव-जीवनके लिय गौकी उपयोगिताका इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है?

अतः मानवमात्रको गौकी महिमा-महत्तापर ध्यान रखते हुए उसकी प्राण-पणसे सेवा करनी चाहिये। गौ सर्वपूज्या है तथा सर्वसेव्या है। [प्रेषक—श्रीमदनरामजी शास्त्री]

स्वराज्य एवं गो-रक्षा

(गोलोकवासी सत पुण्यपाद आग्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)

गोहत्या जहै होहि तहाँ शुभ करम न होवे।

गोहत्याते मनुज सकल पुन्यादिक खोवे॥

गोतन-मन्दिर माहिँ वसे सुरगन मिलि सबई।

गोमाता तन कटै भगे सुर तहँते तथई॥

गोहत्या करि जगतमहँ यश कोई नहि पाइयो।

गोहत्या जिहि राजमहँ होवै सो मिटि जाइया॥

आज गारक्षाका प्रश्न एक आवश्यक विचारणीय प्रश्न बन गया है। आज ही नहीं, यह प्रश्न सनातन है जो हमारी दृष्टिमें पशु नहीं वह पृथ्वी माता भू देवीका प्रतीक है। भूमिपर जब-जब भी विपत्ति पड़ी तब-तब वह गाँका रूप बनाकर भगवान्‌के निकट गयी। गा हमारे इहलोक आर परलोकके आहारकी अधिष्ठात्री देवी है। हमे इस लोकमें भोजन और परलोकमें पुण्य गोमाताकी ही कृपासे प्राप्त होता है। गौ स्वयं दूध खाकर दूध दती है जिससे अनेक स्वादिष्ट पोष्टिक पदार्थ बनते हैं गौआके बच्चे बल खती करके हमे छाद्यान देते हैं। इस प्रकार रोटी, दाल भात और साग तो हम गौ माताके पुत्र बछड़ासे ही मिलता है। और दूध, दही, घी मक्खन तथा दूधियाके अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष गौ मातास मिलते हैं। यह तो इस लोककी बात हुई। अब परलोकका सुन लीजिये।

गर्भाधान-संस्कारस लेकर दाह-संस्कारतक ऐसा एक भी संस्कार नहीं जिनमें गोदानकी आवश्यकता न पडती है। हम हिन्दुआका विश्वास है कि मरनपर जा वैतरणी नदी पार करनी पडती है वह गौकी पूँछ पकडकर ही पार का जा सकती है। अतः प्रत्येक धर्मप्राण हिन्दू मरत समय अथ भी कम-स-कम एक गाँका दान तो करता ही है। इस प्रकार गौ इस लोकमें भी हमारा उपकार करती है और मरनेपर हम वैतरणीसे भी पार करती है। ऐसी गौका जो मारता है, वह अपने इहलाक तथा परलाकक समस्त सुकृता-पुण्यकर्मोंका नष्ट करता है। जिस राज्यमें गौका वध होता है वह राज्य आध्यात्मिकतासे दूर हटता जाता है यहाँके न्यायमियाका मानसिक शान्ति नहीं हाती व आध्यात्मिकतासे हीन अज्ञान सशयालु तथा भागी हात

हैं। जो राष्ट्र गौरक्षामें प्रमाद करता है, वह इस ससारमें यश और श्रीसे हीन हो जाता है।

भारतने गौके महत्त्वको आजसे नहीं अनादि कालसे समझा है। वेदोमें, उपनिषदोमें, पुराणोंमें सर्वत्र गौकी ही महिमा गायी गयी है। जबतक भारतीय शासन रहा, तबतक गोवध हत्याके समान अपराध माना जाता था। जब विधर्मी विदेशी आततायी आक्रमणकारी लागाने इस देशपर आक्रमण किये, तब उन्होंने हिन्दूधर्मको नष्ट करनेके अनेक उपाय किये। जैसे यहाँके धार्मिक ग्रन्थाओंको जलवा देना, मन्दिराको तोड़ना बलपूर्वक लोगोका धर्म-परिवर्तन कर लेना इत्यादि। उन्होंने केवल हिन्दुओंकी धार्मिक भावनापर आक्रमण करनेके लिये गौका वध करना आरम्भ कर दिया। पीछे जब व यहाँ बस गये आर इसी देशक हो गये तो उनमेंसे अनेक राजाओंने राजाज्ञा निकालकर गोवध बंद कराया था, जिनमें हुमायूँ, अकबर, बहादुरशाह तथा अन्य कई राजाओंका नाम विशेष उल्लेखनीय है इसके अनन्तर मराठा तथा सिक्खोंका राज्य हुआ, ये राजा ता केवल गौ-ब्राह्मणके रक्षार्थ ही उदय हुए थे इनके राज्यमें तो सर्वथा गोवध बंद था ही।

औरंगजेबने हिन्दुत्वको मिटानका प्रयत्न तो किया किन्तु बहुत छिपकर शनै-शनै किया। औरंगजेब राज्यमें गोवध होता था किन्तु नियमित सख्ताम नियमके भीतर होता था। इसे मिटानके लिये आरम्भसे ही बड़े-उड़े प्रयत्न किये गये। लोकमन्य तिलक, महामना मालवीयजी, महात्मा गाँधी, स्वामी हासनन्दजा आदि महानुभावान गोहत्या रोकनेके बहुत प्रयत्न किये। काँग्रेसके साथ 'गौरक्षा-सम्मेलन' होते थे महात्मा गाँधीजीने खिलाफतके आन्दोलनमें सहयोग देते हुए कहा था कि 'मैं मुसलमानोंके इस आन्दोलनमें इसलिये सहयोग दता हूँ कि व मरी गौकी रक्षा कर।' उन दिनों प्रायः सभा मुसलमानोंके मौलवीयाने व्यवस्था दी थी कि गोवध करना इस्लाम-धर्ममें आवश्यक नहीं। उन दिना सभी मुसलमान नता गारक्षाका समर्थन करत थे। काँग्रेसी नेता ता यहाँतक कहा करते थे कि विदेशी वस्त्राको इसलिये मत पहिना कि इनमें गौकी चरवा लगती है। कुछ तो यहाँतक कहत थे कि औरंगजेबसे इसलिये अमरहाग करना चाहिये

कि ये गोहत्या करते हैं। उन दिनों काँग्रेसी नेताआकी गोभक्ति और गोरक्षाके विचारोको सुनकर सभीको पूर्ण विश्वास था कि जिस दिन स्वराज्यकी घोषणा हांगी, उसी दिन गोहत्या-बंदीकी भी घोषणा हा जायगी। लोग कहा भी करते थे कि गोवध-बंदीकी बात अभी क्यों करते हो, हत्याकी जड तो ये अँगरेज है, जिस दिन ये अँगरेज चले जायँगे, उस दिन एक लेखनीकी नोकसे गोवध बंद हो जायगा।

भगवान्ने वह दिन दिखाया, स्वराज्य हो गया अँगरेज भारतसे चले गये, हमे आशा थी अब गोवध बंद हो ही जायगा। इसलिये सरकारके पास इतने तार और पत्र आये कि उनकी गणना ही नहीं हो सकी, केवल उनकी तौल की गयी। छ दिनतक पोस्ट ऑफिसमे इतने अधिक तार आये कि उन्हे लेना कठिन हो गया।

तब तो शासकोकी आँखें खुलीं उन्होने कहा—'हम गोरक्षाके लिये एक समिति बनाते हैं। तुम आन्दोलन मत करो। उस समितिमे हम गोरक्षाके समर्थकोको रखगे।' समिति बनी, उसमे ६ सरकारी और ७ अ-सरकारी आदमी रखे गये। उस समितिने सुझाव दिया कि दो वर्षमे सर्वथा गोवध बंद कर दिया जाय। उपयोगी पशुओका वध तो तत्काल बंद हो और दो वर्षमे बूढ़ी, टेढ़ी, लूली, लँगडी गौओके लिये गा-सदन बन।

समिति सरकारने ही स्थापित की थी, अत उसके सुझाव माननेको सरकार बाध्य थी, इसलिये सबको विश्वास हो गया कि दो वर्षमे यह गोवध-रूपी भारतके भालका कलक अवश्य ही दूर हो जायगा। सब निश्चिन्त थे, आन्दोलन करनेकी आवश्यकता ही नहीं समझी। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया सरकारकी कूटनीति आगे आने लगी। अन्तमे सरकारने सभी प्रान्तीय सरकारके पास एक गुप्त परिपत्र भेजा। आन्दोलनके समय भारताय सविधानमे एक धारा स्वीकार की गयी थी, जिसमे स्पष्ट स्वीकार किया गया था कि सभी प्रकारकी गौआका वध रोकना भारत सरकारकी नीति होगी। जब आन्दोलन ढीला हो गया ता सरकारने प्रान्तीय सरकारको आदेश दिया कि उस धाराका अर्थ उपयोगी गौके वधाको रोकनेसे है अत पूर्ण गोवध बंद न किया जाय। जहाँ बंद कर दिया हो वहाँ उसपर पुन विचार हो। उससे स्पष्ट हो गया कि सरकार गौओको काटनेके पक्षमे है। ऐसा भी मत व्यक्त किया गया कि १०० मेसे ६०

दुबली गौएँ अनुपयोगी हैं। अनुपयोगीका अर्थ कम दूध देनेवाली, पतली, लूली, लँगडी, बूढ़ी, छोटी और न जाने क्या?

हमारे पश्चिमी सभ्यतामे पले हुए नेताओका सुझाव था कि लोगोंके खानेकी आदतोमे परिवर्तन करके धार्मिक क्रान्ति करके फालतू गोवशको कटवा दिया जाय। उनके मासके उपयोगसे अन्नकी बचत होगी, उनके चर्म, हड्डी, आँते, सोंग आदिको बेचकर विदेशी डालर कमाये जायँ।

इन सब बातोको सुनकर हमारी आँखें खुलीं कि सरकार गोवध बंद न करानेके लिये कटिबद्ध है।

आज स्वराज्यको हुए इतना समय हो गया। गोवधको रोकना तो दूर रहा, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। बबई सरकार तो सबसे अधिक बढ़ गयी। उसने कसाईखानोकी उन्नति कैसे हो, इसके लिये एक समिति तक बना डाली।

सरकारको गोवध-बंदीके नामसे चिढ़ है। इसका कहना है, गोरक्षा न कहकर गोसवर्धन कहो। अर्थात् गौओका पालन करो, उनका दूध बढ़ाओ उनकी जाति सुधारा, वश-वृद्धि करो, अनुपयोगी गौओको कटा दो। अर्थात् जो करना हो सब तुम्ही करो, सरकार तो गौ काटनेका ही काम करगी। गौओमे उपयोगी-अनुपयोगीका भेद करके लोगांम भौतिक-भौतिके भ्रम फैलाये जाते हैं। लागोको उलटी-सीधी बाते बताकर पथ-भ्रष्ट किया जाता है, अनेक शकाएँ उठाकर गोवधका अप्रत्यक्ष रीतिसे समर्थन किया जाता है। यहाँपर हमे उन्हीं सब शकाओका समाधान करना है—

१-पहली बात तो यह कही जाती है कि गोवध-बंदीके लिये 'नियम' बनानेकी क्या आवश्यकता है? कसाइयोको गौएँ तो हिन्दू ही बेचते हैं। हिन्दू कसाइयोको गौएँ देना बंद कर द तो अपने-आप गोहत्या बंद हो जायगी। लोगोको समझाओ कि घर-घर गौ रखे, कसाइयोके हाथ गौ न बेच।

हम कहते हैं—यदि समझानेसे ही माननेवाले हो तो आप एक-एक उपदेशक रख दे। लोगोको शिक्षा दे, कोई लडाई न कर, चोरी न करे, नियम-भङ्ग न कर सबका भाग दे दे। फिर फौज, पुलिस, न्यायालय—इन सबको समाप्त कर देना चाहिये। नियम तो उन्हीं लोगोके लिये होता है, जो उस नियमके भयसे अपराध न कर। जव

चोरी, ज़ारी, लडाईं सबके लिये नियम है ता गो-हत्या न करनेका नियम क्यों न हो?

२-कुछ लोग कहते हैं गौ ता पशु है, उसको मारनेपर दण्डकी क्या आवश्यकता?

—हम ता गौको पशु नहीं मानते हैं। हम तो गौको माता कहते हैं। भारतीय सस्कृतिम गौको देवता माना गया है। हम लोग प्रतीक-उपासक हैं। जैसे सभी जानते हैं—मन्दिरोंकी प्रतिभाएँ पाषाणकी होती हैं किंतु हम उनम देवत्वकी भावना करते हैं। भारतीय दण्ड-विधानम एक नियम है जो मूर्तिको कोई दूसरे पाषाणसे तोड़ देता है, तो उसे दण्ड इसीलिये दिया जाता है कि उसने मूर्ति-पूजाकी भावनाको ठेस पहुँचायी। जब पाषाणकी मूर्तिको न तोड़नेका नियम है तो जिस गौमे हम तैत्तिरीय कोटि देवताआका वास मानते हैं, उसे जो छुरीसे काटकर हमारी भावनाओंपर आघात करता है तो उसे दण्ड क्या न दिया जाय? उनके लिये नियम-कानून क्यों न बनाया जाय?

३-कुछ लोग कहते हैं—हमारे घरकी गौ है, हम उसे काटते हैं, इसमे दूसरोंका क्या है, इसके लिये कानून बनानेकी क्या आवश्यकता? हम कहते हैं माताके पेटमे उसीका बच्चा है। उसे वह पैदा हाते ही मार देती है तो उसे दण्ड क्या दिया जाता है? हम स्वतन्त्र हैं आत्महत्या करनेके लिये, किंतु जो आत्महत्या करता है या करनेका प्रयत्न करता है तो उसे दण्ड क्यों दिया जाता है? जब हम स्त्री, पुत्र, भाई बन्धु तथा अपने-आपकी हत्या करनेमे स्वतन्त्र नहीं, तो गो जो हमारी सदासे पूजनीय है उसके मारनेमे क्यों स्वतन्त्र हो सकते हैं? तब इनके वधपर प्रतिबन्ध होना चाहिये।

४-कुछ लोग कहते हैं, ये सब भावुकताकी बातें हैं, तर्कसे ये बात सिद्ध नहीं होती। पशुन जबतक दूध दिया कामका रहा बच्चा पाला-पोसा तबतक तो ठीक है किंतु जब अनुपयोगी हुआ उसे मारकर उसकी हड्डी चर्म, आँत आदिका उपयोग करो।

हम कहते हैं कि भावनाके बिना तो कोई काम होता नहीं। राष्ट्रिय ध्वजम भावनाके अतिरिक्त और क्या है। भावना निकाल देनेपर वस्त्रका टुकड़ा मात्र है। महापुरुषाकी समाधिआपर पुष्प क्या चढ़ाते हैं। मन्दिरम भावना ही तो है अपने स्वजनाकी भस्मकी इतना व्यय करके त्रिवेणीम

ले जाते हैं, इसम भावना ही तो है। भावनाके बिना मानवता नहीं, गौके प्रति हमारी भावना ही है। वह भावना सौ दो सौ या हजार-लाखाकी नहीं, अपितु करोड़ों-करोड़ हिन्दुआकी भावना है, प्रजातन्त्रीय सरकारका इतने लोगोंकी भावनाकी रक्षा करनी ही पड़ेगी।

५-कुछ लोग कहते हैं कि यदि बूढ़ी, टढ़ी, गौएँ काटी न भी जायें तो वे मारी-मारी फिरेगी, हरे-भरे अन्नके खेताका खा जायँगी, अन्न और चारेको बर्बाद करगी अतः ऐसी गौकी रक्षाका आग्रह व्यर्थ है।

हम कहते हैं—यह लोगाका भ्रम है। जहाँ भी नियमसे गोवध बन्द है, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं, अतः यह कल्पना निर्मूल है। जो किसान पशु रखता है, वह दो बूढ़े भी रख सकता है। यदि ऐसा कुछ पशु हो भी तो उनका पालन करना सरकारका कर्तव्य है। सरकार उसके लिये गोसदन बनवाये।

६-कुछ लोग कहते हैं—पहले अनुपयोगी पशुआके लिये गोसदन बनवाओ गोचरभूमि छुड़वाओ, जब उनका प्रबन्ध हो जाय तभी कानून बनानेकी बात करो, इसके पहले करोगे तो अनुपयोगी पशु कहाँ जायँगे।

हम कहते हैं—गौ तो कभी अनुपयोगी होती ही नहीं। वह दूध और बच्चे न भी दे, तो उसका गोबर-मूत्रस ही इतनी आय हो सकती है कि उतना चारा वह खा भी नहीं सकती। पहले प्रबन्ध करके गोवध-बंदीका नियम बनाव तो कभी हो ही नहीं सकता 'न नी मन तेल होगा न राधा नखेगी'। औरज भी ता यहाँ कहते थे कि पहले स्वराज्यकी योग्यता प्राप्त कर लो तब स्वराज्य माँगा। यदि योग्यताकी कसौटी उन्हींपर छाड़ दी जाती तब तो भारत कभी स्वतन्त्र हाता ही नहीं। पहले गावध-बंदीका नियम बनाओ फिर जो-जो असुविधाएँ आवें उनके निवारणका प्रयत्न करो।

७-कुछ लोग कहते हैं—'गोआकी इतना उपयोगी बना लो कि उन्हें काटनेका साहस ही न हो। विदेशोंम गौ मन-मन भर दूध देती हैं। ऐसी गौएँ यहाँ हो जायँ ता उन्हें कौन काटेगा?'

हम विदेशी लोगोंकी भाँति गौका पालन नहीं करते। दूसरे देशम गौ केवल दूधके लिये पाली जाती है। उसके बछड़े तो खानेके ही कामम आते हैं। खती वहाँ घोडासे या ट्रैक्टर आदि अन्य साधनासे होती है। किंतु हमारे

पूर्वजोने एक गौसे ही दोनो काम ले लिये। गौका दूध पीओ, उसके बच्चे बैलसे खेती करके अन्न उपजाओ। विदेशोमे बछड़ोको, बूढ़ी गौओको तथा कम दूध देनेवालीयोको भारकर खा जाते हैं। केवल दूधके ही लिये जो गौ पाली जाती है उसके बछड़े खेतीके सर्वथा अनुपयोगी होते हैं। हमने तो गौसे दूध भी लेना है, उसके बछड़ोसे खेती भी करनी है, अपनी भावनाकी रक्षा भी करनी है। यह तभी सम्भव होगा जब गोवध-बंदीका राजनियम बन जाय। रही उपयोगी-अनुपयोगीकी बात? सो कसाईको सबसे अधिक आय हट्ट-पुट्ट युवती गौके वधसे होता है, हरियाने आदिसे अच्छी-से-अच्छी दूध देनेवाली गौको कलकत्ते ले जाते हैं। जबतक वह दूध देती है, तबतक ग्वाला उसे रखता है। जिस दिन दूध देना बंद करती है उसी दिन उस निकालनेकी चिन्ता करता है, कलकत्ते-जैसे बड़े नगरमे ऐसी दूध न देनेवाली गौको रखनेका न स्थान है, न ग्वाला वर्षभर उसे खिलाकर उसके अगले ब्यान्तक प्रतीक्षा कर सकता है। कसाई उसके यहाँ आता है, एक दूधकी गौ देकर दो बिना दूधकी गौ उससे ले जाता है। इसलिये जबतक नियम, कानून नहीं बनता, तबतक न गोसंवर्धन हो सकता है, न गोवधकी वृद्धि हो सकती है, न जाति-सुधार तथा दुग्धोन्नति हो सकती है।

८-कुछ लाग कहते हैं—यदि गौआका वध बंद कर दिया गया तो चर्मका अभाव हो जायगा।

यह विचार करनेकी बात है, गौ तो एक ही बार मरेगी एक बार ही चर्म देगी, उसे छूरीसे काटकर चर्म ले लो या अपनी मौतस मरनेके अनन्तर ले लो। मरे हुए पशुआके चर्मसे ही सब काम चलते थे और उन्हींके जूते आदि सब व्यवहारम लाते थे। जितनी गौएँ हैं एक दिन सब मरेगी उनके चर्म तुम्ह मिलेगे ही।

इसपर कुछ लोग कहते हैं कि काटे हुए पशुका चर्म कोमल होता है मरे हुए पशुका अत्यन्त कठोर होता है, उसके कोमल जूते बैग आदि न बन सकेगे।

हमारा कहना है कि जिस विज्ञानने अणुबम-जैसी वस्तुका आविष्कार कर लिया, क्या वह ऐसी कोई ओपधिका आविष्कार नहीं कर सकता जिससे मृतका चर्म कोमल हो जाय मैंने सुना है जर्मनीमे ऐसे चर्मको मुलायम बनानेके लिये कार्यालय हैं। हम कहते हैं न हो कोमल

चर्म, कठिन्तासे ही काम चलाया जाय, या कागद-गत्ता अथवा प्लास्टिककी वस्तुओसे काम चले, किंतु चर्म कोमल हो, इसलिये गौ माताके गलेपर छुरी चले यह उचित नहीं।

९-कुछ लोग कहते हैं जो गौएँ इधर-उधर फिरती रहती हैं अन्न और बाजारके सामानको बिगाड़ती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ मार खाती हैं, भूखे मर जाती हैं, इससे अच्छा यही है कि एक दिनमें उन्हें काटकर उनका भी दुःख दूर कर दिया जाय और उनके कोमल चर्म, मास हड्डी, नस, आँत, सींग आदिसे आय बढ़ायी जाय।

यदि गोवधपर प्रतिबन्ध लग जाय और स्थान-स्थान-पर गोसदन खुल जायें तो ऐसी गौएँ कहीं मिलेगी ही नहीं। मान लो ऐसी गौएँ भी हा और वे भूखे मरती भी हो, तो मैं यह अच्छा समझूँगा कि वे भूखे अपनी मौतसे तो भले ही मरे किंतु वे कसाईकी छुरीसे न कटे।

१०-कुछ लोग कहते हैं—केवल गोवध न करनेका नियम बनानेसे ही काम न चलेगा। यदि ऐसी ही दशा रही तो फिर कसाईखानेमे तो गौ कटेगी नहीं, घरमे लुक्-छिपकर और भी अधिक गोवध होगा, इसलिये कानून बनाना व्यर्थ है।

हम कहते हैं, लोग लुक्-छिपकर चोरी करते हैं। लोगाको ठगते हैं। फिर चोरी करनेपर दण्ड देनेके नियम क्या बने हैं? लुक्-छिपकर जो गोवध करे उसे कड़े-से-कड़ा दण्ड देना सरकारका धर्म है। जो सरकार इतनी निर्बल हो कि अपने नियमका दृढतासे पालन नहीं कर सकती उसे शासन करनेका क्या अधिकार है? फिर नियममे अपवाद हा ही जाता है। बिना नियम गोवध बंद हो ही नहीं सकता।

११-कुछ लोग कहते हैं—कुछ जातियामे गोवध करना धर्म है। हमारी सरकार धर्म-निरपेक्ष है, वह दूसरेके धर्ममे कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा नियम बनानेसे उसकी अन्ताराष्ट्रिय ख्याति नष्ट होगी। इसीलिये गोवध-बंदीका नियम बनाना सरकारके नीतिके विरुद्ध है।

जहाँतक मुसलमान और ईसाइयाके धर्मग्रन्थोमे हमने सुना है किसीके यहाँ गोवध करना धर्म नहीं, आवश्यक नहीं। आसाम प्रान्तकी कुछ जातियाँ ऐसी वतायी जाती थीं, किंतु हमने आसाममे स्वयं जाकर देखा वहाँ कोई भी ऐसी जाति नहीं जिसके यहाँ गोवध करना धर्म हो। इसके विरुद्ध

हिन्दुओंके यहाँ गौका वध न करना धर्म है, उनके जीवन-मरणका प्रश्न है, उनकी सस्कृति तथा परस्पर रक्षाका प्रश्न है, तो ऐसी दशामें गोवध कराते रहना हिन्दुओंके धर्ममें प्रत्यक्ष आघात करना है, सरकारकी धर्मनिरपेक्षताकी नीति स्वयं ही नष्ट होती है। करोड़ों-करोड़ हिन्दुओंकी धर्म-भावनापर आघात पहुँचाना क्या यही धर्म-निरपेक्षता है? यह तो धर्मद्वेषता है।

१२-कुछ लोग कहते हैं कि राज्यमें बहुतसे लोग नहीं चाहते कि गावध-बंदीका कानून बने तो उनके भावोंके विरुद्ध कानून सरकार कैसे बनावे?

हम कहते हैं, बहुतसे लोग तो मद्यनिषेध-नियम बनानेके विरुद्ध हैं और बहुतसे लोग और भी न जाने किस-किस बातके विरुद्ध हैं फिर सरकार इनके लिये नियम क्यों बनाती है, गोवधक पक्षमें तो बहुत ही कम लोग होंगे।

१३-कुछ लोग कहते हैं यह प्रश्न तो प्रान्तोंका है, प्रान्तीय सरकार चाहें तो अपने यहाँ नियम बना लें, केन्द्रीय सरकारका नियम बनानेकी क्या आवश्यकता है?

प्रान्तीय सभी सरकार नियम बना लें, तब तो गोवध बंद हो ही जायगा। किंतु प्रान्तीय सरकारको तो केन्द्रीय सरकार बाध्य करती रहती है, तुम सर्वथा गोवध-बंदीका नियम मत बनाओ। मान लो उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वतन्त्रता भी दे दे और उनमेंसे एक-दो भी नियम न बनावे तो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो उत्तरप्रदेशमें न कटी, बर्बई या मद्रासमें जाकर कट गयी। गौकी रक्षा तो इससे नहीं हुई। इसलिये जबतक केन्द्रीय सरकार नियम बनाकर सम्पूर्ण देशमें गोवध-बंदीका आदेश नहीं देगी तबतक गौकी रक्षा नहीं हो सकती।

१४-कुछ लोग कहते हैं, हम गोवध-बंदीका कानून बना दे तो अमरिका आदि देश जिन्हें यहाँसे बछड़ोंका काटी हुई गौकी खालें अति आदि भेजी जाती हैं, वे हमसे अप्रसन्न हो जायेंगे, फिर हम वे जो उन्नतिक नामपर सहायता देते हैं उसे बंद कर देंगे।

हम कहते हैं कि इससे बढकर मूर्खताकी दूसरी बात कोई हो नहीं सकती, कि अपनी माताकी कटाकर दूसरे देशोंकी प्रसन्नता प्राप्त करें। दूसरे देशवाले चाहें कि हम सब

ईसाई बन जायें तो क्या उन्हें प्रसन्न करनेके लिये हमारी सरकार हमें ईसाई बननेका आदेश देगी? हमें अपनी ओर देखना चाहिये, अपना हित-अनहित स्वयं ही अपनी दृष्टिसे सोचना चाहिये।

१५-कुछ लोग कहते हैं—मुसलमान अल्प संख्यामें हैं, हमें उनकी भावनाआका आदर करना चाहिये। जिससे उन्हें दुःख न हो, ऐसा काम करना चाहिये।

आदर करते-करते ही हम आधे देशसे हाथ धो बैठें। भारतका बहुत-सा भाग हिन्दुत्वका विरोधी बन गया, अब भी हम बोटके लिये, अल्प स्वार्थके लिये अपनी गौको कटवावे यह कितनी बुद्धिमानो होगी?

ये बातें अब तो गौण हैं, यथार्थ बात तो यह है कि यह हमारा विशुद्ध धार्मिक प्रश्न है, धर्मका पालन घाटा सहकर भी किया जाता है, अतः गोवध बंद करनेसे कितना भी घाटा हो—यद्यपि घाटा नहीं और लाभ भी होगा तब भी हम उसे बंद करना ही पड़ेगा। गोवध बंद करनेमें चाहे जितनी अड़चने हों, करोड़ों-करोड़ हिन्दुओंकी धार्मिक भावनाका आदर करना ही पड़ेगा। जो सरकार गोवधका समर्थन करेगी, उसे प्रोत्साहन देगी वह भारतमें कभी टिक नहीं सकती। अतः गोवधपर अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। गोवध-बंदीका नियम-कानून केन्द्रीय सरकारको शीघ्र-स-शीघ्र बनाना चाहिये। यदि सरकार ऐसा न करे तो इसके विरुद्ध जनमत तैयार करके प्रबल आन्दोलन करना चाहिये।

कैसे भी हा धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक सभी दृष्टिसे गौरक्षा आवश्यक है चाहे जैसे हो, हमारे देशसे गोवध बंद होना चाहिये। इसके लिये सभी भारतीय नर-नारियोंका सभी प्रकारका बलिदान करना चाहिये।

भगवान् नन्दनन्दन गोपालक पादपद्मामे प्रार्थना है कि वे शीघ्र भारतसे गोवध बंद करा दें। गोमाताजी जय।

गौकी रक्षा होइ जाइ सब धार क्षितम्।

गोवध होवे बन्द होइ आनन्द जगतमें॥

गौ के हित सब त्याग कर तन मन धन दें।

लोक और परलोक माहिं अक्षय फल लेवें॥

गोपालक गोविन्द राम गैयनिकी रक्षा करो।

गोवध करिकें बन्द अब भारत माँ के दुःख हरो॥

[प्रपक—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]

गो-महिमा और गोरक्षाकी आवश्यकता

(ब्रह्मसीन परम ब्रह्मदेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

गोरक्षा हिन्दूधर्मका एक प्रधान अङ्ग माना गया है। प्रायः प्रत्येक हिन्दू गौको माता कहकर पुकारता है और माताके समान ही उसका आदर करता है। जिस प्रकार कोई भी पुत्र अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार एक आस्तिक और सच्चा हिन्दू गोमाताके प्रति निर्दयताके व्यवहारको नहीं सहेगा, गोहिंसाकी तो वह कल्पना भी नहीं सह सकता। गौके प्राण बचानेके लिये वह अपने प्राणोंकी आहुति दे देगा, किंतु उसका बाल भी बाँका न होने देगा। मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपके चरित्रसे सभी लोग परिचित हैं। उन्होंने अपने कुलगुरु महर्षि वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी रक्षाके लिये सिंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किंतु जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी। पाण्डवशिरोमणि अर्जुनने गोरक्षाके लिये बारह वर्षोंतक वनवासकी कठोर यातना स्वीकार की।

परंतु हाय! वे दिन अब चले गये। हिन्दूजाति आज दुर्बल हो गयी है। हम अपनी स्वतन्त्रता, अपना पुरुषत्व, अपनी धर्मप्राणता ईश्वर और ईश्वरीय कानूनमें विश्वास, शास्त्रोंके प्रति आदरबुद्धि, विचार-स्वातन्त्र्य, अपनी सस्कृति एवं मर्यादाके प्रति आस्था—सब कुछ खा बैठे हैं। आज हम आपसकी फूट एवं कलहके कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। हम अपनी सस्कृति एवं धर्मपर किये गये प्रहारा और आक्रमणोंको व्यर्थ करनेके लिये सघटित नहीं हो सकते। हम अपनी जीवन-शक्ति खो बैठे हैं। भूक पशुओंकी भीति दूसरोंके द्वारा हँकें जा रहे हैं। राजनीतिक गुलामी ही नहीं अपितु मानसिक गुलामीके भा शिकार हो रहे हैं। आज हम सभी बातोंपर पश्चात्त्य दृष्टिकोणसे ही विचार करने लगे हैं। यही कारण है कि हमारी इस पवित्र भूमिमें प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ोंकी सख्यामें गाय और बैल काटे जाते हैं और हम इसके विरोधमें अंगुलीतक नहीं उठते। आज हम दिलीप और अर्जुनके इतिहास केवल पढ़ते और सुनते हैं, उनसे हमारी नसोंमें जोश नहीं भरता। हमारी नपुंसकता सचमुच दयनीय है।

हम सरकारके मत्थे अपनी धार्मिक भावनाओंको

कुचलनेका दोष मँदते हैं, हम अपने मुसलमान भाइयोपर गायके प्रति निर्दयताका अभियोग लगाते हैं, किंतु अपने दोष नहीं देखते। गौआके प्रति हमारी आदरबुद्धि केवल कहनेभरके लिये रह गयी है। हम केवल वाणीसे ही उसकी पूजा करते हैं। हमों तो अपनी गौओं और बैलोंको कसाइयोंके हाथ बेचते हैं। हमों उनके साथ दुष्टता एवं क्रूरताका बर्ताव करते हैं—उन्हें भूखी मारते हैं, उनका सारा दूध दुह लेते हैं, बछड़ेका हिस्सा भी छीन लेते हैं, बैलोंपर बेहद बोझ लाद देते हैं, न चलनेपर उन्हें घुरी तरहसे पीटते हैं, गोचरभूमियोंका सफाया करते जा रहे हैं और फिर भी अपनेको गो-रक्षक कहते हैं और विधर्मियोंको गोघातक कहकर कोसते हैं। हमारी वैश्य-जातिके लिये कृषि और वाणिज्यके साथ-साथ शास्त्रोंमें गोरक्षाकी भी प्रधान धर्म माना है परंतु आज हमारे वैश्य भाइयोंने गोरक्षाको अनावश्यक मानकर छोड़ रखा है। हमारी गोशालाओंका चुरा हाल है और उनके द्रव्यका ठीक-ठीक उपयोग नहीं होता। उनमें परस्पर सहयोगका अभाव है। साराश सब कुछ विपरीत हो गया है।

दूसरी जातियाँ अपने गोधनकी वृद्धिमें बड़ी तेजीके साथ अग्रसर हो रही हैं। दूसरे देशोंमें क्षेत्रफलके हिसाबसे गौओंकी सख्या भारतकी अपेक्षा कहीं अधिक है और प्रतिमनुष्य दूधकी खपत भी अधिक है। वहाँकी गौएँ हमारी गौओंकी अपेक्षा दूध भी अधिक देती हैं। कारण यही है कि वे गौओंको भरपेट भोजन देते हैं, अधिक आरामसे रखते हैं, उनकी अधिक सँभाल करते हैं और उनके साथ अधिक प्रेम और कोमलताका बर्ताव करते हैं। अन्य देशोंमें गोचरभूमियोंका अनुपात भी खेतोंके उपयोगमें आनेवाली भूमिकी तुलनामें कहीं अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हम अपनेको गोपूजक और गोरक्षक कहते हैं, वस्तुतः आज हम गोरक्षामें बहुत पिछड़े हुए हैं। गोजातिके प्रति हमारे इस अनादर एवं उपेक्षितता परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है। अन्य देशोंकी अपेक्षा हम भारतीयोंकी औसत आयु बहुत ही कम है और अन्य देशोंकी तुलनामें हमारे यहाँकि बच्चे बहुत अधिक सख्यामें मरते हैं। यही नहीं, अन्य

लोगोंकी अपेक्षा हमलोगाम जीवत भी बहुत कम है। कहना न होगा कि दूध और दूधसे बने हुए पदार्थोंकी कमी ही हमारी इस शोचनीय अवस्थाका मुख्य हेतु है। इससे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है कि किसी जातिके स्वास्थ्य एवं आयु-मानक साथ गांधनका कितना घनिष्ठ सम्बन्ध है। अस्तु,

हमारे शास्त्र कहते हैं कि गायसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—चार पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है। दूसरे शब्दोंमें धार्मिक, आर्थिक, सासारिक एवं आध्यात्मिक—सभी दृष्टियोंसे गाय हमारे लिये अत्यन्त उपयोगी है। पुराणोंमें लिखा है कि जगत्में सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ एवं ब्राह्मणकी सृष्टि हुई। वेदास हमे अपने कर्तव्यकी शिक्षा मिलती है, वे हमारे ज्ञानके आदिस्त्रोत हैं। वे हमे देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या—यज्ञानुष्ठानका पाठ पढ़ाते हैं। गीतामें भी कहा है—

सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेघ वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु च ।

परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥

इष्टान् भोगान् हि वा देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ।

तैदन्तानप्रदायिष्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ॥

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुङ्क्ते ते त्वष पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभव ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भव ॥

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्भि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघापुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

(३। १०—१६)

'प्रजापति ब्रह्माजीने कल्पक आदिमें यज्ञसहित प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि 'तुमलाग यज्ञके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होओ और यह यज्ञ तुमलोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो। तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें। इस प्रकार नि स्वार्थभावसे एक दूसरेको उन्नत करते हुए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे। यज्ञक द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना माँगे ही इच्छित भोग' निश्चय ही देते रहेंगे।' इस प्रकार 'उन देवताओंक द्वारा दिये हुए भागोंको

जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीलाग अपना शरीर पापण करनेके लिये ही अन्न पकत है, वे तो पापको ही खाते हैं। सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिमें होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है और यज्ञ विहित कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है। कर्मसमुदायको तू वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है। हे पार्थ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता अर्थात् अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, वह इन्द्रियाक द्वारा भोगोंमें रमण करनेवाला पापाय पुरुष वर्थ ही जीता है।'

ऊपरके वचनासे यह प्रकट होता है कि (१) यज्ञकी उत्पत्ति सृष्टिके प्रारम्भमें हुई और (२) यज्ञ हमारे अभ्युदय (लौकिक उन्नति) एवं नि श्रेयस (परम कल्याण) दोनोंका साधन है। यज्ञसे हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक सुख-समृद्धि तथा ऐहिक एवं पारलौकिक भोग हमें देवताओंसे प्राप्त होते हैं। देवता भगवान्की ही कलाएँ—भगवान्की ही दिव्य चेतन विभूतियाँ हैं, जो मनुष्यों एवं मनुष्योंसे निम्न स्तरके जीवोंकी लौकिक आवश्यकताओंको पूर्ण करते हैं—हमारे लिये समयानुसार घाम चाँदनी, वर्षा आदिकी व्यवस्था करके हमारे वनस्पतिवर्गका और उनके द्वारा हमारे जीवनका पोषण करते हैं। वे ही हमें रहनेके लिये पृथ्वी, हमारी प्यास बुझानेके लिये जल हमारे भोजनको पकाने तथा हमारा शीतसे त्राण करनेके लिये अग्नि सौँस लेनेके लिये वायु तथा इधर-उधर घूमनेके लिये अवकाश प्रदान करते हैं। साराश वे ही इस ससारचक्रकी व्यवस्था करते हैं जीवाके कर्मोंकी देख-रेख तथा उनके अनुसार शशाशुभ फलभोगका विधान करते हैं तथा हमारे जीवन-मरणका नियमन करते हैं। इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने—इनका आशीर्वाद सहानुभूति एवं सद्भाव प्राप्त करनेके लिये और आदान-प्रदानके सिद्धान्तको चालू रखनेके लिये जो 'जगच्चक्रके परिचालनके लिये आवश्यक एवं अनिवार्य है—यज्ञानुष्ठानके द्वारा इनकी आराधना करना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है। जबतक भारतमें यज्ञ-यागादिके द्वारा देवताओंकी आराधना

होती थी, तबतक यह देश सुखी एवं समृद्ध था, समयपर यथेष्ट मात्रामें वर्षा होती थी तथा जाद भूकम्प, दुष्काल एवं महामारी आदि दैवी सकटासे यह प्राय मुक्त था। जनसे यज्ञ यागादिकी प्रथा लुप्तप्राय हो गयी तभीम यह दश अधिकाधिक दैवी प्रकोपाका शिकार हान लगा है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञसे अभ्युदय एवं नि श्रेयस दोनों सिद्ध होते हैं। ससार-चक्रका परिचालन करनेवाले भगवत्कलारूप देवताओंकी प्रसन्नताद्वारा वह हमारी सुख-समृद्धिका साधन बनता है और निष्कामभावसे केवल कर्तव्यबुद्धिपूर्वक किये जानेपर यह भगवत्प्रीतिका सम्पादन कर भगवत्प्राप्ति अथवा मोक्षरूप जीवनके परम लक्ष्यकी प्राप्तिमें सहायक होता है। यही नहीं, यज्ञ-दान-तपस्वरूप कर्मको भगवान्ने अवश्यकर्तव्य अनिवार्य बताया है—'यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्' और यज्ञादिकी परम्पराका विच्छेद करनेवालेको पापी—अपायु कहकर उसकी गर्हणा की है। इस यज्ञचक्रकी चलायके लिये ही वेद अग्नि गौ एवं ब्राह्मणकी सृष्टि हुई है। यदामे यज्ञानुष्ठानकी विधि बताया गयी है—'कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि०' एवं ब्राह्मणके द्वारा वह विधि सम्पन्न होती है। अग्निके द्वारा आहुतियाँ देवताओंको पहुँचायी जाती हैं—'अग्निमुखा हि देवा भवन्ति' और गौसे हमें देवताओंको अर्पण करने योग्य हवि प्राप्त होता है। इसीलिये हमारे शास्त्रामें गौको 'हविर्दुया' (हवि देनेवाली) कहा गया है। गोघृत देवताओंका परम प्रिय हवि है और यज्ञके लिये भूमिकी जोतकर तैयार करने एवं गेहूँ, चावल, जौ, तिल आदि हविष्यान पैदा करनेके लिये गो-सतति—बैलाकी परम आवश्यकता है। यही नहीं, यज्ञभूमिकी परिकृत एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता है और गोबरसे लीपा जाता है तथा गोबरके फडोसे यज्ञानिकी प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यज्ञभानको देहशुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना होता है और यह गायके दूध, गायके दही गायके घी गोमूत्र एवं गायके ही गोबरसे तैयार किया जाता है—इसीलिये इसे 'पञ्चगव्य' कहते हैं। इसके अतिरिक्त गायका दूध और उससे तैयार होनेवाले पदार्थ सबके स्वादिष्ट एवं पोषक आहार हैं। दूधमें पकाये हुए चावलको—जिसे आधुनिक भाषामें खीर कहते हैं—संस्कृतमें परमान (सर्वश्रेष्ठ भोजन) कहा गया है और

घीको हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है—'आयुर्वै घृतम्।' इतना ही नहीं, घृतरहित अन्नको हमारे शास्त्रामें अपवित्र कहा गया है। गो और चीनीस युक्त खीरका भोजन ब्राह्मणोंके लिये त्रिशप तुम्हिकारक होना है और देवताओंको आहुति पहुँचानेके लिये हमारा यहाँ दो ही मार्ग माने गये हैं—अग्नि और ब्राह्मणका मुख। बल्कि भगवान्ने तो कहा है कि मैं अग्नि के द्वारा यज्ञमें घीसे चूती हुई आहुतियाका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं होता, जितना ब्राह्मणके मुखमें पड़ी हुई आहुतिपासे सतुष्ट होता हूँ—

नाह तथाधि यजमानहविर्धितान

श्च्योतदपुतपुतमदन् हुतभुइमुखन।

यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुधास

तुष्टस्य भय्यवहितैर्नजकर्मपाके ॥

(श्रीमद्भा० ३। १६। ८)

तात्पर्य यह कि दाना प्रकारसे देवताओंकी तृप्तिके लिये तथा सर्वोंपरि भगवत्प्रीतिके लिये भी गौकी परमोपयोगिता सिद्ध होती है।

भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमें आर्थिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व स्पष्ट ही है। जिन लोगोंमें हमारे ग्रामीण जीवनका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया है, उन सबने एक स्वरसे हमारे जीवनके लिये गौकी परमावश्यकता बताया है। गोधन ही हमारा प्रधान बल है। गोधनकी उपेक्षा करके हम जीवित नहीं रह सकते। अतः हमारे गोवशका सख्या एवं गुणाकी दृष्टिसे जो भयानक ह्रास हो रहा है, उसका बहुत शीघ्र प्रतीकार करना चाहिये और हमारी गोओंकी दशाको सुधारने उनकी नस्लकी उन्नति करने और उनकी दूध बढ़ाने तथा इस प्रकार देशके दुग्धोत्पादनमें वृद्धि करनेका भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये। गायों बछड़ों एवं बैलोंका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवाले अत्याचारोंको यद करनेके लिये कानून बनाने होंगे और विधर्मियोंको भी गौकी परमोपयोगिता बतलाकर गोजातिके प्रति उनकी सहानुभूति एवं सद्भावका अर्जन करना चाहिये। जिस देशमें कभी दूध और दहीकी एक प्रकारसे नदियाँ बहती थीं, उस देशमें असली दूध मिलनेमें कठिनाता हो-रही है—यह कैसी विडम्बना है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे भी गायका महत्त्व कम नहीं है। गायके दर्शन एवं स्पर्शसे पवित्रता आती है, पापाका नाश

होता है, गायके शरीरमे तैंतीस करोड दंवाताओका निवास माना गया है। गायके खुरासे उडनेवाली धूलि भी पवित्र मानी गयी है। महाभारतमे महर्षि च्यवन राजा नहुषसे कहते हैं—

मैं इस ससारमे गौआके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। गौआके नाम और गुणोका कीर्तन करना—सुनना, गौओका दान देना और उनका दर्शन करना—इनकी शास्त्रोमे बडी प्रशंसा की गयी है। ये सब कार्य सम्पूर्ण पापाका दूर करके परमकल्याण देनेवाल ह। गौएँ लक्ष्मीकी जड हैं, उनमे पापका लेश भी नहीं है। गौएँ ही मनुष्यको अन्न और देवताओको हविष्य देनेवाली हैं। स्वाहा और वषट्कार सदा गौओमे ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएँ ही यज्ञका संचालन करनेवाली और उसका मुख ह। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहनेपर अमृत ही दती हैं। वे अमृतका आधार होती हैं। ओर सारा ससार उनक सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमे अग्निके समान हैं। वे महान् तेजकी राशि और समस्त प्राणियोको सुख देनेवाली हैं। गौआका समुदाय जहाँ निर्भयतापूर्वक बैठकर सौम लेता है, उस स्थानको श्री बड जाती है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएँ स्वर्गकी सीढी हैं वे स्वर्गमे भी पूजी जाती हैं। गौएँ समस्त

कामनाओको पूर्ण करनेवाली देवियाँ हैं, उनसे बढकर दूसरा कोई नहीं है। राजन्। यह मैंने गौका माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके गुणोके एक अशका दिग्दर्शन कराया गया है। गौआके सम्पूर्ण गुणोका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।*

ब्रह्माजी भी इन्द्रसे कहते हैं—

'हे वासव! गौओको यज्ञका अङ्ग आर साक्षात् यज्ञरूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र (बैल) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं बीज पैदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होत हैं और हव्य-कव्यका भी काम चलता है, इन्हींसे दूध, दही और घी प्राप्त होत हैं। ये गौएँ बडी पवित्र होती हैं और बैल भूख-प्यासका कष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गोजाति अपने कर्मसे ऋषिया तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है। उसके व्यवहारमे शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्ममे लगी रहती है।†

इस प्रकार सभी दृष्टियोसे गाय हमारे लिये बडे री आदर और प्रेमकी वस्तु हैं, हमे सब प्रकारसे उसकी रक्षा एवं उन्नतिके लिये कटिबद्ध हो जाना चाहिये।

* गोभिस्तुल्यं न परमामि धनं किञ्चिदिहाच्युत॥

कीर्तन श्रवण दान दर्शन चापि पार्थिव । गवा प्रशस्यते वीर सर्वपापहर शिवम्॥
गावो लभ्यता सदा मूल गोषु पाप्मा न विद्यते ।

स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु नित्य प्रतिष्ठितौ । गावा यज्ञस्य नेत्रौ वै तथा यज्ञस्य ता मुखम्॥
अमृतं हव्यं दिव्य क्षन्ति च वहन्ति च । अमृतायतनं चैता सर्वलोकनमस्कृता ॥
तेजसा वपुषा चैव गावो वह्निसमा भुवि । गावा हि सुमहतेज प्राणिना च सुखप्रदा ॥
निविष्टं गोकुलं यत्र श्वास मुञ्चति निर्भयम् । विप्रायति त देश पापं चास्यापकर्षति ॥
गाव स्वर्गस्य सोपानं गाव स्वर्गेऽपि पुजिता । गाव कामदुहो देव्यो नान्यत् किञ्चित् परं स्मृतम्॥
इत्यतद् गावु मे प्राक्त माहात्म्यं भरतर्षभ । गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥

(अनुशासन० ५१। २६—३४)

† यज्ञाद् वक्ष्यता गावो यन एव च वासव । एताभिश्च विना यज्ञो न वर्तत कथंचन॥
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा । एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥
जनयन्ति च धान्यं चित्रं विविधानि च । ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते हव्यं कव्यं च सर्वशः ॥
पयो दधि घृतं चैव पुण्याश्चैता सुगन्धिषु । वहन्ति विविधान् भारान् क्षुत्प्यापरिपोषिता ॥
मुनीश्वर भारयन्तीह प्रजाश्चापि कर्मणा । वासवाकूटगारित्यं कर्मणा मुकुतेन च॥

(अनुश्रामन० ८३। १३—२१)

गोरक्षा—अलौकिक वस्तु

[महात्मा गांधीजीके विचार]

हिदुस्थानमे अनगिनत पशुधन हैं, जिनकी तरफ हमने ध्यान न देकर गुनाह किया है। गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकास-क्रममे सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई है। गायका अर्थ में मनुष्यसे नीचकी सारी गूंगी दुनिया करता है। इसमे गायके बहाने इस तत्त्वके द्वारा मनुष्यको सम्पूर्ण चेतन सृष्टिके साथ आत्मोपयताका अनुभव करानेका प्रयत्न है। मुझे तो यह भी स्पष्ट दीखता है कि गायको ही यह भेदभाव क्या प्रदान किया गया होगा। हिदुस्थानमे गाय ही मनुष्यका सबसे अच्छा साथी, सयस बड़ा आधार था। यही हिदुस्थानकी एक कामधेनु थी। वह सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, बल्कि सारी खेतीका आधारस्तम्भ भी वही थी। गाय दया-धर्मकी मूर्तिमत् कविता है। इस गरीब और शरीफ जानवरमे हम केवल दया ही उमड़ती देखते हैं। यह लाखों, करोड़ों हिदुस्थानियोंको पालनवाली माता है। इस गायकी रक्षा करना ईश्वरकी सारी भूक सृष्टिकी रक्षा करना है। जिस अज्ञात ऋषि या द्रष्टाने गोपूजा चलायी उसने गायसे सिर्फ शुरुआत की, इसके सिवा और कोई ध्येय हा नहीं सकता है। इस पशुसृष्टिकी फरियाद मूक हानेस और भी प्रभावशाली है। गोरक्षा हिदू-धर्मकी दुनियाको दी हुई एक कीमती भेंट है।

गोमाता जन्म देनेवाला माँसे कहीं बढकर है। माँ ता साल दा साल दूध पिलाकर हमसे फिर जीवनभर सेवाकी आशा रखती है। पर गोमाताका तो सिवा दाने और घासके कोई सेवाकी आवश्यकता ही नहीं। माँकी ता हम उसकी बीमारीमे सेवा करनी पडती है। परतु गोमाता स्वयं केवल जीवनपर्यन्त हमारी अटूट सेवा ही नहीं करती बल्कि उसके मरनेके बाद भी हम उसके चर्म, हड्डी, सींग आदिसे अनेक लाभ उठाते हैं यह सब मैं जन्मदात्री माताका दर्जा कम करनेको नहीं कहता, बल्कि यह दिखानेके लिये कहता हूँ कि गोमाता हमारे लिये कितनी पूज्य है।

हमारे ढोराकी दुर्दशाके लिये अपनी गरीबीका राग हम नहीं अलाप सकत। यह हमारी निर्दय लापरवाहीके

सिवा और किसी भी बातकी सूचक नहीं है। हालाँकि हमारे पिजरापोल हमारी दयावृत्तिपर खड़ी हुई सस्थाएँ हैं तो भी वे उस वृत्तिका अत्यन्त भद्दा अमल करनेवाली सस्थाएँ ही हैं। वे आदर्श गोशालाआ या डेयरियामे और समृद्ध राष्ट्रिय सस्थाआके रूपमे चलनेके बजाय केवल लूले लैंगडे ढोर रखनेके धर्मांदा खाते बन गये हैं। गोरक्षाके धर्मका दावा करते हुए भी हमने गाय और उसकी सतानको गुलाम बनाया है और हम खुद भी गुलाम बन गये हैं।

सवाल यह किया जाता है कि जब गाय अपने पालन-पोषणके खर्चसे भी कम दूध देने लगती है या दूसरी तरहसे नुकसान पहुँचानेवाला बोझ बन जाती है, तब बिना मार उससे कैसे बचा जा सकता है? इस सवालका जवाब थोडेमे इस तरह दिया जा सकता है कि जानवरोंके पालन-पोषणका विज्ञान सीखकर गायकी रक्षा की जा सकती है। आज तो इस काममे पूरी अधाधुधी चलती है। हिदू गाय और उसकी सतानकी तरफ अपना फर्ज पूरा करके उसे बचा सकते हैं। अगर वे ऐसा कर तो हमारे जानवर हिदुस्थान और दुनियाके गौरव बन सकते हैं। आज इससे विलकुल उलटा हो रहा है।

हिदुस्थानके सारे पिजरापोलाका पूरा-पूरा सुधार किया जाना चाहिये। आज तो हर जगह पिजरापोलका इतनाम ऐसे लोग करते हैं जिनके पास न कोई योजना होती है और न ये अपने कामकी जानकारी ही रखते हैं।

ऊपर बतायी हुई बाताके पीछे एक खास बीज है। यह है अहिंसा जिसे दूसरे शब्दामे प्राणीमात्रपर दया कहा जाता है। अगर इस सयसे बडे महत्त्वकी बातको समझ लिया जाय तो दूसरी सब बात आसान बन जाती हैं। जहाँ अहिंसा है वहाँ अपार धीरज भीतरी शान्ति भले-बुरेका ज्ञान आत्मत्याग और सच्ची जानकारी भी है। गोरक्षा कोई आसान काम नहीं है। उसके नामपर देशमे बहुत पैसा बरबाद किया जाता है, फिर भी अहिंसाका भान न होनेसे हिदू गायके रक्षकके बजाय उसके नाश करनेवाले बन जाते

हैं। गोरक्षाका काम हिदुस्थानसे विदेशी हुकूमतको हटानेके कामसे भी ज्यादा कठिन है।

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि हम भैंसके दूध-घोका कितना पक्षपात करते हैं। असलमे हम निकटका स्वाध देखते हैं। दूरके लाभका विचार नहीं करते हैं। नहीं तो यह साफ है कि अन्तमे गाय ही ज्यादा उपयोगी है। गायके घी और मक्खनमे एक खास तरहका पोला रंग होता है, जिसमे भैंसके मक्खनसे कहीं अधिक कैरोटिन यानी विटामिन 'ए' रहता है। उसमे एक खास तरहका स्वाद भी है। मुझसे मिलने आनेवाले विदेशी यात्री सेवाम्रामम गायका शुद्ध दूध पीकर खुश हो जाते हैं। और यूरोपमे तो भैंसके घी और मक्खनके बारेमे कोई जानता ही नहीं। हिदुस्थान ही ऐसा देश है, जहाँ भैंसका दूध, घी इतना पसंद किया जाता है। इससे गायकी बरबादी हुई है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ गायपर ही जोर न दगे ता गाय नहीं बच सकेगी।

गोरक्षाके प्रश्नका जैसे-जैसे मैं अधिक अध्ययन करता हूँ, वैसे-वैसे मेरा यह मत दृढ़ होता जाता है कि गाँवा और उनकी जनताकी रक्षा तभी हो सकती है, जब कि ऊपर बतायी हुई दिशामे निरन्तर प्रयत्न किया जाय।

× × ×

प्रत्येक किसान अपने घरमे गाय बेल रखकर उनका पालन भलीभाँति और शास्त्रीय पद्धतिसे नहीं कर सकता। गोवशके ह्रासके अनेक कारणोमे व्यक्तिगत गोपालन भी एक कारण रहा है। यह बोझ व्यक्तिगत किसानकी शक्तिके बिलकुल बाहर है।

हमारी आवादी बढ़ती जा रही है और उसके साथ किसानकी व्यक्तिगत जमीन कम होती जा रही है। नतीजा यह हुआ कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये उतनी जमीन नहीं है। ऐसा किसान अपन घरम या खेतपर गाय, बैल नहीं रख सकता।

इस हालतमे क्या किया जाय? यही कि जितना प्रयत्न पशुआको जोवित रखने और उन्हें बोझ न बनने देनेका हो सकता है उतना किया जाय। इस प्रयत्नमे सहयोगका बड़ा महत्व है। सहयोग अथवा सामूहिक पशुपालन करनेमे अनेक लाभ हैं। मेरा तो विश्वास है कि हम अपनी जमीनको भी जब सामूहिक पद्धतिसे जोतेगे तभी उससे पूरा फायदा उठा सकेंगे। गाँवकी खेती अलग-अलग सौ टुकडामे बाँट जाय, इसके बनिस्पत क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सौ कुदुब सारे गाँवकी खेती सहयोगसे करे और उसकी आमदनी आपममे बाँट लिया करे। और जो खेतीके लिये सच है, वह पशुआके लिये भी सच है।

यह दूसरी बात है कि आज लोगाकी सहयोगकी पद्धतिपर लानेमे कठिनाई है। कठिनाई तो सभी सच्चे और अच्छे कापोम होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं, कठिनाइयाँ दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन सकता है। यहाँ तो मुझे इतना ही बताना था कि व्यक्तिगत पद्धति गलत है, सामूहिक सही है। व्यक्ति अपने स्वातन्त्र्यकी रक्षा भी सहयोगको स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव सामूहिक पद्धति अहिंसात्मक है।

[प्रेषक—श्रीरामकुमारजी जालान]

गो-सेवा

जो मनुष्य प्रतिदिन जी आदिके द्वारा गौकी पूजा करता है, उसके यितुगण और देवता सदा तृप्त होते हैं। जो सदाचारी पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गावोको खिलाता है, वह सच्चे धर्मके बलसे सारे मनोरथोको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गौओके शरीरसे गदगी, मच्छर आदिको हटा देता है, वह तथा उसके पूर्वज लोग कृतार्थ होते हैं। यहाँतक कि 'यह भाग्यशाली सतान हमारा उद्धार कर देगी' ऐसा सोचकर वे उस अत्यन्त उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते हैं। इसलिये गौओको कभी हेय दृष्टिसे नहीं देखना चाहिये, भारना तो बहुत ही कोसो दूर है। (पद्यु० पताल० अ० १८)

[प्रेषक—श्रीअरविन्दजी मिश्र]

गोरक्षाके उपाय

(नित्यसीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम ॥
नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च ।
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥
गौका महत्त्व

गोरक्षण, गोपालन और गोसंवर्धन भारतवर्षके लिये नया नहीं है। यह भारतवर्षका सनातन धर्म है। हमारी आर्य-संस्कृतिके अनुसार अर्थ धर्म, काम और मोक्ष—इन चारो पुरुषार्थोंके साधनका मूल हमारी 'सर्वदेवमयो' यह गोमाता है। हमारे अपौरुषेय वेदाने गौकी बड़ी महिमा गायी है और उसे 'अध्या' (अध्या) बतलाया है। वैदिक वाङ्मयमें सवा सौसे अधिक बार 'अध्या' पदका प्रयोग हुआ है। अधर्ववेदमें तो पूरा 'गोसूक्त' ही है। उपनिषदोंमें भी 'गोमहिमा' है। महाभारतके अध्याय-के-अध्याय गो-महिमासे भरे पड़े हैं। रामायण, इतिहास, पुराण और स्मृतियोंमें गोमाहात्म्य भरा है। गौके रोम-रोममें देवताआका निवास माना गया है। उसे 'सुरभि' 'कामधेनु', 'अर्च्या' (पूज्या), 'विश्वकी आयु', 'रुद्रोकी माता', 'बसुआकी पुत्री' कहा गया है और 'सर्वदेवपूज्या' माना गया है। गोपूजा गोभक्ति, गोमन्त्र आदिसे महान् लाभ बतलाये गये हैं। वह यहाँ सर्वप्रकारसे अभ्युदय करती है और परलोकमें वैतरणी पार कराती है। 'वृषोत्सर्ग' का अत्यन्त माहात्म्य है। गोचरभूमि छोड़ना बड़ा भारी पुण्य माना गया है। गौका यह आध्यात्मिक तथा धार्मिक महत्त्व चाहे आज किसीकी समझमें न आये, पर है वह निर्विवाद ही। आध्यात्मिक जगत्का यह रहस्य भौतिक साधनासे सबकी समझमें नहीं आ सकता। श्रद्धालु पुरुष शास्त्र-प्रमाणसे तथा अन्तर्दर्शी महात्मा ऋतम्भरा प्रज्ञाक द्वारा अनुभवसे ही इसे जान सकते हैं। ऋषि-मुनियाने उस महत्त्वको समझा था और उसका स्वरूप शास्त्रोंमें सँवारकर हमारे लिये रख दिया है।

गोसेवा सांस्कृतिक और धार्मिक कर्तव्य है

गोसेवा और गोवशकी उन्नति भारतीय संस्कृतिके अभिन्न अङ्ग है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिक्ख सभी गोसेवा-अङ्ग ४—

धर्मावलम्बियोंके लिये गोरक्षा धार्मिक दृष्टिसे मुख्य कर्तव्य है। अतएव गोरक्षाका आध्यात्मिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण भी बड़े महत्त्वका है जो कदापि उपेक्षणीय नहीं है।

इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी सर्वविदित है। भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन कालसे ही बड़े-बड़े महारूपपाद गोरक्ष और गोपालन होता चला आया है। रघुवंशी महाराज दिलीप नन्दिनी गौक लिये अपने प्राण देनेको प्रस्तुत हो गये थे। राजा नृगने असंख्य गायें दान दी थीं। भगवान् श्रीरामका अवतार ही 'गोब्राह्मणहितार्थ' हुआ था। उन्होंने दस सहस्र करोड़ गायें विद्वानोंको विधिपूर्वक दान की थीं—

'गवा कोट्ययुत दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम्।'

(वा० रा० १।१।१५)

भगवान् श्रीकृष्णका बाल्यजीवन गोसेवामें बीता। उन्होंने स्वयं वनोम घूम-घूमकर गोवत्साको चराया। इसीसे उनका नाम 'गोपाल' पड़ा। कामधनुने अपने दूधसे तथा देवराज इन्द्रने ऐरावतकी सूँडके द्वारा लाये हुए आकाशगङ्गाक

जलसे भगवान् श्रीकृष्णका अभिषेक करके उनको 'गोविन्द'

नामसे सम्बोधित किया था। द्वारकामे वे पहले-पहल ब्यायी हुई, दुधार, बछड़ोवाली, सीधी, शान्त, वस्त्रालङ्कारोसे समलकृत तेरह हजार चारसी गायोंका प्रतिदिन दान करते थे। (देखिये श्रीमद्भागवत १०।७०।९)

प्राचीन कालकी गोसम्पत्ति

युधिष्ठिरके यहाँ गायोंका दस हजार वर्ग थे, जिनमे प्रत्येकमे आठ-आठ लाख गाय थीं। लाख-लाख, दो-दो लाख गायोंके तो और भी बहुतसे वर्ग थे।

तस्याष्टशतसाहस्र गवा वर्गा शत शतम्॥

अपरे शतसाहस्र द्विस्तावन्तस्तथा परे।

(महा०, विष्ट० १०।९-१०)

इस गो-विभागकी सारी व्यवस्थाका भार सधेदेवर था। वे गाविज्ञानके महान् पण्डित थे। नन्द-उपनन्दादिके पास असंख्य गोएँ थीं और वे उनका भलीभाँति रक्षण पालन और संवर्धन करते थे। पिछले बौद्धकालीन भारतमें कितने व्यापकरूपमें गोपालन होता था इसके लिये यहाँ एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा। धनजय सठने अपनी कन्याके विवाहमें कुछ गाय देनकी इच्छासे अपन सेवकासे कहा—“जाओ, छोटा गोकुल खोल दो और एक-एक कोसके अन्तरपर नगरा लिये खड़े रहो। एक सौ चालीस हाथकी चौड़ी जगह बीचमें छोड़कर दोना ओर आदमी खड़े कर दो, जिसमें गाय फैल न सके। जब सब लोग ठीक हो जायँ, तब नगरा बजा देना।” सेवकाने ऐसा ही किया। जब गायें एक कोस पहुँचीं तब नगरा बजा फिर दो कोस पहुँचनेपर फिर बजा तीन कोसकी लंबाई और एक सा चालीस हाथकी चौड़ाईके मैदानमें इतनी गाय भर गयी कि वे एक-दूसरेके शरीरकी रगड़ती हुई चलीं। तब धनजयने कहा—“बस दरवाजा बंद कर दो।” सेवकाने दरवाजा बंद किया परंतु वद करते-करते भी ६०,००० गायें ६०,००० बैल और ६०,००० बछड़े तो निकल ही गये। अब अनुमान कीजिये इस छोटे गोकुलमें कितनी गायें रही होगी। इसी प्रकार गोपालकाका यह पशुधन गोकुलाम लाखा-करोड़ोंकी संख्यामें था। गायाके बड़ व्यापारी गौतम कहलाते थे जिनके पास लाखोंकी संख्यामें गौओंके दल-के-दल हाते थे। यह थी हमारी गोसम्पत्ति और यह था

हमारा गोपालन। गायोंको अब भी गाँवोंके लोग ‘धन’ कहते हैं। बड़े ही दुखकी बात है कि उसी गोपालकोंके देशमें आज स्वराज्यके बाद भी निर्वाध गोवध जारी है और गोरक्षसे भारतकी पवित्र भूमि लाल हो रही है।

गोवध बढ़ होना ही चाहिये

गायोंको कसाईके हाथसे बचानेकी बड़ी आवश्यकता है। कहना न होगा कि गोवध दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें प्रधान कारण हैं—चमड़े, हड्डी, सूखे मांस और रक्त तथा आँत-ताँत आदिका व्यापार एवं गोमांसकी अनिवार्य और बेहद माँग। चमड़ेकी रफ्तारी बढ़ती जा रही है। सन् १९१३-१४ में जहाँ २९ लाख खाले गयी थीं, वहाँ सन् ३८-३९ में ४८ लाख खाले गयीं (मार्केटिंग ऑफ हाइड्स रिपोर्ट, पृष्ठ ४०)। इसी रिपोर्टमें आगरा बगलोर, बरेली, बंबई, कलकत्ता, ढाका दिल्ली जबलपुर, कराची, लाहौर, मद्रास, पेशावर और पूना—इन बड़ शहरोंके कसाईखानोंमें काटी जानेवाली गाय-धैसोंकी संख्याका विवरण देते हुए लिखा है कि सन् १९३२-३३ में जितने पशु मारे गये थे, सन् १९३७-३८ में उनकी संख्यामें ११२ प्रतिशतकी वृद्धि हो गयी। यह युद्धपूर्वका वर्णन है। सन् १९४२ में ६६ लाख गाय-धैसे सरकारी रिपोर्टके अनुसार काटी गयी थीं। युद्धकालमें जहाँ जहाजाकी कमीके कारण चमड़े आदिकी रफ्तारी घटी, वहाँ फौजाके लिये गोमांसकी आवश्यकता अत्यधिक बढ़ गयी और उसके लिये दूध देनेवाली गाँधिन गायों और बछड़ियोंका भी अबाध वध हुआ जो करोड़ोंसे भी ऊपर पहुँच गया। ऐसा विशेषज्ञोंका अनुमान है। अन्यत्र प्रकाशित हिसारके जज साहेब श्रीलायक अली महोदयके उस विचित्र फैसलेको देखिये, जिसमें उन्होंने त्रिना परमिटके बेकानूनी तौरपर उपयोगी गायों और बछड़ियोंको फौजाके लिये ले जानेवाले अपराधियोंको छोड़त हुए फौजाके लिये गोमांसकी आवश्यकताका बड़ी ही दर्दभरी भाषामें वर्णन किया है। यह उदाहरण एक दाने चावलसँ पके भातको परखनेकी तरह पर्याप्त है। इस अबाध गोवधको बंद करानेके लिये लोकमतको जाग्रत करके प्रबल आन्दोलन करनेकी आवश्यकता है। यह आन्दोलन केवल हिन्दुओंका ही नहीं रहना चाहिये। मुसलमान ईसाई

तथा अन्य मनावलम्बी सज्जनापे भी सहृदयता तथा प्रेमसे इस बातका प्रचार करना चाहिये कि गौ देशके प्रत्येक मनुष्यके लिये आवश्यक है और गौके न रहनेसे हिन्दू-मुसलमान सभीको समान रूपसे कष्ट हांगा, जिससे व भी इस आन्दोलनमें शामिल हों तथा सरकारको कानून बनाकर गोवध रोकनेके लिये बाध्य कर दें।

हिन्दुओमें इस बातका खूब प्रचार हो जाना चाहिये कि एक भी गाय कसाईके हाथ जाय नहीं। गाय न मिलेगी तो कसाईखाने आप ही बंद हो जायेंगे। जबतक हिन्दू गाय बेचते-बिक्रयते हैं, तभीतक कसाईखाने चलते हैं।

जिन पशु-मेलोमें कसाइयाको गायें मिलती हैं, उन मेलोको या उनमें गो-विक्रयको कानूनन चेष्टा करके बंद कराना चाहिये। लोकमत जाग्रत करने, जनताको प्रभावपूर्ण रीतिसे समझाने तथा सरकारको बार-बार सुझानेसे ऐसा होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

बलिया जिलेके गङ्गातटपर लगनेवाले एक मेलेसे हजारों गाय प्रतिवर्ष कसाइयोके हाथ जाती थीं। श्रीराघवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सज्जनके विशेष उद्योग और उसीमें लग जानेसे वहाँ गौका बिकना कतई बंद हो गया। ऐसा और जगह भी हो सकता है। यह प्रयत्न भी होना चाहिये कि मेलाम बिकनेके लिये गौएँ आवे ही नहीं।

सरकारने इधर 'भारत-रक्षा-कानून' के अनुसार उपयोगी गायोंके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं। परंतु वे अस्थायी हैं। भरपूर चेष्टा करके धारा-सभाओंमें नये बिल लाकर उन्हें उचित और आवश्यक सशोधनके साथ स्थायी कानून बनवा लेना चाहिये और प्रत्येक प्रान्तमें उनपर ठीक-ठीक अमल हाता है या नहीं, इसकी ओर गोसेवकों तथा 'गो-रक्षिणी सस्थाओं' को एव म्युनिसिपलिटिके सदस्योंको विशेषरूपसे नजर रखना चाहिये। ऐसा पता लगा है कि इस समय प्रतिबन्धोंके रहते हुए भी प्रतिबन्धोंके विरुद्ध गायोंकी हत्या होती है। इसमें हमारी अवहेलना और गा-हत्यारोका स्वार्थ ही प्रधान कारण है।

जबतक स्थायी कानून न बने, तबतक भारतके सभी प्रान्तामें वर्तमान कानूनके लागू करानेकी और उसपर पूरा-पूरा अमल हो-इसकी सार्वजनिक समितियों, गो-रक्षा-सस्थाओं तथा जिम्मेवार पुरुषोंको व्यवस्था करनी चाहिये। वर्तमान भारत-रक्षा-कानूनकी धारा ८१ के अनुसार—बर्मा, मद्रास, बिहार युक्तप्रान्त उड़ीसा, आसाम, बंगाल और सिंधमें एक वर्षसे तीन वर्षतकके बछड़े-बछड़ी, पाड़े-पाड़ी, तीनसे दस वर्षतकके काममें आने लायक बैल, गाभिन होने तथा काम देने लायक गाय और सभी आयुकी दुधार और गाभिन गाय (कुछ प्रान्तोंमें दो वर्षतककी मादा भेड़-बकरी भी) बध नहीं की जा सकती। इनका बध करना, बधमें सहायता पहुँचाना और बधके लिये ले जाना अपराध माना जाता है और इस अपराधके लिये तीन सालतककी सख्त कैद और पशु जब्त करनेकी सजा नियत की गयी है। पंजाब तथा सीमाप्रान्तोंमें भी यह कानून लागू कराना चाहिये और जिन प्रान्तां लागू है उनमें निम्नलिखित दो काम करने चाहिये। ऐसा किया जायगा तो बहुत-से दुधार उत्तम पशुओंके प्राण बच जायेंगे और चेष्टा करनेवाल पुण्यके भागी होंगे।

(क) जहाँ किसी कसाईखानामें इस कानूनके विरुद्ध पशु मार जाते हों, वहाँके इससे सम्बन्धित महकमेके स्थानीय अधिकारियोंको सूचना देनी चाहिये और समाचारपत्रोंमें घटना ठीक सत्यरूपमें जरूर प्रकाशित करानी चाहिये।

(ख) सभा करके इसका शान्तिपूर्ण विरोध करना चाहिये और सरकारके ऊँचे अधिकारियोंका भी इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिये।

स्थायीरूपसे कानून बनानेके लिये जगह-जगह सभाएँ करनी चाहिये। विभिन्न भाषाओंके समाचारपत्रोंमें लगातार लेख निकालने चाहिये। गोहित-सम्बन्धी स्वतन्त्र समाचार-पत्र भी निकलना चाहिये और लोगोंको आवश्यकता पड़नेपर गांवध बंद करानेके लिये आवश्यक त्यागके लिये भी तैयार रहना चाहिये।

न तो पशुओंको खाना और न पशुओंका शिकार ही करना। यह हमारा जरथुशती नेक धर्म है। (फिरदौसी)

अब तो चेते

[आचार्य श्रीविनोबाभावेजीका सदेश]

‘हिन्दुस्थान किसानका मुल्क है। खेतीका शोध भी हिन्दुस्थानम उन देशोसे कहीं अधिक खगब है, हिन्दुस्थानम ही हुआ है। गाय-बैलांकी अच्छी हिफाजतपर जिन्होने गांमवाका नाम नही लिया था। हमने नाम तो हिन्दुस्थानको खेती निर्भर है। हिन्दुस्थानी सभ्यताका लिया पर काम नहीं किया। जो हुआ सो हुआ। लेकिन नाम ही ‘गोसेवा’ ह, लेकिन आज गायको हालत अब ता चेते।’

गोरक्षाके लिये क्या करना चाहिये?

[महामना पण्डित श्रीमदनमोहनजी भालवीयका सदेश]

‘यदि हम गौआकी रक्षा करगे तो गौएँ भी हमारी भेजना विलकुल बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे रक्षा करगो। गौँवकी आवश्यकताक अनुसार प्रत्येक घरम कसाइयाको गाये खरादनेमें सुविधा होती है। किसानोकी तथा घराक प्रत्येक समूहम एक गोशाला होनी चाहिये। दूध स्थितिके सुधारके लिये दिये जानेवाल इन सुझावा तथा गरीब-अमीर सबका मिलना चाहिये। गृहस्थोको पर्याप्त अन्य ऐसे सुझावाको कार्यरूपमे परिणत करनेके लिये गोचरभूमि मिलनी चाहिये। गाओका विक्रीक लिये मेलोमे ग्राम-पंचायतका निर्माण होना चाहिये।’

बैलोके बिना हमारी काश्तकारी नही चल सकती

[देशरत्न डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीका सदेश]

दशरत्न डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादजी महान् गाभक्त थे। आपन ‘बिहार-प्रान्तीय गोशाला-पिजरापोल-सम्मेलन’क समय पटनामें कहा था—‘मवेशियोमे हमारा जितनी आमदनी हाती है और उनसे जा काम हमको मिलता है उसकी मजदूरी इतनी होती है कि उन मवेशोको जाड़ा जाय ता मालूम होगा कि मुल्कम इतनी आमदनीका दूसरा कोई जरिया नहीं है जितनी आमदना हमका मवेशियोमे हाती है।

देशमे जितना चावल होता है उसको कीमत मवेशियाम हुइ आमदनाका १/३ आर गहूँकी कीमत १/२ ह। इमोस समझ सकते हैं कि किस तरह देशमें फैले हुए जानवर महकी यँदाकी भीति काम कर रह हैं।

गाय दूध दती है बेल हल जोतते हैं और बोया ढोनाका काम करत हैं। दोना घाम आदिका चारा खात हैं आर इस चार आदिकी कीमत दूध वगैरहक रूपम चापम

देत हैं, मरनेपर कीमती चमड़ा देते हैं और हड्डी आदि सब कुछ फिर जमीनम खादके रूपम वापस जाता है। इन सबका रपयोग दाम लगाया गया है। सर आर्थर आलवरने हिसाब लगाकर बतलाया था कि इन सबकी कीमत करीब १९ ००,०० ०० ००० रुपये होती है।’

मवेशियाकी उपयोगिताका उल्लेख करते हुए आपने अपने भाषणमे एक मस्य कहा था—‘हमारे देशम गाय ऐमा होनी चाहिय जा अपनी जिदगीम काफी दूध दे। खेती और दूसर कामाके लिये मजदूर और महन्ती ब्रछडे द अपने मल-मूत्रसे काफी खाद द और पर जानवर अपने चमड, चर्बी हड्डी और मांस वगैरहस हो दूसरी अन्य जरुरी कीमती चीज द तभी गाय एसी बन सकती है कि उसका पालन मुनाफेका कारण हो।’

‘मरे दासका हड्डियाँ जमा करके विदेशमें चली जाती हैं जा कि खाद बनकर जमीनकी उर्वरता बढा सकती थीं

उससे देश वञ्चित हो जाता है। मास और हड्डीकी खाद बहुत अच्छी बन सकती है। चर्बीका इस्तेमाल भी होता है।'

'इस प्रकार यदि हम पूरा हिसाब लगा कर देख और जो कुछ मवेशियोंसे उनके जीते रहनेके समय और भर जानेके बाद मिल सकता है उसका ठीक उपयोग कर, तो मवेशी रखनेमें नुकसान नहीं होगा।'

'जहाँ प्राकृतिक सभ्यताम जो हम लेते हैं उसे किसी-न-किसी रूपमें वापस कर देते हैं और फिर उसे पैदा कर लेते हैं, वहाँ आधुनिक सभ्यताम हम सचित द्रव्यको खर्च करते ही चले जाते हैं और उस फिर हम किसी ऐसे रूपमें वापस नहीं करते कि वह फिरसे अपने पूर्व-रूपमें हमें मिल सके।'

दूर-दूरसे अच्छी नस्लाके जानवरोंको लाकर दूसरी जगह पालनेके विषयमें उन्होंने यह कहा है कि 'जिस आबोहवा और खुराकमें जो पला है उसीमें वह सबसे ज्यादा तरक्की कर सकता है।'

गोबरकी खादका महत्त्व बताते हुए उनका कहना है कि 'इस बातको भी सभी मानते हैं कि यदि काफी मिक्काराम (मात्रामें) गोबर वगैरहसे बनी खाद दी जाय तो रासायनिक खादकी बिलकुल जरूरत नहीं होती है। गोबरकी खादसे नफाके बदले नुकसानका किसी हालतमें डर नहीं है। यह भी देखा गया है कि ऐसी चीज

जो इस वक्त सुधारनेमें फक दी जाती हैं, या जो गदगी पैदा करती हैं और सेहतको नुकसान पहुँचाती हैं, उन सबका इस्तेमाल अगर ठीक तरहसे किया जाय तो नुकसानके बदले उनसे फायदा उठाया जा सकता है।'

जानवरोंको खली देनेके सम्बन्धमें आपने एक समय कहा था—'आज खलीका बहुत बड़ा हिस्सा खादक रूपमें खर्च होता है। मैं समझता हूँ यह गलत है, क्योंकि अगर उसी खलीको जानवरोंको दिया जाय तो जानवर ज्यादा स्वस्थ और मजबूत हाग बेल ज्यादा काम कर सकेंगे। इसके अलावा उनके पेटोंके कारखानोंमें वह खली फिर खाद बनकर जमीनको भी वापस मिल जायगी।'

नसल-सुधारक सम्बन्धमें आपने कहा है कि 'ऐसी नसल चुनी जाय जा दूध भी दे और अच्छे बछड़े भी दे। अंग्रेजोंको अपनी सेनाके लिये भास तथा व्यापारके लिये चमड़ा चाहिये। वही प्राप्त करनेके लिये उन्होंने एकाङ्गी (केवल दूध या केवल बछड़ेवाली) नस्लकी उपयोगिताका प्रचार करके हमारे देशके लोगोंको भुलावमें डाला है।'

मोटर ट्रैक्टर आदि मशीनोंके जरियेसे खेती करनेके सम्बन्धमें आपका विचार है—

'मैं समझता हूँ कि जो हालत आजकल हिन्दुस्तानकी है, उसमें इस तरहकी कलौसे थोड़ी दूरतक हम काम चला सकते हैं। मगर बैलोंकी जरूरत ता हमेशा रह जायगी। बैलोंके बिना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती।'

गोवध मनुष्य-वधके समान

[राजर्षि श्रीपुरुषोत्तमदासजी टण्डनके विचार]

२२ जनवरी, सन् १९५६ ई० में कलकत्तेमें आयोजित 'सर्वदलीय गोरक्षा-सम्मेलन' में राजर्षि श्रीपुरुषोत्तमदासजी टण्डनने गोरक्षाके सम्बन्धमें जो विचार व्यक्त किये उसका सारांश यहाँ प्रस्तुत है—

राजर्षि टण्डनने शास्त्र, पुराण और हिन्दू धर्मका हवाला देते हुए बताया कि गौ यद्यपि पशु है, किंतु हिन्दू जाति और गौका सम्बन्ध अनादिकालसे माता-पुत्रका रहा है।

आज पाश्चात्य सभ्यतामें रैग गय मानसकी आलोचना करते हुए आपन दु ख प्रकट किया कि 'हिन्दू जाति अपनी जड़पर ही कुठाराघात करनेको आमदा हो गयी है। जो नेता विदेशोंके उदाहरण देकर हमें समझाना चाहते हैं व अपनी जाति और देशके मर्मस्थलपर चाट पहुँचा रहे हैं। कोई भी उदाहरण अथवा तर्क हम अपनी मातृभक्तिसे विलग नहीं कर सकता।'

आपने बिहार उत्तरप्रदेश और पंजाब सरकारको

बधाई देते हुए कहा कि कलकत्ता और बरईम अंग्रेजी राज्यकालसे भी अधिक गावध हा रहा है और गौ-जातिपर अकथनीय अत्याचार हा रहा है। आपने इस बातपर खेद प्रकट किया कि 'केन्द्रीय सरकार सविधानका दुहाई देकर एक केन्द्रीय अधिनियम बनानेमें असमर्थता प्रकट कर रही है।'।

महात्मा गाँधीके वाक्यको दुहराते हुए आपन कहा कि "प्रत्येक भारतीय उनके इस कथनका समर्थन करता है कि 'गोवध मनुष्य-वधके समान है।'"

आपने उस व्यापार-नीतिकी भत्सना का जिसके द्वारा गौ बछड़ेके चमड़ेसे डालर कमानेकी चेष्टा की जाती है। विदेशियोंको गो-मांस दना जरूरी है इसलिये देशमें गोवधका आवश्यक बतलानेवालाकी निन्दा की।

आपने कलकत्तेके व्यवसायियोंको भी चतावनी दी कि वे लोग गौ-बछड़ेके चमड़ेका निर्यात-व्यवसाय कर पैसेके सामने मनुष्यताको कलकित कर रहे हैं। हर गाभक्तसे आपन गोचर्मस बन सामानाका बहिष्कार करनेका अपील की। बंगाल सरकारमें जनताके मनोभाष समझकर शास्त्र ही उपयुक्त अधिनियम बनानेकी प्रार्थना की।

बंगालकी गोहत्याका उल्लेख करते हुए ब्राटण्डनजीने कहा कि 'यह पाप यहाँ परकाछापर पहुँच चुका है और यह दशके लिये महान् कराक और अभिशाप है। वर्षमें

तीन लाखसे अधिक अच्छी-अच्छी गायें यहाँ काट दी जाती हैं। यही हालत बबईकी है। यदि यही क्रम जारी रहे' इसी तरह गौका हाम होता रहा तो दशकी अभूतम्य निधिसे हाथ धाना पड़ेगा। आराक लिय रुपये-पैसे सोना-चौदाका बहुत मूल्य हो परन्तु भारतका तो 'गौ' ही प्रधान धन है। यहाँ ता गोधनका ही माहात्म्य है। लाख-लाख गौआके दानका प्रकरण शास्त्र एवं पुराणोंमें आता है। गोदान यहाँका प्रधान धार्मिक कर्तव्य है। इस गोधनकी रक्षा सब प्रकारके पयत्न हानी चाहिये।' चमड़के वस्तुआके बहिष्कारके लिये जोर देते हुए टण्डनजीन इन वस्तुआके निर्माणमें किस नृशंसता एवं निर्दयताके साथ निरोह गाय तथा उनके गर्भके बछड़ तक मारे जा रहे हैं इसका हृदयगतक चित्र खाचा, जिसस उपस्थित लोगाकी आँखामें आँसू आ गय। आपने कहा कि 'फैशनके फैरेमें पड़कर जो चमड़ेकी वस्तुएँ ही इस्तमाल करते हैं वे गौहत्याके उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि गोमांस खानेके।' वस्तुतः अधिकांश गाय इसी चमड़ेकी वस्तुआके लिये ही काटी जाती हैं। श्रीटण्डनजीने महिलाओंका आह्वान करते हुए जोरदार शब्दोंमें कहा कि 'चमड़के रँग बिस्तर-बद बक्स तथा जूतिपाका पहनना छोड़ दो और अपने पति तथा पुत्राको भी इसके लिये तैयार करो।' [प्रपक—श्रीशिवकुमारजी गोमल]

परम अध्यात्मकी प्रतीक गौ

[यागिगज श्रीअरविन्दके विचार]

(श्रीदेवस्तमा)

पृथ्वीपर मृतिमय गा जिस परम शक्तिकी प्रणाकस्वरूपा है उसकी व्याख्या वेदोंमें भी साध्य नहीं है। गौ विश्वकी माता है यह पार्थिव जगत्में जितना सत्य है उससे भी अधिक इसका महत्त्व आध्यात्मिक दृष्टिमें है। ऋग्वेदके 'गोभि श्रीणीत मत्सरम्' (१।४६।४) का आशय है कि जो कुछ भी गौस सन्ध्यन्विन है वह सब कुछ इस परम आनन्दमय साममें निहित है।

'गौ' वैदिक शब्द है जो वदोंमें निहित परम

ज्ञानको अभिव्यजित करनेका प्रणालीका अनुसरण करके हमें अथवा झलकमात्र पायी जा सकती है। गौक अर्थका समझनके लिये वेदाके अर्थका अभिव्यक्त करनेकी प्रणालीका ध्यान करना होगा। वस भी बरूरा वाणीमें वेदार्थको अभिव्यक्त करना और उसका साधारणोकरण एक जटिल प्रक्रिया है। निघण्टुकारने अपना ग्रन्थ 'गौ' शब्दस हा प्रारम्भ किया है और 'गौ', 'गौ', 'गौ', 'क्ष्मा', 'क्ष्मा', 'निति अदिका पृथ्वा-नामधेय माना है। पुराणाक

अनुसार पापका भार बढनेपर पृथ्वी गौका स्वरूप धारण करके भगवान् विष्णुक पास जाकर गुहार लगाती है। यह इसका भी प्रतीक है कि पृथ्वी तत्त्वमयी भूमा गौके रूपम ही अपनेको पूर्णतया अभिव्यक्त कर सकती है और भगवान् भी गौकी गुहारको परम आदरके साथ सुनत हैं। पृथ्वीकी अभिव्यक्ति-हेतु इला और अदिति देवियाके नाम भी व्यवहृत हैं। 'गौ' शब्द किरण, प्रकाश, इन्द्रियका अर्थ बोध कराता है और परा-पश्यन्ती-वैखरीवाक्का वाचक भी है। इस विषयम अथर्ववेदम कहा गया है—

नैता त देवा अददुस्तुभ्य नृपत अत्तव।

मा ब्राह्मणस्य राजन्य गा जिघत्सो जनाद्याम्॥

(अथर्ववेद ५। १८। १ ब्रह्मगी सूक्त)

यहाँ राजसे निवेदन किया गया है कि 'हे राजन्! देवताआद्वारा प्रदत्त ब्राह्मणकी वाणीकी प्रतीक यह गौ खा डालने अर्थात् अवरोद्ध करने-हेतु नहीं है। यह गौ अर्थात् वाणा अनाद्या अर्थात् कभी न खायी जा सकनेवाली है। इसका यह अन्त करनेकी इच्छा न करे।'।

गौरूपा वाणीको चतुष्पदा भी कहा जाता है। वह मूलाधारम परा, नाभिम पश्यन्ती, हृदयम मध्यमा और जिह्वास उच्चरित हाकर वैखरी कही जाती है। यह सदा रक्षणीया है। वाणी 'यज्ञाग्नि' और 'अध्या' है। सदा शुद्ध और पालनीया है। भूमि, वाणी, किरण—इन्ह असहाय समझकर नष्ट करनेसे कालकी दुर्गति होती है।

'गौ' अमोघ शक्तिदायिनी है, और 'देवजूत' (अथर्व ५। १८। ८) यह पद परमात्मामे प्रेरिता सत्यमयी अभिव्यक्तिका बोधक है। इसे ऋत-स्वरूपा कहा गया है। सत्य ऋत बृहत्'को अवधारणास युक्त होनेके कारण प्रतीकार्थम गौको वद भी कहा जाता है।

गौ अर्थ, काम धर्म-मोक्षकी धात्री होनेके कारण कामधेनु है। इसका अनिष्ट-चिन्तन ही पराभवका कारण है। 'गु' और 'गाव'—ये दाना सज़ाएँ वैदिक मन्त्राम 'गो' और 'किरण'—इन दोनो अर्थोंमे प्राप्त होती हैं। भारतीय चिन्तनम सत्ता और चेतना एक-दूसरेके प्रतिरूप हैं। अदिति वह अनन्त सत्ता है जो सत्ता नाम-धामके साथ देवमाताके रूपम वर्णित की गयी है। वेद अदितिको अनन्त चेतना,

आद्या ज्योति और 'गौ' भी मानते हैं।

वैदिक ऋषियाके स्तवनम उपाकी स्तुतिम गौका आध्यात्मिक रूप प्रकट होता है। वेदम गौ इतनी अमूल्य विभूतियाकी धारिका और वाहिका है कि इन्द्र और बृहस्पति भी देवशुनि सरमा और आङ्गिरस आदि ऋषियाकी सहायतासे खायी हुई गौओको पुन प्राप्त करत हैं। वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियोने आध्यात्मिक उपाको 'गामती' भी अभिहित किया है। वह ससारके लिये ज्योतिकी रचना करती है—

ज्योतिर्विश्वस्यै भुवनाय कृण्वती गावो न व्रज ज्युया आवर्तम ॥ (ऋग्वेद १। १२। ४)

आध्यात्मिक ज्योतिर्मयी उपा गौ अर्थात् दिव्य चेतनाकी प्रसारिका किरणोंकी माता है। महर्षि बसिष्ठने गौको दत्तकार्यमे भाग-ग्रहणकारिणी माना है। इससे जहाँ वह अवरोद्ध है वह स्थान खुल जाता है और गौ मनुष्याको दे दी जाती है। गौ अपने आध्यात्मिक वैभवमे इतनी अलकृत और व्यापक है कि वह वैदिक ऋचाआके बहुत बड़े भागको समाहित कर लेती है।

वेदोमे गौओका खोजना और उन्हे पुन प्राप्त करना इन्द्रका कार्य वर्णित किया गया है। यह कार्य आङ्गिरस ऋषियोंकी सहायतासे अग्नि और सोमके मन्त्रो तथा यज्ञके द्वारा सम्पन्न होता है। श्रीअरविन्दकृत भाष्यके अनुसार गौ उपाकी छिपी हुई किरण है और अन्धकारसे उनकी मुक्ति अन्धकारम हुए सूर्यके उदय होनेके कारण होती है। यह उच्चतर ज्योतिर्मय लोक 'स्व' की विजय है। सूर्य प्रतीक है दिव्य ज्योतिर्दायिनी शक्तिका। स्व दिव्य शक्तिका लोक है। वेद गौको आङ्गिरस ऋषियाके कार्यका, साधनाका फल भी वर्णित करते हैं। इस फलका सम्बन्ध पहाडियोंके तोड़े जाने और गौकी मुक्तिसे है। 'गौ' आध्यात्मिक उपाकी किरण अर्थात् प्रसारिका शक्ति है।

तद् देवाना देवतमया कर्त्तव्यमश्रन् दूह्लाव्रदन्त धीळिता।
उद् गा आजदभिन्द ब्रह्मणा वलमगूहत् तमो प्यचक्षयत् स्व ॥

(ऋग्वेद २। २४। ३)

उपर्युक्त मन्त्र पणियो (अर्थात् अन्धकारके स्वाभिया)से गौको लान और समाजक लिये ज्योतिकी प्राप्त करनेका कथन करता है। इन्द्र अन्धकारमेसे गौ-रूपी किरणोंको

दुहता भी है। वेदका इन्द्रके विषयम कथन है कि—

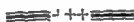
तवेद विश्वमभित पश्य यत् पश्यति चक्षसा
सूर्यस्य गवामसि गोपतिरेक इन्द्र ॥ (ऋ० ७। १८। ६)

श्रीअरविन्दने अपने वेदार्थम इस प्रमेयको सर्वतोभावेन सिद्ध कर दिया है कि वेदामे वर्णित गौ, पणियोंकी गौ परम आध्यात्मिक प्रकाशकी गौ है। वंदम परमदेवके लिये जिस 'सत्य ऋतम् बृहत्' तत्त्वकी कल्पना की गयी है उसका आधार गा है। 'गोदा इदं रेवतो मद'—इन्द्र पूर्ण रूपाको बनावेवाला, भरपुर दूध देनेवाली गौके समान, उसका परम आनन्दमय साम रससे प्राप्त आनन्द गौका दाता है (ऋ० १। ४। १२)। क्योंकि गो ज्ञान-स्वरूप है। 'इमा य गावः स जनास इन्द्र' (ऋ० ६। २८। ५ अथर्व० ४। २१। ५)।

गौ तथा सूर्यकी माहिमाको वेदाके मन्त्रद्रष्टा ऋषि एक कथानकके माध्यमसे हम प्रदान करते हैं। उपा वह देवी है

जो गौके बाइकी तरह अन्धकारका खोल देती है। देवाका सर्वश्रेष्ठ कार्य वह माना गया जिसन दृढ़ स्थानाको ढीला किया, कठोरको मृदु किया। फिर बृहस्पति गौका हाँक लाते हैं। अन्धकारको दूर करके 'स्व' को प्रकाशित कर देते हैं। वेदम इन्द्रको वृषभ भी कहा गया है। जो वज्रको अपना साथी बनाकर ज्योतिके द्वारा अन्धकारमेस किरणाको दुहते हैं। वह वज्र (स्वर्ण अश्मा) है जिसम 'स्व' की ज्योति रहती है—'युज वज्र वृषभश्चक इन्द्रो निज्योतिषा तमसो या अदुक्षत्' (ऋ० १। ३३। १०)

गौको चुरानेवाले 'पणि' को श्रीअरविन्दके भाध्यमे अन्धकारकी शक्तियाका ही प्रतीक माना गया है। जिसे उपा खोल देती है 'वज्रस्य तमसो द्वारो' (ऋ० ४। ५१। २)। पणियोंकी इस परम गुप्त निधिकी विमुक्ति परम ज्योतिकी मुक्ति है।

भगवान् श्रीकृष्णकी गोचारणलीला

(गोलाकवासी परमभागवत प० श्रीरामचन्द्रझोंगरी महाराज)

श्रीकृष्णब्रह्मके गोधारणकी, लोकोत्तर अद्भुत तीलाकी और परमपूज्या गोमाताकी बड़ी ही दिव्य विलक्षण महिमा है। शास्त्र धापणा करते हुए कहते हैं—'गावो विश्वस्य मातर' (विष्णुधर्मोत्तर० २। ६२। २) 'गौ समस्त विश्वकी माता है।'।

साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्मका उस पूज्या गोमाताकी रक्षा करनेके लिये ही भगवान् श्रीकृष्णके रूपमे अवतार हुआ। भगवान् श्रीकृष्णकी गोमाता अपने प्राणासे भी प्यारी है। भगवान् श्रीकृष्ण उनके अनन्य भक्त हैं। श्रीकृष्ण जब कुछ बड़े हुए ता वे घुटुरुनके बल चलकर गायकी पूँछ पकड़कर खड हाने लगे। एक दिन भगवान् श्रीकृष्णने अपनी मैया श्रीयशोदास इस प्रकार वार्तालाप किया—

श्रीकृष्ण—मैया!

श्रीयशोदा—हाँ बेटा कन्हैया!

श्रीकृष्ण—मैया! मैं तुझे एक बात सुनाता हूँ।

श्रीयशोदा—सुना बेटा! क्या सुनाता है?

श्रीकृष्ण—मैया! मैं पहले एक बहुत बड़ा आदमी था।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तू बहुत बड़ा आदमी

कब था?

श्रीकृष्ण—मैया! मैं अपने पहले जन्ममे बहुत बड़ा आदमी था।

श्रीयशोदा—अच्छा बेटा! तू पहल जन्ममे कितना बड़ा आदमी था?

श्रीकृष्ण—हाँ, मैया, मैं बहुत बड़ा आदमी था और मैं एक बहुत बड़ा राजा था।

श्रीयशोदा—अच्छा बेटा कन्हैया! तो तू पहले जन्ममे कान-सा बड़ा राजा था?

श्रीकृष्ण—मैया! मैं पहले जन्ममे एक महाराज था और मेरा नाम उस समय महाराज रामचन्द्र था।

श्रीयशोदा—अच्छा कन्हैया बेटा! तो तू ही पहले जन्ममे महाराज रामचन्द्र था? अच्छा तो बतला अब बात क्या है?

श्रीकृष्ण—मैया! मैं उस समय बहुत बड़ा राजा

रामचन्द्र था, आर मैं पूज्या गोमाताका बड़ा भारी भक्त था। उन्हे पालता, उनकी सेवा करता और उनका दान भी करता था। मैंने वन जानेके समय हजारों गौओंको त्रिजट ब्राह्मणको दानम दिया था (वात्मीकीय रामायण अयोध्याकाण्ड, सर्ग ३२)। राज्यकालमें भी मैंने खूब गोदान और गोसेवा की, किंतु राजा होनेके कारण मैं अपनी इन पूज्या गोमाताकी पूरी तरहसे सेवा नहीं कर सका और इनकी सेवाकी लालसा मुझे लगी ही रह गयी।

श्रीयशोदा—तो बेटा! अब तू क्या करना चाहता है?

श्रीकृष्ण—मैया! अब मैं गायोका ही नौकर बन करके आया हूँ और अब मैं गायोकी खूब सेवा करना चाहता हूँ।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तो अब तू गायोकी खूब सेवा किया कर तुझे गायोकी सेवा करनेसे राकता कौन है?

श्रीकृष्ण—मैया! अब अपनी पूज्या गायोका नौकर बनकर और गायोका सेवक बनकर इन गायोको खूब जी भर करके सेवा करूँगा।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तू इन पूज्या गायोकी और पूज्य ब्राह्मणाकी कृपासे ही तो हमारी इस वृद्धावस्थामें उत्पन्न हुआ है। भला, तुझे इनकी सेवा करनेसे कौन रोक सकता है? बेटा कन्हैया! तू अब इन गायोकी खूब सेवा कर।

श्रीकृष्ण—मैया! अब मैं जगलोमें वनोमें गाय चरानेके लिये जाया करूँगा।

श्रीयशोदा—अच्छा बेटा कन्हैया! अपने घरके पुरोहितजी महाराजको बुलाकर और उनसे शुभ मुहूर्त दिखाकर तब तुझे गाय चरानेके लिये शीघ्र ही भेजूँगी।

तदनन्तर पुरोहितजी महाराजको नन्दरायके गृहमें बुलाया गया और शुभ मुहूर्त दिखाया गया। जब वह शुभ दिन समीप आ पहुँचा, तब भगवान् श्रीकृष्णने अपनी मैया श्रीयशोदासे कहा—'मैया! मेरे गोचारणका अब शुभ दिन निकट आ गया है और अब मैं गायोको चरानेके लिये जाऊँगा।'

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! यदि तू जगलमें वनाम गाय चरानेके लिये जायगा तो बेटा! तेरे इन छोटे-छोटे

कोमल पैरोमें जगलोके—वनोके काँटे चुभेंगे और उन नुकीले काँटोके चुभनसे तुझे बड़ा भारी कष्ट होगा, इसलिये कन्हैया बेटा! तेरे लिये इन कोमल पैरोमें काँटे न चुभें, इसके लिये मैं छोटी-छोटी जडीदार जूतियाँ बनवाये देती हूँ। जब वे बनकर आ जायँगी, तब तू उन्हे पहनकर गायोको चरानेके लिये जाया करना।

श्रीकृष्ण—मैया! तू यह क्या कहती है? क्या मैं अपने इन पैरोमें जूते पहनकर तब गायोको चरानेके लिये जाया करूँगा?

श्रीयशोदा—हाँ बेटा कन्हैया! तू जगलमें जूते पहनकर तब गाये चराने जाया करना।

श्रीकृष्ण—ना मैया! मैं अपने इन पैरोमें जूते पहनकर गायोको चरानेके लिये कभी नहीं जाऊँगा।

श्रीयशोदा—बेटा! तो और तू क्या पहनकर जायगा?

श्रीकृष्ण—मैया! मैं कुछ भी नहीं पहनूँगा। मैं तो नगे पाँव ही जाऊँगा।

श्रीयशोदा—बेटा! तू जूते क्यों नहीं पहनेगा?

श्रीकृष्ण—यदि तू मेरे पैरोके लिये जूते बनवाती है तो तू मेरी इन परमपूज्या गायोके लिये भी जूते बनवा दे।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तू बड़ा भोला है। तू कुछ बाबला भी दीखता है। भला कहीं गायोके लिये जूता-जूती बन सकती है?

श्रीकृष्ण—तो मैया! मैं नौकर और गायोका सेवक, तो अपने पैराम सुन्दर जडीदार रेशमी जूते पहनकर जाऊँ और जो पूज्या गौ माता हमारी मालिक और प्रात स्मरणीया परम इष्टदेवी हैं, वे नगे पाँवों जगलोमें जायँगी, क्या ऐसा करना उचित होगा? मैया! भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो मैया! मर्यादाके सर्वथा विरुद्ध बात होगी।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तू तो मनुष्य है और छोटा-सा बालक है और तेरे पैर छोटे-छोटे कोमल-कोमल हैं। तुझे नगे पाँवों जगलामें जानेसे बड़ा भारी कष्ट होगा और तेरे इन पाँवोंमें जगला और वनोके नुकीले काँटे चुभेंगे। गाय तो पशु हैं। भला ये गाये जूती कैसे पहन सकती है?

श्रीकृष्ण—मैया! तू मेरी पूजनीया प्रात स्मरणीया

परम इष्टदेवी गौ माताको पशु बताती है? पूजनीया गौ माता कहीं पशु होती है मौं! क्या श्रीतुलसी महारानी सामान्य घास होती हैं? पतितपावनी श्रीगङ्गाजी महारानी क्या कहीं सामान्य जलकी नदी होती हैं? क्या कल्पतरु सामान्य वृक्ष और चिन्तामणि पत्थर है? मैया! तैने आज हमारी गैया मैयाको पशु कैसे बता दिया? उन्ह पशु कैसे कह दिया?

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! यदि ये गाय पशु नहीं है तो बता फिर वे क्या हैं?

श्रीकृष्ण—मैया! सभी कामनाओको देनेवालों यह पूज्या गौ माता तो साक्षात् कामधेनु है। यह हमारी परमपूज्या इष्टदेवी है। इसके राम-रोमम तैतीस करोड देवी-देवताआका निवास है। इस दवीके मृत्रमे श्रीगङ्गाजीका वास हे और गोबरम श्रीलक्ष्मीजी महारानीका निवास हे। शास्त्र गोमाताको समस्त विश्वकी माता बता रहे हैं, 'गावो विश्वस्य मातर', फिर भला गोमाता पशु कैसे हो सकती है? पूज्या गोमाता तो हमे इस भवसागरसे पार लगानवाली माता है। इसकी रक्षासे और सेवा करनेसे इसकी कृपा प्राप्त होती है और पूज्या गोमाताकी कृपासे इसके लाक—श्रीगोलोकधामकी प्राप्ति होती है। पूज्या गोमातासे बढकर भला और कौन दवता है?

श्रीयशोदा—अच्छा बेटा कन्हैया! यदि यह बात है तब तो फिर तू अपने नगे पाँवो ही गायोका चरानेके लिय जगलोमे जाया कर। अब मैं तुझे कभी भी मना न करूँगी।

बस अब क्या था? साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक जगन्निधन्ता परब्रह्म परमात्मा नन्दनन्दनके रूपमे—छोटे-से बालकके रूपमे जगलोंमे गाय चरानेके लिये जाने लग और गायोकी अपनी हाथोसे सेवा करने लगे। श्रीकृष्ण-ब्रह्म गायोको चरानेके लिये जाते समय अपन हाथम डडे नहीं रखते थे और कोई शस्त्र नहीं रखते थे। वे अपने हाथम केवल वशी लिये हुए ही गाय चराने जाते थे। इस महान् अद्भुत दृश्यको देखनेके लिये बडे-बडे पूज्य देवी-देवता अपने-अपने लोकोको छोड-छोडकर ब्रजमे चले आत और यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्य-चकित रह जात थे। जो परात्पर ब्रह्म भगवान् श्राकृष्ण बडे-बडे महान्

यागियाक समाधि लगानेपर भी ध्यानम नहीं आते, वे ही साक्षात् परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण पूज्या गोमाताके पीछे-पीछे नगे पाँवा जगलाम, वनाम अपन हाथम वशी लिये घूम रहे हे, इससे बढकर आश्चर्यकी बात भला आर क्या होगा? इससे बढकर पूज्या गौ माताकी अद्भुत महत्ताका जीता-जागता ज्वलन्त उदाहरण और प्रत्यक्ष प्रमाण भला और क्या हा सकता है?

समस्त विश्वका पेट भरनेवाला श्रीकृष्णब्रह्म गोमाताके माखनका भूखा

भगवान् श्राकृष्ण साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक एव परब्रह्म परमात्मा हैं। वे विश्वके कर्ता-पालक एव धारणकर्ता हैं। समस्त जीवोका भरण-पोषण करनेवाले भी वे ही हैं। चौंटीस लेकर हाथीपर्यन्त जीवमात्रको खिलाने-पिलानेवाले च ही हैं। जो आस्तिक आर भक्त हैं, उनके लिय ता वे ही साक्षात् यागक्षेमवाहक हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्ता मा ये जना पर्युपासते।

तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्॥

(गीता ९। २२)

वे प्रभु ही उन्ह खिलाते-पिलाते हैं और उनका सब प्रकारसे वे प्रभु श्रीकृष्ण योग-क्षेम वहन करते हैं। परतु जो घार नास्तिक है और जो ईश्वरको नहीं मानते उन घोर नास्तिकोका भी भरण-पोषण करते हे तथा उन्हे भी व खिलाते-पिलाते हैं और उनका पेट भरते हैं, शुधा शान्त करते हैं। समस्त जगत्की शुधा शान्त करनेवाल वे ही परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण अपनी मैया श्रीयशोदाजीसे एक दिन बाले—

श्रीकृष्ण—मैया!

श्रीयशोदा—हाँ बेटा कन्हैया!

श्रीकृष्ण—मैया! आज तो मुझे बडी भूख लग रही हे।

श्रीयशोदा—अच्छा कन्हैया बेटा! तुझे भूख लगी है?

श्रीकृष्ण—हाँ मैया! मुझे बडी भूख लगी है।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! यदि तुझे भूख लगी है तो फिर घरमे खान-पीनेकी कमी क्या है? खूब मवा-मिठात्र और सब प्रकारके बडे-बड सुखाद पदार्थ तैयार हैं जो भी

तेग जी चाहे वह तू खूब खा। बेटा! तुझे मना कौन करता है?

श्रीकृष्ण—ना मैया, मेरी भूख तर इन मेवा-मिष्टान्न आदिसे शान्त नहीं होगी और नहीं मिटेगी।

श्रीयशोदा—फिर बेटा! तू क्या खाये-पीयेगा? मैं वही तुझे मँगाकर खिलाऊँ-पिलाऊँगी।

श्रीकृष्ण—मैया! मैं तो गायोका दूध-दही-माखन-मलाई-मिश्री खाऊँगा तब मरी भूख मिटगी।

श्रीयशोदा—बेटा कन्हैया! तैने यह बात क्या कही? घरम खूब गायोका दूध-दही-माखन-मलाई, मिश्री आदि भरे पड़े हैं। चाहे जितना खाओ, तुझे राकता कौन है? फिर तू बाहर क्यों जायगा?

श्रीकृष्ण—ना मैया, मैं अपने घरके दूध-दही-माखन-मलाईसे अपनी भूख नहीं मिटाऊँगा। मैं तो गोपियोंके घरपर जाकर उनके घराकी गायोके भी माखन-मलाई-मिश्री खाकर अपनी भूख मिटाऊँगा।

श्रीयशोदा—अच्छा कन्हैया बेटा। यदि तू नहीं मानता है तो तू गोपियोंके घरोंम ही जाकर और उनके घरोंकी गायोके दूध-माखन-मलाई-मिश्री खाकर अपनी भूख मिटा ले पर तू बेटा! भूखा मत रह।

बस, फिर क्या था—‘अब तो साक्षात् अनन्तकोटि

ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म, सबकी भूख मिटानेवाला भगवान् श्रीकृष्ण गोपियोंके घरोंमे जा-जाकर और उनके घरोंकी गायोका दूध-दही-माखन-मलाई और मिश्री खा-खाकर अपनी भूख मिटाने लगा।’

परिणाम

और इसी गोकुलधका पानकर भगवान् श्रीकृष्णने दिव्य गीतामृतका प्रवचन किया—‘दुग्ध गीतामृत महत्।’ गौओंने स्वदुग्धसे अभिषिक्तकर उन्हें गोविन्द—गौओंका इन्द्र बनाया। उनके ध्यान-स्मरणसे कलियुग समाप्त होकर सतयुग होता है—‘कलौ कृतयुगस्तस्य...इदमे यस्य गोविन्द ।’ ‘गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’ यही उनका सर्वोत्तम मन्त्र है। वस्तुतः गो-गोविन्द सदा एक साथ हैं।

जाको ध्यान न पावे जोगी। सो ब्रजमे माखन को भोगी॥

कैसी हैं वे महाभागा श्रीगोपिकाएँ, जिनके घरोंम जा-जाकर श्रीकृष्णब्रह्म माखन-मिश्री माँग-माँगकर खा रहे हैं। कैसी है वह पूज्या गोमाताआँकी अद्भुत विलक्षण महिमा, जिनके माखन-मिश्रीपर, दूध-दहीपर श्रीकृष्णब्रह्म रीझ रहा है और अपनी भूख मिटा रहा है। धन्य हैं ये श्रीगोपिकाएँ और धन्य हैं ये गोमाताएँ।

बोलो गामाताकी जय।

गोपालन, गोपाल और गो-महिमा

(श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय सौतब)

गोकुलेश गोविन्द प्रभु त्रिभुवनके प्रतिपाल। गो-गोवर्धन-हेतु हरि, आपु बने गोपाल॥ १ ॥
द्वारपरमे दुइ काज-हित, लियो प्रभुहि अवतार। इक गो-सेवा, दूसरी भूतल काँ उद्धार॥ २ ॥
गोप-वेश रुधिकर लगत, गो-गोपी गो-बाल। सँग साभित गोधन विपुल, बिहरत घन नंदलाल॥ ३ ॥
गो-सवर्धन काज-हित, धरि गोवर्धन हाथ। गो-गोपन रक्षा करी, रक्षक गापीनाथ॥ ४ ॥
जिन चरनकी धूरी कौ, ब्रह्मादिक ललचात। वे ही गडअन सँग फिर, गो-रज रजित गात॥ ५ ॥
गडअनके सँग जात जब मधुवन बाल मुकुन्द। गो-वृन्दनके सिन्धु ज्यो, बढ़ी जात गोविन्द॥ ६ ॥
लीलाधर लीला करन जब गाचारण जात। गो-परिकर गो-गोष्ठकी, गो-रज लिपटत गात॥ ७ ॥
लीला मात्र न जानिय, हे अति मरम विशाल। गो-विभूति गालोककी, गोपालक गोपाल॥ ८ ॥
इष्टदेव प्रभु सबहिके, जिनका गड सँव। तिनकी सवा सौ स्वय, चार पदारथ लेव॥ ९ ॥
जिनके सबक है स्वय गोकुलेश गोपाल। उनकी सेवासे कहीं, क्यों न कटै भवजाल॥ १० ॥

गोसेवा ही सच्ची राष्ट्र-सेवा एवं सर्वोत्तम भगवदाराधना है

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निवृत्त शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज)

भारतीय संस्कृतिकी सच्ची रोड गो-संस्कृति ही है। स्वतन्त्रताप्राप्तिका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृतिकी सारसर्वस्व प्राणभूता गोमाताकी आराधना ही थी। पर स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही राजनीतिके नामपर धर्म और संस्कृतिके सर्वथा विरुद्ध नेताओके मनमे काई एक पाश्चात्य अनुकृतिरूपा पिशाचिनी प्रविष्ट हो गयी जिसका प्रत्यक्ष प्रचण्ड नष्ट ताण्डव आज सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। बस केवल लूट-पाट, डाका, हत्या तथा महान् अनर्थकी विभीषिका सर्वत्र व्याप्त है। सुख, शान्ति सद्भावना, परस्पर प्रेमका व्यवहार इस राजनीतिके द्वारा सर्वथा लुप्त कर दिया गया। आज सदाचार, सद्बिचार, भगवद्भक्ति ज्ञान, वैराग्य सत्संगका प्राय सर्वथा लोप-सा हो रहा है और विश्वके नित्य सच्चे स्वामी भगवान्परसे श्रद्धा, विश्वास, आस्था उठ चुकी है। यहाँतक कि सत, महात्मा भक्त और धर्मात्माओंकी भी महान् उपेक्षा एवं कभी-कभी हत्या भी कर दी जाती है। भारतमे बृहस्पति, शुक्र कौटिल्य, सोमदेव, चंडेश्वर आदिके अनेक धर्म एवं ईश्वर-सापेक्ष श्रेष्ठ प्राचीन राजनीति-ग्रन्थ आज भी विद्यमान हैं। रामायण महाभारत मनुस्मृति तथा विष्णुधर्मोत्तर आदि पुराणोम राजनीति और कला-विज्ञान आदिका भंडार भरा पड़ा है, जिनके सामने विश्वका सारा नवीन ज्ञान-विज्ञान कौडी-मूल्यका नहीं है। पर दशका दुर्भाग्य है कि देशके कर्णधारोंने उनपर किये गये शोधपूर्ण पाश्चात्योके ग्रन्थोपर भी दृष्टिपात नहीं किया। रामचरितमानस-जैसे विश्वके सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थसे भी वे पूर्णरूपसे परिचित नहीं हैं। अब सोचिये कि ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। इन्हें गोमाताका ध्यान कहाँसे होगा?

गोमाता विशुद्ध सत्त्वमयी भगवती पृथ्वीकी प्रतिमूर्ति है समग्र धर्म यज्ञ सत्कर्म और विश्वसंचालनका आधार है और सूधेपन तथा वात्सल्यकी ता सीमा ही है। इसके दर्शन, स्पर्श वन्दन अभिनन्दन आदिस सारे पाप-तापका शमन हाकर परम कल्याण एवं सुख शान्ति, आनन्दका संचार होता है तथा सब प्रकारके मङ्गलमय अभ्युदयका

आगमन होता है, यह सबका हृदय जानता है। इसलिये यह निरन्तर पूजनीय चन्दनीय एवं अभिनन्दनीय है। वेदसं लेकर रामचरितमानसमनककी प्रत्यक्ष पक्किम इसीका ही सर्वाधिक महिमा भरी पड़ी है।

आजकल एक बात विशेष ध्यान देनेकी है। एक तो सामान्य जनताकी गोपालनकी प्रवृत्ति कम होती जा रही है तथा जा लोग गोपालन करते हैं वे भी स्वार्थवश दूधके लाभमे [विदेशी] जर्सी गायको रखना चाहते हैं जो वास्तवमे गाय ही नहीं है। इसका पालन गोसेवा नहीं है। गोबर, गोमूत्र और गायोका आवास स्वास्थ्यप्रद माना जाता है जा विदेशी गायामे नहीं है। गा माताके जो लक्षण अपने शास्त्रामे बताये गये हैं वे लक्षण केवल भारतवर्षकी देशी गायोमे ही उपलब्ध हैं। भारतीय गायोका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकम्बल और पीठका कंकुड़ इसलिये गोदान आदिम भी जर्सी गायोको देना धनका अपव्यय मात्र है। गा माताका सेवास जो भी आध्यात्मिक और आर्थिक लाभ है, वह देशी गौकी सेवास ही है। आजकल दूध बढानके लिये देशी गायोका जर्सी आदि विदेशी सौँढोसे सम्पर्क कराया जाता है जिसके परिणामस्वरूप देशी गाँकी नस्ल ही समाप्त होती जा रही है।

‘कल्याण’के प्रस्तुत विशेषाङ्कमे हमारे पाठकान गामहिमाको समग्र बाताको ध्यानसे पढा होगा पढेगे। सभी शास्त्रा एवं अपने-अपने धर्मग्रन्थोके आकर्षक दिव्य वचन भी प्रमाण-रूपमे देखे होंगे। यहाँ उस सम्बन्धमे अब कुछ भी अधिक लिखना पिट-पेयण-जसा होगा। हम ता यहाँ हिन्दू मुसलमान जैन बौद्ध ईसाई-सभी भाइयामे यही प्रार्थना करेग कि आपक सभी धर्मग्रन्थामे गोमाताका अपार आभार स्वीकार किया गया है। आप सभी लोग गोसवक हैं। अत ताजिया दुर्गापूजा तथा विभिन्न चुनावा आदि-जैसे उत्सवामे खर्च होनवाले तीन-चार दिनके अंदर अरयो-खरबा रुपयेमस कुछ या अधिक-स-अधिक कटाती कर प्रत्यक्ष सतस्वरूपा तथा दूध घी आदि प्रदान करनेवाली भारतीय गोमाता [क्रिजियन आदि नहीं] का सवाम लगाय।

यह कोई कठिन बात नहीं होगी, प्रत्युत इससे आप अपना एव दूसरोका लोक-परलोक सुधार लेंगे।

गोओकी उपेक्षासे आज पृथ्वी नरक बन गयी है। पर पूरा विश्वास कीजिये इन देवता-देवियों और उल्टसाकी जगह सच्ची महामहिमामयी देवी गोमाताकी सेवासे साक्षात् स्वर्ग या गोलोक ही इस भूमण्डलपर उतर जायगा तथा सब्से सुख, शान्ति आनन्द और कल्याणकी मधुमयी सुधाधारा निरन्तर प्रवाहित होने लगेंगी। सब लागोके विचार बदल जायेंगे। परस्पर सौहार्दका वातावरण उपस्थित होकर प्रतिक्षण दिव्य ज्ञान-विज्ञान एव भक्तियोग आदिके चमत्कारपूर्ण प्रचार-प्रसार सर्वत्र दोखने लगेंगे।

अनाद्या अवध्या गौ

(धीतराग स्वामी श्रीनन्दनन्दानन्दजी सरस्वती, एम्० ए०, एल्-एल्० बी०, भूतपूर्व ससद सदस्य)

'मा गामनागामदिति वधिष्ट' (ऋग्वेद)। विश्वक पुस्तकालयमे ऋग्वेद सर्वप्राचीन अथवा सर्वप्रथम ग्रन्थ है। नित्य अपौरुषेय ज्ञान विश्वके जीवमात्रको आदेश देता है कि गौ अदिति तथा अनागा है, इसका वध न करो। 'गो' शब्द वाणी तथा पृथ्वीवाचक भी है और समस्त मौलिक दिव्य तथा पारमार्थिक जगत्का सार है। 'दितिर्व नाश' 'दिति' नाम नाशका है, 'अदिति' अविनाशी अमृतत्वका नाम है। गौको अदिति कहकर वेदने अमृतत्वका प्रतीक बताया है। अमृतत्व स्वयं अमृत हाकर ओरोको अमृत होनाका मार्गदर्शक और प्रेरक है। इसकी रक्षा और वृद्धिसे समस्त विश्व सुरक्षित और समृद्ध होगा। इस कारण भारतीय संस्कृतिके प्राचीन चिन्तकाने इसको सदा पूज्य और अपने तथा विश्वके जावनका केन्द्र मानकर इसकी सदा पूजा और रक्षा मातृसदृश की। भारतीय जीवनके सभी विभागोंमा गौका अनुपम मातृस्थानीय सहयोग है इसलिये 'गौको विश्वस्य मातर' कहा गया है।

श्रीमद्भगवद्गीतामा विष्णु जीवन और कर्मको यज्ञ-रूप कहा गया है—

एव प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य ।

अथायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति॥

सभी प्रकारकी विद्याएँ, विशुद्ध बुद्धि एव धर्म-पुण्यके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग प्रस्फुटित होने लगेंगे। 'वृषो हि भगवान् धर्मः।' जब साक्षात् धर्मरूप वृषभ चतुष्पादसे सम्प्रत होकर पृथ्वीपर विचरण करेगा, तब पूर्ण सत्ययुग आ जायगा एव सभी जितेन्द्रिय होकर भक्त, सत, धर्मात्मा महात्मा एव विद्वान् बन जायेंगे। किसीको किसी वस्तुका स्वप्न भी अभाव नहीं होगा। परिपूर्ण परमानन्दकी व्याप्ति एव प्राप्ति होने लगेंगी। इससे अधिक क्या चाहिये। सर्वत्र कृतार्थता और कृतकृत्यता ही दीखेगी। सभीसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारी इस अभ्यर्थनाको स्वीकार करे।

यज्ञके बिना जीवनको सर्वथा निरर्थक माना गया है। विश्व-कल्याणका प्रमुख साधन यज्ञ है। गौ और ब्राह्मणको यज्ञका मुख्यतम अङ्ग कहा गया है। दोनाका एक कुल है—'एकत्र मन्त्रास्तिष्ठन्ति हविर्वन्यत्र तिष्ठति।' यज्ञ मन्त्र (ब्राह्मण) और हवि (गौ) की समष्टि है। इनके विरोधी विश्वके तथा जीवनके शत्रु हैं। सर्वजगन्त्रियन्ता परमश्वरको भी इसी कारण गा-ब्राह्मणरक्षक कहा गया है। द्वापरान्तमे परब्रह्मके परिपूर्णावतार गोपाल ही थे। वृन्दावन, भाण्डौरवन कामद आदि क्षेत्राम गौआके पीछे सर्वथा निरावरण वनम विचरण करते हुए श्रीभगवान्के मुखसे गौके चरणरजसे पवित्र हानेकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा निकली है।

अनुब्रजाम्यह नित्य पूयेयेत्यद्भिरेणुभि ।

गोचरणरज उड-उडकर परब्रह्मके श्रीअङ्गको पूत करती है जिससे परब्रह्म अपनेको धन्य मानते हैं। इस कारण कोई भी विवेकशील प्राणी गौके द्वारा पवित्र होनेके अतिरिक्त और क्या सौभाग्य समझ सकता है? गोकुल परब्रह्मका घर है। नन्दबाबा वृषभानु आदि दूसरे गोपालधुरन्धर बड़ी मात्रामा गादुग्ध और मक्खनका प्रसारकर विश्वको हट-पुट और समृद्धिशाली बनानेमे सहायक थे। श्रीकृष्णद्वारा ११ वर्षको अवस्थाम मुष्टिक, चाणूर कुवलयापीड हाथी

और कसका वध गोरसके अद्भुत चमत्कारके प्रमाण हैं।

दर्शनशास्त्रमे 'गो' नाम इन्द्रियाका और वासुदेव नाम अन्तरात्माका आश्रयण करता है और भगवान् वासुदेव इन्द्रियाका आप्यायन करते हैं, इसीलिये वे वासुदेव कहलाते हैं। वासुदेव परब्रह्म और उसकी शक्तियाँ—ये विश्वके पालक हैं। इनकी रक्षासे धर्मरक्षा और विश्व-रक्षा स्वाभाविक सिद्ध है। महात्माओने धर्मरक्षाको ही समाज, राष्ट्र और विश्वरक्षाका साधन माना है। कुछ लोगोन धर्मरक्षा और गोरक्षाको राष्ट्रके लिये अहितकर कहकर इसका कड़ा विरोध किया, कुछ राजनीतिज्ञ इस्लाम आदि दूसरे मतावलम्बियोंको प्रसन्न करनेके लिये गोरक्षाका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। गोरक्षापर भारतवासियों और हिंदू जातिके किसी पक्षका भी मतभेद न होनेसे सभीने इसका समर्थन किया तब भी देश और हिंदू जातिका विभाजन-दुर्भाग्यका प्रमाण मिला और हिंदू गोरक्षके मोर्चेपर कितने ही वर्षोंसे विफल होता आ रहा है। हिंदू जाति कटी-फटी और असहाय सभी मोर्चोंपर विफल हो रही है परंतु परमपूज्य शंकराचार्यके नवावतार अनन्तश्री करपात्री स्वामीजी महाराजने सम्पूर्ण गावध-वर्दीके लिये सर्वथा शान्त और अहिंसक धर्मयुद्धका सूत्रपात किया किंतु हिंदू जातिके दुर्भाग्यसे लाखोंकी जेलयात्रा और प्राण-त्यागके बाद भी तथा अनन्तश्री जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी निरजनदेवतीर्थके ऐतिहासिक अनशन और जलयात्राके बाद भी सरकारने गोरक्षाके राष्ट्रिय कलकको चालू रखा।

सभी राजनीतिक दल हिंदू-जागरण और एकात्मतासे त्रस्त हैं। गोरक्षामे असफल हिंदू-धर्म सभी मोर्चोंपर अरक्षित सभी राष्ट्रविरोधी, समाज-विरोधी, धर्म-विरोधी व्यक्तियों—गठबन्धना और दानवीय अत्याचारका शिकार बन रहा है। कुछ हिंदू युवकाम जीवन और जागरणके लक्षण देख रहे हैं। यदि स्वाध्याय और धार्मिक जागरणका वातावरण बना तो सम्भव है, यह अर्धसुप्त जर्जरित हिंदू सिंह जग उठे। हिंदू रिजर्व फोर्स अभी मेदानम नहीं आयी। हनुमान्, परशुराम, व्यास आदि महाशक्तियाँ उपयुक्त अवसरको वैसे ही प्रतीक्षामे हैं, जैसे कि बाबर, अकबर और औरंगजेबके शासन-अत्याचारमे समर्थ स्वामी रामदास, वीर मराठा वीर छत्रसाल, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा, राणा लाजमिह आदि मार्चा सँभालने और हिंदुओंको जीवनदान देनेके लिये पूर्ण दलबलसे प्रकट हुए थे। 'धर्मो जयति नाधर्म', 'विष्णुर्जयति नासुरा' का दृढ़ विश्वास आस्तिक वर्गकी शाश्वत शक्ति और विभूति है। आजका हिंदू उस विभूतिका स्वागत एव प्रयोग करेगा तो उसके जीवित एव विजयी होनेमे संदेह नहीं—

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर ।

तत्र श्रीर्षिजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

गौ माताकी जय हो गोपाल कृष्णकी जय हो, बजरगबलीकी जय हो जगदम्बाकी जय हो, धर्मवीरोकी जय हो।

आर्य-साहित्यमे गो-गौरव

(आरामानन्दजी द्विवेदी)

गाफी बड़ी महिमा यताता आर्य-जन-साहित्य है। गो-रोम-रोम विकास करते देवता सत्र नित्य है ॥ गो-पुच्छ द्वारा झाड़नेसे रोग भग जाते सभी। गो-मूत्र गो-मयक बिना शुचिता नहीं होती कभी ॥ तब एक गौका मूल्य-अकन बृहद रान्याधिक्य था। गा ही नहीं घण्टा वृषभ सबका उचित आतिथ्य था ॥

गोके लिये थे गोत्र जिससे श्रेष्ठ गो-रक्षा बने। कश्यप भरद्वाजदि सब मिल गोत्रके कक्षा बने ॥ परम्परासे गोत्र अबतक वंश-परिचय दे रहा। गो-एषणा प्राचीन आर्यका सदाव्येषण रहा ॥ सब तुच्छ है पुत्रैषणा वित्तैषणा दारैषणा। सुर-असुर-वन्दित मोक्षदायिनि लोक-ख्यात गव्येषणा ॥ (गो-भारती)

गोमहिमा

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रायस्थ शृगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)

हम सभी भारतीयोंके लिये गाय पूजनीय है। उसकी पूजासे अति विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है और उसकी अवमाननासे भारी अनर्थकी प्राप्ति होती है, यह बात भी सर्वसामान्यको अच्छी तरह ज्ञात है।

जैसा कि कहा जाता है कि सतानरहित महाराज दिलीपने पुत्रकी कामनासे भगवान् वसिष्ठकी शरण ली। इसपर भगवान् वसिष्ठने उनसे इस प्रकार कहा—'राजन्! बहुत पहलेकी बात है कि एक बार जब आप इन्द्रकी राजधानीसे उनसे मिलकर पृथ्वीपर लौट रहे थे तो आपको मार्गम कल्पतरुकी छायामें विश्राम करती हुई कामधेनु मिली। वह प्रदक्षिणाके योग्य थी, किंतु आप उसे बिना नमस्कार किये चले आये। इस अपमानसे दुःखी होकर उसने आपको नि सतान रहनेका शाप दे दिया। इसलिये अबतक आपको पुनर्मुख-दर्शनका सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब तो आप उसकी पुत्री नन्दिनीकी आराधनासे अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं।' तदनन्तर महर्षिकी आज्ञाको शिरोधार्यकर राजा दिलीपन उस नन्दिनीकी भक्तिपूर्वक महान् सेवाकर उसकी कृपासे 'रघु' नामक कुलदीपक पुत्रको प्राप्त किया। इसी कथाका, बड़ी श्रद्धासे महाकवि कालिदासने अपने रघुवंश महाकाव्यमें बड़े सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है।

श्रुति गायको 'अघ्न्या' कहकर श्रद्धेय और अवध्य बताती है। श्रुतिका प्रत्यक्ष वचन है—'मा गामनागामदिति धिष्टि।' इस श्रुतिका तात्पर्य यह है कि गाय निरपराधीनी है, निर्दोष है तथा पीड़ा पहुँचाने योग्य नहीं है और अखण्डनीय है, अतः इसकी किसी प्रकार भी हिंसा न करो तनिक भी कष्ट न पहुँचाओ। इस श्रुतिसे यह स्पष्ट है कि गाय किसी भी प्रकार दण्ड देने योग्य या पीड़ा पहुँचाने योग्य नहीं है।

देवीके नामाम 'गोमाता'का भी उल्लेख हुआ है। इसलिये गाय साक्षात् देवी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है।

गौ न केवल अदृष्ट-रूप सौभाग्य-संवर्धनकारिणी होनेके कारण पूजनीय है, प्रत्युत उसके द्वारा प्रत्यक्ष भी

हमारे महान् उपकार सम्पन्न होते हैं। जैसे कि हम देवताओंकी पूजामें गायके ही दूधका उपयोग करते हैं, अन्य किसी दूसरे प्राणीका नहीं। गोदूध पीनेसे बुद्धिकी भी वृद्धि होती है। यज्ञमें देवताओंकी आहुतियोंके लिये प्रायः दुग्ध, दधि, घृत आदि गव्य पदार्थोंका प्रयोग होता है। गायका घी, दूध, दही, गोमय तथा गोमूत्रको शास्त्रोक्त विधिसे तैयार करकर सेवन किया जाय तो वह सभी प्रकारके पापोंको नष्ट कर देता है, शास्त्रोंमें कहा गया है—
यत्त्वगस्थिगत पाप देहे तिष्ठति मामके।

प्राशनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निर्वेधेनम्॥

'जो मेरे शरीरकी हड्डियोंमें पाप प्रविष्ट हो गया है, वह सब पञ्चगव्यके पानसे उसी प्रकार नष्ट हो जाय जैसे अग्नि सूखे लकड़ियोंको जलाकर भस्म कर देती है।'

अतएव शास्त्रीय विधानोंके निर्देशक पापोंके उपशमनके लिये पञ्चगव्य-पान करनेका विधान बतलाते हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण गौओंका पालन करते थे और उनकी पूजा भी करते थे। गायोंकी रक्षाके लिये उन्होंने गावर्धन पर्वतको ऊपर उठाकर अपने हाथपर धारण किया था। श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्तियोंके लिये वही आदर्श एव उदाहरण बन जाता है। भगवान् श्रीकृष्णने बड़े ही आदर एव प्रीतिसे गायोंकी परिपालना एव गोपरिचर्या की थी, अतः हमलोगोंको भी उनके आदर्शको ध्यानमें रखकर गायोंकी सेवा अवश्य करनी चाहिये। इसलिये गायोंको किसी भी व्यक्तिको किसी भी समय किसी प्रकारका कष्ट नहीं देना चाहिये।

गौका दान सभी दानोंमें सर्वोत्तम है तथा सर्वोत्कृष्ट फल उत्पन्न करता है, यह सभी शास्त्र बार-बार घोषित करते हैं। गायोंकी महिमा अपार है, इसीलिये गोदानकी विशेषता बतलायी गयी है।

इस प्रकार श्रुति-स्मृति, इतिहास तथा पुराणोंकी एकवाक्यताके कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि गाय सदा पूजनीय है, इसलिये उसका किसी प्रकार कभी भी तनिक भी अनिष्ट नहीं करना चाहिये।

गौ माताकी अपूर्व महिमा

(पद्यश्री डॉ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज)

वैदिक ऋचाओके आविर्भावसे आजतक गौ माताकी महिमाके प्रति स्तवाञ्जलियाँ प्रस्तुत होती रहीं हैं और उसकी सुरक्षाके प्रति सभी सत्त्व-गुण-सम्पन्न व्यक्ति जागरूक रहते आये हैं—

‘मा गामनागायदिति बधिष्ट’

(ऋक्संहिता ८। १०१। १५)

सृष्टिमें सहस्रो जीव-जन्तु हैं, किंतु जितना आदर-सम्मान गौ माताने पाया है उतना किसी अन्य पशुने नहीं।

गौके उपकारोको मानव कभी भुला नहीं सकता।

गौकी गणना शुद्ध शाकाहारी जीवोपे होती है, क्योंकि वह घास-फूस खाकर ही उदर-पूर्ति कर लेती है।

देख-पूजामे जो पञ्चामृत बनाया जाता है, उसमे मधु और मिश्रीके अतिरिक्त दूधक साथ घी और दही गायसे प्राप्त होते हैं। एव अन्य शरीर-शोधक धार्मिक विधियामे जब पञ्चगव्यका प्रयोग किया जाता है तब तो घी, दूध, दहीके साथ गोमय (गाबर) तथा गोमूत्रका भी मिश्रण किया जाता है।

‘गो’-शब्दके साथ कई अन्य शब्दोंके व्यवहारसे गायकी महत्ता स्वयं सिद्ध है। दिग्दर्शनार्थ गोप-गवाला गोपी-गवालिन गोकुल-गायोका समूह, गोविन्द-श्रीकृष्ण, गोष्ठी-सभा अथवा वार्तालाप, गव्युति-दो कोसकी दूरी गवाक्ष-झरोखा गोस्तनी-दाख या मुनक्का गा-ग्रास-अपने भोजनसे पहले गायको दिया जानेवाला भोजन।

यदि प्रचुर जलम कुछ अशुद्धि हा जाय तो उसकी शुद्धि जाननेके लिये शास्त्रकी आज्ञा है कि ‘शुचि गोतृत्तिकृत् पय’ अर्थात् यदि वह जल इतना है कि एक गायकी प्यास बुझा सकता है तो वह जल पवित्र माना जायगा।

गौ माता परम आदरणीय है। किसी भी प्रकारसे उसका अन्यादर निन्दनीय माना गया है। उसका उत्पीड़न तो आसुरी अथवा राक्षसी वृत्ति है। कविकुल-गुरु कालिदासने रघुवशमे लिखा है कि एक बार महाराज दिलीप स्वर्लोकमे देवराज इन्द्रके आराधनसे निवृत्त होकर जब भूलोककी ओर आ रहे थे तब वे मार्गमे कल्पवृक्षकी छायामे बैठी कामधेनुका प्रदक्षिणापूर्वक सम्मान करना भूल गये। उनका चित्त अपने हाँ धरकी बातोमे व्यस्त था। कामधेनुने राजाके इस व्यवहारका अपना अपमान समझा और कहा कि ‘मेरी इस अवज्ञाक दुष्प्रभावसे तुम्हारे प्रासादमे राजकुमारका जन्म नहीं होगा। मेरी सतानकी आराधनासे ही यह दाप दूर होगा और तुम्हें पुत्ररत्नकी प्राप्ति हो सकेगी।’ महर्षि वसिष्ठने ध्यानस्थ होकर महाराजको लग शापकी बात जान ली और अपनी नन्दिनी नामकी गौकी सेवा करनेके लिये महाराजको आदेश दिया। महाराज दिलीपने महारानी सुदक्षिणाके साथ २१ दिनतक नन्दिनीको आराधना करके उससे पुत्र-प्राप्तिका आशीर्वाद प्राप्त किया था। दिलीपके पुत्र-रत्न थे रघु।

गोसेवाका अनन्त फल

गाश्च शश्रूयते यश्च समन्वेति च सर्वश । तस्यै तुष्टा प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्॥

दुहोत्र मनसा वापि गोपु नित्यं सुखप्रद । अर्चयेत् सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्॥

दानं प्रीतमना नित्यं गवा व्युष्टिं तद्वाञ्छते।

(महा० अनु० ८। ३३-३५)

जो पुरुष गौओकी सेवा और सब प्रकारसे उनका अनुगमन करता है उसपर सतुष्ट होकर गौएँ उसे अत्यन्त दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। गोओके साथ मनसे भी कभी प्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचाये उनका यथोचित सत्कार करे और नमस्कार आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे। जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रसन्नचित्त होकर नित्य गोओकी सेवा करता है, वह समृद्धिका भागी होता है।

गावो विश्वस्य मातरः

(अन्तर्भावित द्वारकाशारदादीर्घाश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीमत्स्वामिन्द सरस्वतीजी महाराज)

भारतीय संस्कृतिमें यनोंका बहुत महत्त्व है, क्योंकि भारतीय संस्कृतिका दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक है, यह समग्र विश्वको लेकर चलती है, यज्ञ भी यतोंके साथ-साथ घायुमण्डलको दूर-दूरतक फैलाएँ एवं आपुनिक भाषाम कोटानुरहित करते हैं, ऐसे प्रयोग आजके परिप्रेक्ष्यमें और भी सारगर्भित हो गए हैं, आज जबकि पर्यावरणको शुद्ध करने एवं बचानेवाले उपाय स्वयं भी प्रदूषित करते हैं अतः ऐसे मनमानी-रहित शास्त्रीय विधि-विधानोंमें पुनः प्रयोगाकी नितान्त आवश्यकता है, जो कि रात-प्रतिरात पचावरणको रक्षा करनेमें समर्थ हैं। इनमें गायका स्थान प्रमुखतम है। गायका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान इसी बातसे अवगत होता है कि समस्त प्राणिमाका धारण करनेके लिये पृथ्वी गौरुप ही धारण करती है। जय-जय पृथ्वीपर द्रष्टो अमुरेका भार बढता है, तब-तब यह देवताआके साथ श्रीमन्नारायणकी शरणमें गारुप ही धारण करके जाती है यह यह अनुभव करती है—

गिरि सति सिंधु भार नहिं चेही। जस मोहि भक्त एक घर छोही ॥

उसकी इस व्यथाका जानकर भगवान् उसके भारको दूर करनेके लिये विविध अवतार धारण करते हैं। भगवान् पूण्ड्रहर्ष भर्मादापुरपातम रामभद्रका अवतार सूर्यवशम, प्रतायुगमें हुआ था, उनके पूर्वज राजा दिलीपका वशावराधका सकट आ पडा था। महाकवि कालिदासने अपने रघुवश महाकाव्यमें राजा दिलीपका वर्णन किया है। देवासुरसंग्राममें देवराज इन्द्रक निमन्त्रणपर राजा दिलीपने देवाको विजय दिलायी थी। वे जब इस सहयोगसे निवृत्त हुए तब उन्हें स्मरण हुआ कि गृहस्थधर्मके नियमानुसार उन्हें ऋतुस्नाना धर्मपत्नीके सामने जाना चाहिये। राजा दिलीप शीघ्रतासे राजधानी अयोध्याकी ओर आने लगे। रास्तेमें कल्पवृक्षके नीचे खड़ी कामधेनुको न देख पानेसे प्रणाम न कर सके। कामधेनुने कहा 'जिस लिये मेरी अनेदेखी कर पूज्य-व्यतिक्रम तुम कर रहे हो उम फलकी प्राप्ति मेरी सततिकी सेवा किये बिना नहीं होगी।' आकाशगङ्गाकी हर-हर ध्वनिके कारण यह भी दिलीप सुन न सका। बहुत दिन व्यतीत हो जानेपर जब चिन्ता हुई, तब उन्होंने अपने

कुलगुरु महर्षि यस्मिन्ने, उनके आश्रमपर जाकर निवेदन किया, तब यस्मिन्नेजीने शापवाली बात बतायी और कहा—'कामधेनु ता इस समय लोकपाल वरणक यहाँ दीर्घकालीन यज्ञमें गयी है। उसकी कन्या नन्दिनी आश्रममें है उसकी सेवासे तुम्हारा अभीष्ट मिट्टा होगा।'

राजा दिलीपने गुरु यस्मिन्नेजीके बताये नियमानुसार सेवा की। सेवासे प्रसन्न हुए नन्दिनीसे वर प्राप्त किया फलस्वरूप एक बालक हुआ जिसका नाम 'रघु' रखा। रघुके कारण ही सूर्यवश 'रघुवश' नामसे प्रसिद्ध हुआ। यदि दिलीपने गोसंया न की होती तब वशावरोध ता हो ही गया था। रघुके बाद अन्त अजके बाद दशरथ और दशरथके पुत्र—राज रामभक्त भरत और शत्रुघ्न हुए।

कृष्णावतारमें कृष्णने इन्द्रकी पूजा न करके गायधर्मकी पूजा गोपासे करवायी ता इन्द्रने क्रोधित वशीभूत होकर प्रलयकालीन मधोसे वषा करवायी, पर श्रीकृष्णके प्रभावसे यह वर्षा कुछ बिगाड न सकी। श्रीकृष्णने गोयधर्मका ही छत्रवत् धारण कर लिया। उस समय कामधेनु आयी। उसने श्रीकृष्णका अपने धनासे निकलनेवाली दुग्धधारासे अभिषेक किया और कहा कि 'जिस प्रकार देवोंके राजा देवेन्द्र हैं, उसी प्रकार आप हमारे राजा 'गाविन्द्र' हैं।'

इन दो पूर्णावतारोंमें गायका सम्यन्ध प्रमुख रूपसे सिद्ध होता है। सनातन धर्मके शास्त्रीय विधानोंमें सदा गायका प्रथम स्थान है। भूमि पूजनके योग्य तभी मानी जाती है जब वह गोबरसे लीपी गयी हो। यज्ञ-कुण्ड और स्थण्डिल आदि अग्नि-स्थापनके स्थान, पञ्चभू-सत्कारसे संस्कृत क्रिय जाते हैं जिनमें 'गोमयेनोपलिप्य' चाव्य आया हुआ है। गौका पञ्चगव्य आयुर्वेदको दृष्टिसे तथा शास्त्रीय दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। रक्षाबन्धनके दिन ब्राह्मणगण श्रावणीकर्म करते हैं, उस दिन हेमाद्रिकृत स्नान-सकलप करते हैं। उसमें पञ्चगव्य-प्राशन भी अनिवार्य-रूपसे होता है। पञ्चगव्य-प्राशन द्विजातिगण समन्वय करते हैं और द्विजातिसे भिन्न लोग अमन्त्रक। आयुर्वेदिक दृष्टिसे शरीर-शोधनमें उदरगत विकासक प्रशामनक लिये यह निरापद प्रयोग है। गायका मूत्र ओषधियाँ शोधनमें प्रयुक्त होता

है। गोमूत्रका प्रयोग ग्रामोम सामान्यजन भी किया करते हैं। लीवर, तिल्ली, पाचन-यन्त्रोमे विकार होनेपर इनक सुधारके लिये गोमूत्रका प्रयोग सफलता देता है। गोबरका प्रयोग भी शोधादि विकारोके शमनके लिये किया जाता है। भगवान् धन्वन्तरि अमृत-कलश हाथम लिये क्षीर-समुद्रसे निकलकर सारभूत बात कहते हैं—

अच्युतानन्दगोविन्दनामस्मरणभेषजात् ।

नश्यन्ति सकला रोगा सत्य सत्य वदाम्यहम्॥

गायके गोबरकी क्षमता आजके वैज्ञानिकाने भी पहचानी है। गायके गोबरमे आणविक दुष्प्रणिणामोको अवरुद्ध करनेकी शक्ति है। ये दुष्प्रणिणाम गोबरसे लिये-मुत मकानाम अन्य स्थानाकी तुलनाम कम प्रतिशतम होत है।

शास्त्राको देखे तो गायकी महिमाके विषयमे एक पूरा ग्रन्थ ही बन जायगा। अत आवश्यकता है इसक वैज्ञानिक महत्त्वको समझनेकी। इस दिशाम समस्त वैज्ञानिक एकमतमे कहत है कि पर्यावरणके सरक्षणकी दृष्टिसे गायका कोई विकल्प नहीं है। गाय अपन श्वास-प्रश्वासके द्वारा अनगिनत कीटाणुआसे क्षेत्रको शुद्ध करती है। विश्वके प्राय सभा जीवाका मल-मूत्र अत्यन्त विषाक्त हाता है। धार्मिक दृष्टिकाणस भी कई ऐसे उपपातक है जिनके प्रायश्चित्तमे पञ्चगव्य-प्राशनका विधान किया गया है। मन्त्रकी जागृतिके लिये पुरश्चरणके योग्य भूमिम गाशाला (गोष्ठ) को लिया गया है। अधिक क्या जपसख्याके लिये गायके गाबरम सिन्दूरदि मिलाकर गाली बनायी जाती है। गौरी भगवती जा सौभाग्यकी अधिष्ठात्री देवी हैं उनकी मूर्ति गोबरकी ही बनती है, चाहे छोटा-स-छोटा पूजन-कार्य हो या बड़े-स-बड़ा यज्ञादि।

गायके प्रति वर्तमानम जा व्यावसायिक दृष्टिकाण स्थिर किया जा रहा है वह अदूरदर्शितापूर्ण है। पाश्चात्य तौर-तरीकोका अन्धानुकरण करके डयरीफाम आदिम अधिक दुग्ध-उत्पादनक व्यामाहम नित नय प्रयोग गोवशका जा निरन्तर कम होता जा रहा है भविष्यम उसको पारम्परिक विभिन्न क्षेत्राम होनवाला नस्लाक रूप भमता विशापता आदि गुणाका विसय करनवाले हामे। गायका सकरीकरण उन्हे जरसी बनाना स्थायी लाभदायक नहीं है और भारतीय भाजनापर कुठाराघात अत्यन्त हा म्पट है कि हम जन्म दनवाला मौ जहाँ हम कुछ ही समयतक स्तनपान

करानेसे जीवनभरके लिये पूज्या मौ बन जाती है, वहाँ जो जन्मस लेकर मरणपर्यन्त हमे दूध दे वह मौ न हो सक पशु ही समझी जाय इससे बढकर विडम्बना और क्या हो सकती है। इस स्वतन्त्र भारतमे मनुष्याके लिये बहुत बडा जो कलक बना हुआ है वह है, निरन्तर बढती हुई सख्याम प्रत्येक सूर्योदयतक गायका बूचढखानोमे कट जाना। इस कलकको दूर करना नितान्त आवश्यक है। गायसे चातो पुरुषार्थोकी सिद्धि होती है। वह जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त उपयोगी है। मरनेके बाद भी उसका मृत शरीर काम आता है। कैसी भी बूढी गाय क्या न हो वह ईधन तो देती ही है जो पर्यावरण-शोधनमे काम आता है।

पृथ्वीका धारण करनेवालोमे गायका प्रमुख स्थान माना गया है। राजा पृथुसे, जिनके नामके कारण भूमिका नाम पृथ्वी पडा पृथ्वीने कहा कि 'सभी अपना-अपना वत्स निश्चित करके मुझस अपना-अपना प्राणधारक दूध ले ले।' तदनन्तर देव-गन्धर्व यक्ष राक्षस दैत्य, दानव पितृगण और मनुष्यादिकोने अपना-अपना वत्स नियुक्त कर पृथ्वीस अपना-अपना प्राणधारक पय प्राप्त किया।

गायको तृण खिलानेका बहुत ही पुण्य बताया गया है—कहा है—तीर्थस्थानाम जानेसे ब्राह्मणाको भोजन करनेसे जा पुण्य प्राप्त होता है तथा सभी व्रतो और उपवामाम एव तपस्याआमे जो पुण्य स्थित है, महादान दनमे जा पुण्य है, श्रीहरिकी पूजाम जा पुण्य है, पृथ्वीकी परिक्रमाम जो पुण्य है तथा समस्त सत्यवाक्याम—शास्त्रीय वेद-वाक्याम जो पुण्य है आग मनुष्यको समस्त यज्ञोम यज्ञ-दीक्षा ग्रहण कर जा पुण्य अर्जित हाता है—वे सभी पुण्य केवल गायोको तृण खिलानभरसे तत्क्षण ही मिल जाते हैं। यथा—

तीर्थस्थानेषु यत्पुण्य यत्पुण्य विप्रभाजने।

सर्वव्रतोपवासेषु सर्वैवेव तपसु च॥

यत्पुण्य च महादाने यत्पुण्य हरिसेवने।

भुव पर्यटने यत् सत्यवाक्येषु सर्वदा॥

यत्पुण्य सर्वयज्ञेषु दीक्षया च लभेन्नर।

तत्पुण्य लभते सद्यो गोध्या दत्त्वा तृणानि च॥

गाय मरे आमे हा गाय मरे पीठे हा गाय मर हृदयम स्थित रह और गायोके बीचमे ही मैं सदा निवास करूँ—

गावो मे ह्यग्रतः सन्तु गावो म सन्तु पृष्ठतः।

गावो म हृदय सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

गोविन्दकी गाय

(दण्डी स्वामी श्री १०८ विपिनधनानन्द सरस्वतीजी 'जय स्वामी')

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गार्गाग्रहणहिताय च ।

जगद्धिताय कृष्णाय गायिन्दाय नमो नम ॥

भगवान् श्रीकृष्णको गौ अत्यन्त प्रिय हैं । भगवान्

गिरिराज धारण करक इन्द्रक कोपसे गोप-गोपी एय गायका रक्षा की । अभिमान भग होनेपर इन्द्र एव कामधेनुने भगवान्को उपेन्द्र-पदपर अभिषिक्त किया और भगवान्को 'गोविन्द' नामसे विभूषित किया । गौ, ब्राह्मण तथा धर्मकी रक्षाके लिय ही भगवान् भूतलपर पधारते हैं—

विप्र धेनु सुर संत हित लीङ्ग मनुज अवतार ।

निज इष्टा निमित्त तनु माया गुण गो पार ॥

(रा० १० मा० १ । ११२)

कृष्णलीलामें कुछ बड़ हाते ही भगवान्ने गोवत्स-चारणके लिये यशादा मैयासे आज्ञा माँगी । मैयाने कहा—'बेटा! अभी तुम छोट हा पुराहितजीसे मुहूर्त दिखायग तब तुम जाना।' गापाटमीपर मुहूर्त निकला । मैयान प्रात कालसे ही समस्त मङ्गल-कार्य किये और भगवान्को नहला-धुलाकर भलाभाँति सुसज्जित किया । सिरके ऊपर माट-मुकुट गलेम माला तथा पीताम्बर धारण कराया । हाथमें बत तथा नरसिंहा दिया, फिर जब चरणामे छोटी-छोटी जूतियाँ पहनाने लगीं तब ठाकुरजी बोले—'मैया! मैं इनका नहीं पहनूँगा यदि तू मेरी सारी गौआकी जूती पहना द तो मैं इनको पहन लूँगा जब गैया धरतीपर नगे पाँव चलेगी ता मैं भी नगे पाँव जाऊँगा।' समस्त ब्रजलीलाम भगवान्ने पदत्राण नहीं पहने, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने और न कोई शस्त्र उठाया । फलस्वरूप भूदेवी भगवान्के नगे पैरका निष्कण्टक एव कामल स्पर्श ही प्रदान करती थीं और अपनेका सौभाग्यशालिनी मानती थीं ।

भगवान्ने गोमाताकी रक्षाके लिय क्या-क्या नहीं किया । उन्हे दावानलसे बचाया ब्रह्माजीसे छुडाकर लाये इन्द्रक कोपसे रक्षा की । 'गाधनकी सी' शपथ प्रचलित करायी । 'मणिधर छविदागणयन् गा' वह अपन गलेम पहनी हुई मणिमालाके मनकोसे गायाकी गिनती करके

नन्दग्रामसे गोचारणके लिये चलते थे । वशीकी ध्वनिसे प्रत्यक गायको नाम ल-लेकर पुकारते थे । समस्त गाय उनसे आत्मतुल्य प्रेम करती थीं ।

श्रीमद्भागवतके अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण गायोके समूहके पीछ-पीछे चलते थे । इस विषयपर हृदय-प्रदेशाम एक नया भाव समुद्भूत हुआ हैं, जो इस प्रकार हैं—गायासे एक भक्तने चातचीत की—

भक्त—गामाता! तुम अपने इष्टदेवके आगे-आगे क्या चलती हा? उनके ता पीछे-पीछे चलनेका विधान हैं ।

गौ—आप भूल करते हैं । अधिष्ठान तो सदा पीछे ही रहता हैं ।

भक्त—यह तो तुमने वेदान्तकी बात कह दी । चर्चा भक्त और भगवान्को हैं ।

गौ—भगवान् मेरे इष्टदेव और सरक्षक हैं । भगवान्के द्वारा सुरक्षित एव संचालित हम सब अपने गन्तव्य स्थानपर बिना भय और सकोचके शीघ्र पहुँच जाती हैं तो मैया हमारा दूध निकालकर, उबालकर, शीघ्र लालाको पिला देती हैं । भगवान् यदि हमसे आगे चलगे तो हमको अपने विवेक-पुरुषार्थ एव बलका प्रयोग करके उनका अनुगमन करना पडेगा तब भय है कि हम कहीं मार्गमें पानी एव घास देखकर विचलित हो जायें, परंतु उनके द्वारा हाँके जानेपर हम निष्कण्टक राजमार्गपर निर्भय चली जाती हैं ।

भक्त—यह तो आप ठीक कहती हैं, परंतु आगे-आगे चलनेपर तुम भगवान्के रूप-माधुर्यके दर्शनसे तो वञ्चित रह जाती हा ।

गौ—भक्तजी! आप बड़े भोल हैं, भगवान् जब पीछे चलते हैं ता कभी-कभी मेरी पीठपर हाथ लगा देते हैं । कभी बेतसे मधुर स्पर्श कर देते हैं और हम अपना मुँह माडकर उनका दर्शन करके परमानन्दमें पग्र हो नेत्र बंद करक चलती रहती हैं । यदि भगवान् आगे चलेगे तो हम उनके मुखारविन्दके दिव्य दर्शन और स्पर्श-सुखसे वचित रह जायेंगी । यदि भगवान्ने कभी गरदन मोडकर हमारी

ओर देखा भी तो हमारे इष्ट प्रियतमको इसम कितना श्रम होगा। यह विचारणीय है।

भक्त—तुम्हारे सौभाग्यकी बात ता अलौकिक है, परंतु तुम्हारा इस प्रकार चलना धर्म-विरुद्ध है। बड़ाक आगे नहीं, पीछे चला जाता है।

गो—धर्मशास्त्रक अनुसार मैं मुमुर्षु जीवोको वंतरणी पार करा देती हूँ, वह मेरी पूँछ पकड़कर सरलतासे तर जाते हैं। मुझसे ओर मेरी पूँछमे यह शक्ति भगवान्क स्पर्शसे ही प्राप्त होती है।

भक्त—गोमाता। तुम्हारी बात ता अकाट्य है। फिर भी श्रेष्ठ पुरुषाको अपना पृष्ठ-अङ्ग दिखाते हुए चलना अनुचित है।

गौ—शास्त्रानुसार मेरा गोबर और मूत्र पवित्र है परंतु मेरा मुँह जूटा एवं अपवित्र है। अब बताओ कि मैं अपने इष्टको ओर पवित्र अङ्ग करूँगी अथवा अपवित्र? (यह सुनकर भक्तका सिर श्रद्धासे झुक जाता है।)

भारतवर्षम सनातनधर्मियाका अधिदेववाद मौलिक सिद्धान्त है। जल स्थल, नक्षत्र दिशा देश पत्र पुष्य आदि सबम अधिदेवका वास बताया जाता है। वद कहते हैं—

‘मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव।’

भगवान् श्रीकृष्णने गीताके दसव अध्यायमे अपना विभूतियाका सविस्तार वर्णन किया है। अतएव गङ्गा गीता गायत्री गोविन्द एवं गौ हमारी सस्कृतिकी आधारशिलाके प्रतीक हैं। इस सम्बन्धम एक यह कथानक ह कि सृष्टि-रचनाके समय जब गौका निर्माण हुआ तब उसे देखकर सब देवता उसके रोम-रामम प्रविष्ट हो गय। लक्ष्मीजीको गोक गुह्य-स्थान ओर गोबरम निवास मिला। इससे हमारे देशम गासेवा और गादानक विशेष महत्त्व है। राजा दिलीपकी गोसेवा सुप्रसिद्ध है। सत्यकाम जाबालने गासेवा करक ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त किया था। (छान्दोग्य-उपनिषद्)

एक कथाम वर्णन है कि एक ऋषि जलम डुबकी लगाय समाधिस्थ पड़ थे। व एक मछुवेक जालम फँस गये। बाहर निकालनपर ऊन्ह दख सभी भयभीत हो गय।

सूचना मिलनेपर देशका राजा उपस्थित हुआ, उसने ऋषिकी पूजा एवं स्तुति की तथा सादर राज्यमे चलनका आग्रह किया। ऋषिने कहा—इस मछुवेका मेरे बराबर तौलकर धन दे दो तब हम चल सकते हैं। यह सुनकर राजाने ऋषिको तराजूके एक पलडेमे बिठाया और दूसरे पलडेम वह प्रचुर धन-धान्य-साना-चाँदी आदि रखता गया, परंतु वह सब हलका रहा और ऋषिके भारका पलड़ा भारी रहा। निराश होकर राजाने ऋषिसे ही समाधानकी प्रार्थना की। ऋषि बोले—यह सब हमारे बराबर नहीं हो सकते। अमूल्य धन होनेस एक गौ अवश्य हमारे समान हो सकती है। तब राजाने प्रसन्न होकर मछुवेको धन-धान्यसहित एक गो देकर सतुष्ट किया और ऋषिको अत्यन्त आदरपूर्वक अपने राजभवनमे ले गया।

गौके प्रति आध्यात्मिक दृष्टिके अनिग्नित एक लौकिक एवं आर्थिक दृष्टि भी है। भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँपर बैलासे खेती होती थी ओर गायके दूध, दही घी मक्खन, घड़ेसे समस्त प्राणियाका पापण होता था। गोबरमे मिट्टी आदि मिलाकर मकानापर पलस्तर एवं फशकी सफाई की जाती थी। गोमूत्रसे सजीवनी-बटो आदि आयुर्वेदिक औषधियाँ बनायी जाती हैं।

आजकल भारतमे बड़े-बड़े उद्यान-धधाका प्रचलन है। अत इस समय तो गायका पालना एवं उसके दूध दही घी आदिका प्रयोग करना देशवासियाके लिये अत्यन्त हितकारी तथा आवश्यक है। विदेशाम जहाँ गोमास खानकी मामान्य रीति है वहाँ भी गापालन एवं उसके दूधके संरक्षणपर स्वास्थ्य आर्थिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिसे पर्याप्त ध्यान दिया जाता है जहाँ अपन दशम उसके आध्यात्मिक दृष्टिकाणका छाड़ उससे लौकिक लाभ प्राप्त करनकी भा उपेक्षा हो रहा है।

भारतवर्षम नगराम गाय रखना आज सचमुच एक समस्या बन गया है। गायके चार एवं भूमिका कमी है। इसकी उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नगरस बाहर अच्छी-अच्छी गौशालाआकी स्थापनाका प्रवन्ध किया जाना चाहिये। वहाँ अच्छी नस्लकी गाय और चछड़ पैदा करायें जायें। गायोका पर्याप्त दाना-चारा मिले। उनकी स्वच्छता

सेवा और चिकित्साकी उचित व्यवस्था हो। नगरके जो लोग गाय पालना चाहें, वे अपनी गाय गौशालामें रख दें और उनके पालनका खर्चा दें। इन दूध देनेवाली गायोंके अतिरिक्त एक ऐसा अन्य विभाग भी होना चाहिये, जहाँ लूनी, लंगड़ी, अपाहिज, बूढ़ी गाय रह सकें और उनपर होनेवाला खर्च दानी-मानी सज्जनासे प्राप्त किया जाय। वर्तमान भारतीय संविधानकी धारा ४८ में गोसंवर्धनकी आज्ञा निर्धारित है। उसका पालन उत्साहपूर्वक किया जाना चाहिये।

दुर्भाग्यकी बात है कि दशवासियाकी कथनी और कानीमें बहुत अन्तर आ गया है। हम 'गामताकी जय' के नारे जारस लगाते हैं, परन्तु क्रिया करत समय अपन धर्म, सत्य और कर्तव्यका भूल जाते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण देते हैं—

सन् १९८१ में हमका काशीमें कुछ लय समयतक रहनेका अवसर मिला। उन दिनों श्रद्धेय धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी भूलतप विराजमान थे। उनका दर्शनके लिये हम रिक्षामें बैठकर केदारघाट जा रहे थे। एक गाय रास्तेमें बैठी थी, जब वह रिक्षाकी घंटी बजानेसे नहीं उठी तो रिक्षोवालेने पैरसे मारकर उसे उठा दिया। यह देखकर पासके दूकानदाराने हल्ला किया हाय-हाय गौके लात मारता है। इस घटनासे हमारे चित्तपर बड़ा प्रभाव पड़ा कि काशी हिन्दू-संस्कृतिका गढ़ है, देखो! यहाँ गौका कितना सम्मान है। दो-चार दिन पीछे हम दशाश्वमेध-घाटकी सब्जी-मंडीमें जानेका अवसर मिला तो वहाँ देखा—एक गाय किसी दूकानदारकी गोभीका फूल उठाकर ले जा रही थी तो दूकानदारने लाठी मारकर उससे अपना फूल छीन लिया। यह देखकर हमकी विचार हुआ कि लोग समझते हैं कि गायको पैर लगाना पाप है, पर उसे लाठीसे मारना पाप नहीं है। गोवध होना अवश्य आपत्तिजनक है, परन्तु गायके द्वारा हमारे गोभीके फूलका खाय जाना उससे भी अधिक कष्टदायक है। अतएव हमारी गायें जबतक गली-कूचामें मल खाती हुईं और दूकानदारोंद्वारा प्रताड़ित होकर

घूमती हैं, तबतक उनकी केवल जय-जयकार करना निरर्थक है। जो लोग उनके दूधका उपयोग कर उन्हें खानेके लिये सड़कपर प्युता छाड़ देते हैं, तो उनकी गोसवा विडम्बना नहीं तो क्या है!

हमारी संस्कृतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हैं। शास्त्रका आदेश है कि पुरुषार्थ काम और अर्थ धर्म-नियन्त्रित हो तथा धर्म मोक्षोन्मुख हो परन्तु आजकल प्रायः अर्थ-नियन्त्रित धर्म तथा कामोन्मुख मोक्ष देखनेमें आता है। अर्थलाभ अथवा यशलाभके लिये धर्म-कार्यमें प्रवृत्ति होती है एवं मोक्षके साधन ज्ञान और भक्तिका विनियोग प्रायः कामकी पूर्तिमें ही किया जाता है। अतएव गोसवाका धार्मिक प्रश्न आर्थिक दृष्टिको सम्मुख रखकर हल करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ हमारा एक परिचित किसान था। वह बैलसे खेती करता था। उसका एक बैल बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े बैलका मूल्य दूसरा किसान ढाई सौ रुपये देता था, जबकि उसी बैलकी कीमत चार सौ रुपये देकर एक कसाई खरीदना चाहता था। ऐसी परिस्थितिमें उस किसानका सामने बड़ा धर्मसंकट उपस्थित हुआ। बात हमारे पास आयी तो हमने कहा कि तुम वह बैल कसाईका मत बचा। ढाई सौ रुपयेमें ही दूसरे किसानको दो शाय एक सौ पचास रुपये हमसे सहाय्यत्वरूपमें लेकर अपना धर्म और अर्थ दोनों ही साधो। उसने ऐसा ही किया परन्तु यह समस्या एक-दो व्यक्तियोंकी ही नहीं है सारा देशकी है। जो व्यक्तिगत सद्भावनासे हल नहीं की जा सकती। इस विषयपर गम्भीरतासे विचार करनेकी आवश्यकता है। देशके धर्म और संस्कृतिके संरक्षका मनायिया एवं विशेषकर गोविन्दक भक्ताका विचार करके ऐसा मार्ग प्रशस्त करना चाहिये, ऐसी शुभ योजना बनाकर जनताके सामने रखनी चाहिये, जिससे गोसवाके लिये उत्साह बढ़े और उसके द्वारा धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थोंकी सिद्धि सहजमें ही सुलभ हो सकें, तभी गोविन्दकी गायकी सेवा भगवान्की प्रसन्नताकी हेतु बन सकेगी।

गौकी तात्त्विक मीमासा और गो-सरक्षणकी महत्ता

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज)

गावो ममाग्रतो नित्य गाव पुष्ट एव च।

गावो ये सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

(महाभारत अनुशा० ८०।३)

‘गो’ शब्द गाय पृथ्वी, सरस्वती, सूर्य तथा सूर्यरश्मिके अर्धमे प्रयुक्त है।

तुल्यनामानि देयानि त्रीणि तुल्यफलानि च।

सर्वकामफलानीह गाव पृथ्वी सरस्वती॥

(महाभा० अनु० १९।४)

‘गाय भूमि और सरस्वती—ये तीना समान नामवाली है—इन तीनोंका दान करना चाहिये। इन तीनोंके दानका फल भी समान ही है। ये तीना वस्तुएँ मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं।’

प्राप्त्या पुष्ट्या लोकसरक्षणम्

गावस्तुल्या सूर्यपादे पृथिव्याम्।

शब्दश्चैव सततश्चोपभोगा-

स्तस्माद् गोद सूर्य इवावभाति॥

(महाभा० अनु० ७१।५४)

‘प्राप्ति, पुष्टि तथा लोकरक्षा करनेके कारण गौएँ इस पृथ्वीपर सूर्यकी किरणोंके समान मानी गयी हैं। एक ही ‘गो’ शब्द धेनु और सूर्य-किरणोंका बाधक है। गौआसे सतत और उपभोग प्राप्त होते हैं, अतः गोदान करनेवाला मनुष्य किरणोंका दान करनेवाले सूर्यके ही समान समझा जाता है।’

‘गौरिति पृथिव्या नामधेयम्’, ‘आदित्योऽपि गौर्भव्यते’

(निरुक्त २।२)

इसी प्रकार चन्द्र स्वर्ग दिशा जल नव (९) सख्या वृषभ माता और इन्द्रादि चौबीस अर्थोंमें ‘गा’ शब्द प्रयुक्त है। निरुक्त (३।९) के अनुसार उक्षा (सेक्षा-सँचनेवाला सोम) वशा (आदित्यरश्मियाका प्रकार-विशेष), मही (पृथ्वी) आदि ‘गो’ शब्दके विविध अर्थ हैं।

‘पृथ्वी’ सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वरकी सत्प्रधान अभिव्यक्ति है। ‘सूर्य’ उसकी चित्रप्रधान अभिव्यक्ति है। ‘चन्द्र’ उसकी आनन्दप्रधान अभिव्यक्ति है। गोवशम् परमेश्वरकी त्रिविध शक्तियाका सनिवश है। गौ ‘स्वर्ग’-

तुल्य सुखप्रद है। गारस आदिके द्वारा यह सबको सुख दती है। गोसेवा और गोदानके फलस्वरूप मिलनेवाले आभूत-सम्पन्न जनलोक, तपोलोक सत्यलोक और गोलाकरूप अक्षय्य लोकोकी प्रतिष्ठा गौके राम-रोमम है—

गाव स्वर्गस्य सोपान गाव स्वर्गेऽपि पूजिता।

(महाभा० अनु० ५१।३३)

रोम्णि रोम्णि महाभाग लोकाश्चास्याऽक्षया स्मृता।

(महाभा० अनु० ७३।३६)

गो-सेवाके फलस्वरूप प्राची-प्रतीची आदि दसों दिशाओमें गोसेवककी कीर्ति फैलती है तथा दिशाआका आधिपत्य प्राप्त होता है। इसमें परिलक्षित होता है कि गौमें दसा दिशाआकी प्रतिष्ठा है। ‘जल’ जीवन है। ‘जल’ रस है। गोमूत्र सर्वजलम् श्रेष्ठ है। गारस सर्वरसामें श्रेष्ठ है। गारस यज्ञमें प्रयुक्त होकर पर्जन्य बनकर जन-जीवन सिद्ध करता है।

गौएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिमें कारण हैं। व ही देवताओका उत्तम हविष्य प्रदान करती हैं। स्वाहाकार (देवयज्ञ) और वषट्कार (इन्द्रयाग)—य दोनों कर्म सदा गौओपर ही निर्भर हैं।

नि सदेह गौएँ यज्ञफलरूपा हैं। उन्हींमें यज्ञाकी प्रतिष्ठा है। गौएँ ही भूत ओर भविष्य हैं। उन्हींकी रक्षा प्रतिष्ठा ओर सेवाके अनुसार भूत और भविष्यकी सिद्धि है। उन्हींमें यज्ञ प्रतिष्ठित है—वे स्वयं यज्ञस्वरूपा हैं।

अन्न हि परम गावा देवाना परम हवि।

स्वाहाकारवषट्कारी गोषु नित्य प्रतिष्ठिता॥

गावो यज्ञस्य हि फल गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता।

गावो भविष्य भूत च गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता॥

(महाभा० अनुशा० ७८।७-८)

गोभक्ताको धनदकी नव निधियोंका स्वामित्व सुलभ होता है। सेवकके प्रति वात्सल्यसम्पन्न होनेके कारण तथा मातृवत् दुग्धपानसे सुपुष्ट करनेवाली होनेके कारण गौ ‘माता’ है।

‘गो’ शब्द स्त्रीलिङ्ग और पुलिङ्ग दोनोंमें प्रयुक्त होता है। ‘गा’ गायरूपसे विष्णुपत्नी भूदेवीका आधिदैविक रूप

होनेसे प्रतिष्ठा है और माता है। 'गो' वृषभरूपसे धर्मका आधिदैविक रूप होनेसे विश्वकी प्रतिष्ठा है और वह सबका पिता है।

मातर सर्वभूताना गाव सर्वसुखप्रदा ।
वृद्धिमाकाक्षता नित्य गाव कार्या प्रदक्षिणा ॥

(महाभा० अनुशा० ६९।७)

गौमें माता वृषभ पिता मे दिव शर्म जगती मे प्रतिष्ठा।

(महाभा० अनुशा० ७६।७)

गौएँ सम्पूर्ण प्राणियाकी माता हैं। वे सबको सुख देनेवाली हैं। जा अपने अभ्युदयकी इच्छा रखता हा, उसे गोआको सदा दाहिने करके चलना चाहिये।

गौएँ मेरी माता हैं। वृषभ (बैल) मेरे पिता हैं। वे दोनों मुझ स्वर्गसुख तथा ऐहिक सुख प्रदान करे। गौएँ ही मेरा आधार हैं।

गो-सेवा और गोरस-सेवनसे प्रज्ञाशक्ति और प्राणशक्ति पुष्ट होती है। इन्द्रियामे अनुपम बलका संचार होता है। जैसे इन्द्रियोका प्रयोक्ता, प्रेरक और प्रकाशक जीवेश्वरकी अपेक्षा है, वैसे ही गौआको गोपालकी अपेक्षा है। इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष, प्रत्यगात्मा और अन्तरात्मा रहते हुए जैसे इन्द्रियोके प्रयोक्ता, प्रेरक और प्रकाशक जीवेश्वर होते हैं, वैसे ही गायके पीछे रहते हुए गोपाल उनका प्रयोक्ता, प्रेरक और प्रकाशक होते हैं। इन्द्रियो जसे अनुग्राहक देवासे अधिष्ठित होनेसे देवमयी होती है, वैसे हा गौएँ प्रत्यङ्गमे प्रतिष्ठित अनुग्राहक देवासे अधिष्ठित होनेसे देवमयी हैं—

शङ्खमूले स्थितो ब्रह्मा शङ्खमध्ये तु केशव ।

* * *

सर्वे देवा स्थिता देह सर्वदेवमयी हि गौ ॥

(बृहत्पराशरस्मृति ३।३२ ३५)

'गो' पद 'वाक्' आर वाग्देवी सरस्वतीके अर्थम भी विनियुक्त है। गोधृत आदि गोरससे वागिन्द्रियका पोषण होता है। इस दृष्टिसे गौकी वाग्रूपता सिद्ध है। ब्रह्मविद्याकी अधिष्ठात्री होनेसे सरस्वती वाग्देवी हैं। ब्रह्माणी होनेसे सरस्वती बुद्धिकी अधिष्ठात्री हैं। गोरस-सेवनसे सत्त्वगुण उदीर होता है। सत्त्वोद्रेकके कारण बुद्धि विशद होती है। इस दृष्टिसे गौकी 'सरस्वती' सज्ञा है।

'गो' पद जहाँ वागर्थमे प्रयुक्त होता है, वहाँ चन्द्र-अर्थमे भी 'गो' की वाग्रूपता सिद्ध की जा चुकी है। रसात्मक सोमकी ओषधि (अन्न)-रूपता वेद और व्यवहार-सिद्ध है। 'गो' की यज्ञरूपता, यज्ञकी पर्जन्यरूपता और पर्जन्यकी अन्नरूपताके कारण 'गो' की अन्नरूपता है। गोरस साक्षात् सोमरस और अन्न है।

यज्ञैरवाप्यत सोम स च गोषु प्रतिष्ठित ।

(महाभा० अनुशा० ७७।१४)

उक्त रीतिसे 'गो' की अन्नरूपता और चन्द्ररूपता सिद्ध है। वाक्से निष्पन्न पद 'नाम' है। मनके अनुग्राहक देव चन्द्र हैं। मनसे निष्पन्न पदार्थ रूप है। नाम और रूप अधिभूत है। आधिभौतिक रीतिसे जगत् नाम-रूपात्मक है। वाक् और मन—अध्यात्म हैं। आध्यात्मिक रीतिसे जगत् वाङ्मय और मनोमय है। वाक्के अनुग्राहक देव अग्नि हैं। आधिदैविक रीतिसे जगत् अग्नि-सोमात्मक है। इस प्रकार 'गा' की विश्वरूपता सिद्ध है। इसी अभिप्रायसे 'गो' को विश्वकी प्रतिष्ठा कहा गया है—

'गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा।'।

(महाभा० अनुशा० ७६।१०)

गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव व्यस्त्ययन महत् ॥

(महाभा० अनुशा० ७८।५)

'एतद्वै विश्वरूप सर्वरूप गौरूपम्'

(अथर्व० १।७।१।२५)

'गा' शब्द आत्मार्यक भी है। 'दुहन्ति समैकाम्' (ऋग्वेद ८।७२।७)। 'आत्मबुद्धिसे गोदान करनेवाला गोदानका अक्षय्य फल प्राप्त करता है।'।

या वै यूय सोऽहमद्वैव भावो

युष्यान् दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता।

(महाभा० अनुशा० ७६।१३)

आत्मा सच्चिदानन्द है। यह अन्नमय, प्राणमय, मनोमय विज्ञानमय और आनन्दमयको सत्ता (अस्तित्व), चित्ता (चतना) और प्रियता (आनन्द) प्रदायक है। अभिप्राय यह है कि अन्नमयादिकोश आत्माकी सत्ता, चित्ता और प्रियताके अभिव्यञ्जक हैं। गौएँ गोरसप्रद होकर अन्नमयादिकी पायक हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्मे परोक्षरीयक्रमसे (उत्तरात्तर उत्कृष्टक्रमसे) अन्नमयादिकी आत्मारूपताका

उल्लेख है। आत्माभिव्यञ्जक अत्रमयादिकी अभिव्यञ्जक होनेसे 'गो' आत्मा है।

'गो' नाम 'ओम्'-तुल्य स्मरण करने योग्य है। दोनाम् अर्थ भी तुल्य ही है। ग० अ० ठ० गो। अ० ठ० मू० ओम्। गो और आम् 'अ', 'ठ' के यागसे निष्पन्न ओकी एकरूपता है। ओङ्कारगत 'म्' के स्थानपर गोपदम गकार है। प्रणवगत 'अ' का अर्थ 'वैश्वानर', 'ठ' का अर्थ 'हिरण्यगर्भ' और 'म्' का अर्थ प्राज्ञरथ है। 'गा' गत 'अ' का अर्थ वैश्वानर और 'ठ' का अर्थ हिरण्यगर्भ है। 'गू' का अर्थ गणेश और शय रहनेवाला अर्थात् शय है। प्रलयम शय रहनेके कारण उपनिषदाने गणशको अव्याकृत-सज्ञक 'प्राज्ञेश' माना है—

अनिर्वाच्योऽप्रमेय पुरातनो गणेशो निगद्यत।

स आद्य सोऽक्षर सोऽनन्त सोऽव्ययो महान् पुरुष ॥

(गणेशोत्तरातिपुन्यनिषद् २। ४)

अनिर्वचनीया सैव माया जगद्वीजमित्याह।

सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति घ मायाशयलमिति घ ॥

(गणेशोत्तर० ४। १)

प्रणवगत मकारके स्थानपर गकारका तथा तृतायत्यके स्थानपर प्रथमत्वका व्यत्यास 'गा' नामके सकर्तन, जप और स्मरणादिकी सर्वसुलभताके अभिप्रायसे है।

गाय सूर्य-चन्द्रक अंशसे प्रादुर्भूत है तथा प्रजापतिकी पुत्री है—'प्राजापत्या', 'सौर्यास्तथा सौम्या' (महा०, अनु० ७६। १०-११)। 'सूर्य' अग्निरूपसे भोक्ता है। 'चन्द्र' अन्नरूपसे भोग्य है। 'गो' चेतन हानेसे भोक्ता है और गोरसरूपसे भोग्य है।

'गच्छत्यनेन' के अनुसार 'गो' नाम अन्वर्थक है। गायको घूमना बहुत ही प्रिय है। गोष्ठ गाछी, वात्सल्यादि शब्द गोमहिमाके द्योतक हैं। दूतिकण्ठ और ककुदपृष्ठ (गलकम्बल-लडली और कूबडसे युक्त) सुपुष्ट गायोकी सुपात्रके प्रति सविधि देनेका अद्भुत माहात्म्य है। मरणासन व्यक्तिके निमित्त गोदान उसे वैतरणी (भवसिन्धु) से तारनेवाला माना गया है।

ध्यान रहे विश्वमे परम्परासे गोमास-सवन करनेवाली यवनादि जितनी भी जातियाँ हैं उनके पूर्वज श्रीवर्मिप्रज्ञीकी नन्दिनी नामक गौके श्रीविग्रहसे विश्वामित्रक चगुलसे

नन्दिनीकी रक्षाके लिये उसका सक्रम्यम् उत्पन्न क्रिय गय था।

इस भौतिकवादी युगम व्यक्तिका माता, पिता गुरु पुत्र और शिष्यादिमे भी सम्यन्ध शिष्यन होता जा रहा है। उपयागिताका आधारपर ही व्यक्ति किसीसे सम्यन्ध स्थापित करना चारता है। यद्यपि भगवान्ने गौको यागजीवन और मरणापरान्त भी उपयोगा बनाकर भेजा है, परंतु यह उपयागिता भौतिकवादियाक गले उतर इससे लिय प्रवास अपेक्षित है। ईश्वरीय मद्गलमय विधानम सस्कारस वस्तु और व्यक्तिकी उपयागिता बढ़ानका पथ भी प्रशस्त है। ऐसी स्थितिम विहार, बगाल, ठंडासा आदिकी गायको दशों उत्तम कोटिके साँढाके द्वारा उतार करना आवश्यक है।

ट्रैक्टर भैंसा और ऊँट आदिने नैलाकी उपयागिता क्षीण कर दी है। अडा आदि दूषित पदार्थ जरसी गाय भैंस और चकरी आदिने गायकी उपयागिता क्षीण कर दी है। साथ ही गाचरभूमिकी अल्पता, महंगाईकी प्रबलता और गोभक्षासे प्राप्त प्रलोभनकी प्रचुरता तथा शहरकी स्वच्छता आदिके नामपर एव गोपालनम प्रतियन्त्रता आदिक कारण भी गासवा और रक्षाम न्यूनता छाती जा रही है।

ऐसी स्थितिम प्रत्येक तहसीलम धनी-मानी गोभक्षाके सहयोगसे एक गाशाला गांवशकी उन्नत करने तथा यावज्जीवन उनकी उपयागिता सिद्ध करनेकी भावनासे खोलनेकी आवश्यकता है और दूसरी रूण, घायल अङ्गहान और वृद्ध होनेके कारण अनुपयागी समझे जानवाले गाय, बैल, बछिया बछड़े आदिकी सेवाकी दृष्टिसे खोलनेकी आवश्यकता है तथा सुचारुरूपसे इनके सचालनकी आवश्यकता है। अराजक और शोषक तत्वासे इन गोशालाआकी सुरक्षित रखनेकी आवश्यकता तो है ही। परलाकम आत्मा अभिव्यक्त करनेवाले तथा देहनाशमे आत्माके अनाशकी युक्तियुक्त दगसे सिद्ध करनेवाले ग्रन्थाकी रचना और उनके प्रचार-प्रसारकी आवश्यकता है। जिनके अभावमे हर हिंदू नास्तिकताके ताण्डवनृत्यका प्रास हो रहा है।

भारत स्वतन्त्र है, फिर भी दिन-प्रति-दिन गोहत्या बढ़ रही है। जब गोवश ही शेष नहीं रहेगा तब 'गोहत्या त्रद हा' यह घोष भी व्यर्थ हा सिद्ध होगा। यदि केवल गोहत्यारे विधर्मियाका गोहत्यामे हाथ हो ता उन्हें कठोरतम दण्ड दिया जाय। यदि केवल सरकार गोहत्यारी

हो तो उस रसातलमे पहुँचा दिया जाय। यदि गोरक्षक और गोपूजक हिंदू गोहत्यारे हो तो उन्हें भी कठोरतम दण्ड दिया जाय। परंतु जब तोना ही गोहत्यारे हा तो कौन किसको दण्ड द।

ध्यान रह, विदेशी दुर्नीति, सरकारकी तुष्टीकरणकी रीति और व्यापारियोंकी अर्थलोलुपतासे भरी हुई दृष्टि—इन तीनों हेतुओंसे भारतमे गोहत्या हा रही है। गो, द्विज सुर, सत और भूदंबोंका हृदय भारतपर सकटकी स्थिति जिन राजनेताओंके द्वारा उत्पन्न की जा रहा है उन्हें सावधान रहना चाहिये, इन्हींकी रक्षाके लिये भगवान् अवतरित होते हैं, ऐसा ध्यान रखना चाहिये।

गाय 'अघ्न्या' है। इसका वध सर्वथा अनुचित है।

अघ्न्या इति गवा नाम क एता हन्तुमर्हति।

महच्चकाराकुशल वृष गा वाऽऽलभेत् तु य ॥

(महाभा० शान्ति० २६२। ४७)

'श्रुतिमे गौआको अघ्न्या (अवध्य) कहा गया है।

ऐसी स्थितिमें कौन उन्हें मारनेका विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलाको मारता है, वह महान् पाप करता है।'

हिन्दुओंके कर्णधार कह जानेवाले अधिकांश राजनेता ही हिंदुओंके सर्वनाश और राय देशका भी खण्ड-खण्ड करनेमें तुल्य हैं। जब रक्षक ही भक्षक हो रहे हैं, मार्गदर्शक ही भटक और भटका रहे हैं, तब क्या किया जाय! जब नरहत्या अवैध होनेपर भी नर गाजर-मूलीकी तरह आये दिन

काटे जाते हैं, तब आशिकरूपसे वैध गावध कैसे बंद किया जाय।

इस सदर्थम यथाशीघ्र प्रभावशाली और सफल कार्यक्रम प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता है।

ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यज्ञ

गर्भोऽमृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा।

क्षिते रोह प्रवह शश्वदेव

प्राजापत्या 'सर्वमित्यर्थवादा ॥

गावो ममैन प्रणुदन्तु सौर्या-

स्तया सौम्या स्वर्गयानाय सन्तु।

आत्मानं मे मानुवच्छाभ्रयन्तु

तथानुक्ता सन्तु सर्वांशियो मे॥

(महाभा० अनुशा० ७६। १०-११)

'गौरें उत्साहसम्पन्न, शक्ति और बुद्धिसे युक्त, यज्ञमे प्रयुक्त होनेवाले अमृत-स्वरूप हविष्यके उत्पत्तिस्थान इस जगत्की प्रतिष्ठा (आश्रय), पृथ्वीपर बैलाके द्वारा खेती उपजानेवाली, ससारके अनादि प्रवाहको प्रवृत्त करनेवाली और प्रजापतिकी पुत्री हैं। यह सब गाँआकी प्रशंसा है।

सूर्य और चन्द्रमाके अंशसे प्रकट हुई वे गौरें हमारा पापाका नाश कर। हम स्वर्गादि उत्तम लोकाकी प्राप्तिमे सहायता द। माताकी भाँति शरण प्रदान कर। जिन इच्छाओंका इन मन्त्राद्वारा उल्लेख नहीं हुआ है और जिनका हुआ है, वे सभी गोमाताकी कृपासे पूर्ण हो।'

पूज्या गोमाता साक्षात् श्रीनारायण है

(माध्यमीदेश्वराचार्य गोसेयी श्रीअतुलकृष्णजी महाराज)

पूज्या गोमाता काई साधारण पशु नहीं है। गोमाताएँ हमारी पूज्या और प्रात स्मरणीया हैं। ये जगदम्बा हैं। श्रीकृष्ण परब्रह्म भी पूज्या गोमाताकी अपनी पूज्या माता मानकर अपने हाथासे उनकी सेवा करते हैं पूजा करते हैं, आरती करते हैं और उन्हें अपने प्राणासे भी प्यारी मानत हैं। गोरक्षा करनेके लिये ही निराकार परब्रह्म श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट होते हैं। पूज्या गोमाता साक्षात् श्रीनारायण हैं। इनमे तथा श्रीनारायणमें काई अन्तर नहीं है। जो श्रीनारायण

हैं वही साक्षात् पूज्या गोमाता हैं। आज जो इस ऋषि-मुनियोंके देश धर्मप्राण भारतमे नित्यप्रति हजारों-लाखोंकी सख्यामें गोमाताएँ धडाधड काटी जा रही हैं, यह एक प्रकारसे बड़ा भारी घोर पाप किया जा रहा है। इस गाहत्यासे बढ़कर और कोई दूसरा घोर पाप नहीं है।

याद रखो, यह पूज्या गोमाता जो आज इस धर्मप्राण भारत देशमें धडाधड काटी जा रही हैं यह गोमाता नहीं काटी जा रही हैं अपितु यह तो साक्षात् श्रीनारायणकी

गर्दनपर छुरी चता रही है और एक प्रकारस यह साक्षात् हमारे श्रीनारायण ही काटे जा रहे हैं। पूज्या गोमाताआका आर्थिक दृष्टिसे देखना और बूढ़ी लँगड़ी-लूली अपाहिज तथा अनुपयोगी आदि बताकर इन्हें काटनेकी बात करना आर काटनेकी सलाह देना तथा इनके काटनका किसी भी प्रकारसे समर्थन करना—यह तो एक 'उदा ही घार पाप' है और यह अक्षम्य अपराध है। हमारे पूज्य साक्षात् भगवान् श्रीवन्दने पूज्या गोमाताकी बड़ी भारी स्तुति की है। वेदाम इन्हें अघ्न्या बताया गया है—

माता रुद्राणा दुहिता वसुना

स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु वोध चिकितुषे जनाय

मा गामनागामदिति बधिष्ट ॥

(ऋ० ८। १०१। १५)

जिस पूज्या गोमाताकी साक्षात् वद भगवान् स्तुति कर रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं तथा जिसे 'अघ्न्या' बता रहे हैं वह पूज्या गाय क्या कोई साधारण पशु है। यदि पूज्या गोमाता साक्षात् श्रीनारायण नहीं होतीं तो क्या हमारे साक्षात् वद भगवान् कभी गायका इस प्रकारसे स्तुति करत? हमारे भगवान् श्रीवन्दने तो पूज्या गोमाताकी हत्या करनेवाले पापात्माका प्राणदण्ड देनेका आदेश दिया है—

यदि नो गा हसि यद्यश्च यदि पुरुषम् ।

त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥

(अथर्ववेद १। १६। ४)

'गाहत्याराको सीसेकी गालीसे मार देना चाहिय' ऐसा वद भगवान्ने आदेश दिया है।

जबतक हमारी पूज्या गोमाताका इस देशम हत्या जाती रहेगी, तबतक भला इस देशम सुख-शान्तिकी क्या आशा? जिस देशमे जिस भूमिमे पूज्या गोमाताके रक्तका एक बिन्दु भी गिरता है उस भूमिम किये गये योग यज्ञ जप तप दान पुण्य भजन-पूजन आदि सब-क-सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं आर निष्फल हो जाते हैं। यदि देशम सुख-शान्ति चाहते हो तो इस गोहत्याके काल कलक्को अविलम्ब वद करानका भरसक प्रयत्न करो।

गायकी रक्षाके लिय ही साक्षात् अनन्तकीर्ति ब्रह्माण्डनायक परमात्मा गाविन्दके रूपम प्रकट हुआ करते हैं।

गोदुग्धकी विलक्षण महिमा

याद रजो पूज्या गोमाताका दुग्ध कोई अन्य पशुआके दूधकी भाँति साधारण दुग्ध नहीं है। गोदुग्धका बड़ी अद्भुत विलक्षण महिमा है। गोदुग्ध साभात् अमृत है, इसमे तनिक भी सदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है। आप भले ही कितन ही कालातक खूब योग करे, साधना करे और नाना प्रकारकी घोर तपस्या कर इनम आपको सफलता मिले या न मिले सदेह हो सकता है पर यदि आप यह सब योग-साधना तपस्या आदि कुछ भी न कर बस खाली ६ महौनेतक श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नित्यप्रति पूज्या गोमाताकी अपन हाथासे सेवा कर गोमाताका गोदुग्ध-पान कर तो आपको गोदुग्धक अमृत-पान करनेसे स्वत ही समाधि लगन लगगी। यह गोदुग्ध-पान करनेकी अद्भुत विशेषता है। गोदुग्धम यह दिव्य गुण है और गोदुग्धकी ऐसी अद्भुत विलक्षण महिमा है।

आजके बहुतेसे भारतीय हिन्दू अपनी पूज्या प्रात-स्मरणीया गोमाताकी और उसके दुग्धकी अद्भुत विलक्षण महिमाको भुलाकर, अमृतके समान उस गोदुग्धका छोड़कर भैंस-बकरीक दुग्धका महत्त्व दे रहे हैं, पी रहे हैं तथा डिब्बेका दूध पी रहे हैं और चायकी चुसकी ले रहे हैं, यह हमारे घोर अध पतनका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो और क्या है। जिस गोमाताके परम पवित्र अपृतके समान गोदुग्धका पान करनेसे अनेक प्रकारके रोग-शाक स्वत ही शान्त हो जात हैं और जिस गोमाताके गोदुग्धके पान करनेसे अनायास ही समाधि लगने लगती है तथा प्राणीकी बुद्धि सात्विक आर निर्मल होकर प्रभु-भजनम सलग्न होने लगती है लोक-परलोक दोनों बन जात हैं उसी गोमाताको काटकर आज उनके गोमासेके दिव्य विदेशोको भेज-भेजकर डालर कमाये जा रहे हैं और उस रुपयेसे देशोन्नतिका स्वप्न देखा जा रहा है यह कैसे आश्चर्यकी और कैसे घार दुःखकी बात है?

गोवध-वारण हमारा पवित्र कर्तव्य है

(अनन्तभीविभूषित ऊर्ध्वाङ्गाय श्रीकाशा-सुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीधम्मयानन्द सारस्वतीजी महाराज)

'गो' का अर्थ गाय, पृथ्वी, इन्द्रिय, किरण तथा रत्न आदि होता है। पृथ्वीको धारण करनेवाली विप्र, वेद, सती आदि सात वस्तुआम गौका उल्लेख सर्वप्रथम है। अघ्न्या, रोहिणी, माहेन्द्रो, इग्या, कल्याणी, दोग्धी, शतौदना, घटोष्ठी, पावनी बहुला, भद्रा अदिति, जगती, इन्द्राणी, अर्घ्या, ज्याति कामदुषा विभुता चन्द्रा, वशा पर्जन्यपत्नी, आतिथेयी यज्ञपदी, विश्रवायु सावित्री सरस्वती आदि गौके प्रसिद्ध पर्याय हैं।

'गौ' का यौगिक अर्थ गतिशील है—'गच्छति इति गौ'—जो चलती है—गतिशील है, वह गौ है। सम्पूर्ण ससार गतिशील होनेसे गोरूप है। विश्वकी आध्यात्मिकी और आधिदैविकी अभिव्यक्ति गौ है। इसकी रक्षासे विश्वरक्षा और इसकी हत्यासे विश्वहत्या सुनिश्चित है। गोरस आदिमे विश्वका पोषण करनेवाली गौकी जहाँ लौकिक उपपाणिता है वहाँ गासेवा गादान और गोरक्षा आदिके फलस्वरूप गालोक आदिको देनेवाली गौका पारलौकिक उपयोगिता भी शास्त्रसिद्ध है।

'एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरुपम्' (अथर्ववेद, शौनकसंहिता १। ७। १। २५) क अनुसार गौ विश्वरूप—सर्वरूप है। उपनिषदोमे त्रिगुणको धेनु गोमयको विद्या, गामूनको उपनिषद् और वत्सको स्मृति माना गया है—

विद्याशक्ति समस्ताना शक्तिरित्यभिधीयते।

गुणत्रयाश्रया विद्या सा विद्या च तदाश्रया॥

गुणत्रयमिदं धेनुर्विद्याभूद् गोमयं शुभम्।

मूत्रं चोपनिषदोक्तं कुर्याद् भस्म ततः परम्॥

यत्सस्तु स्मृतयश्चास्य तत्सम्भूत तु गोमयम्।

(बृहज्जाबालोपनिषद् ३। १—३)

आर्यभूमि, सनातनभूमि, हिन्दुभूमि, वैदिकभूमि, देवभूमि, यज्ञभूमि कर्मभूमि, अवतारभूमि—इस भारतम गावशकी उपेक्षा और हत्या महत् आश्चर्य और अपराध है। यह स्पष्ट हो लाकहत्या है। गोरस यज्ञमें प्रयुक्त होकर सुवृष्टिके द्वारा सर्वोपकारक सिद्ध होता है। विदुर्लौकिके अनुसार गोसेवकको दो घडीके परचात् गायकी खोज-खबर लेनी ही चाहिये। तभी गौआकी सेवा और सुरक्षा सम्भव है। साक्यदोपसे गोवशकी बचानेके लिये जरसी सौंडकि सम्पर्कमें आनेसे देशी गौओंको बचना बहुत ही आवश्यक है। विदेशी दुरभिसंधि और उसके ग्रास-लाञ्छित राजनेताओक कारण दिन-प्रति-दिन हिन्दुआकी मानसिकता विकृत होती जा रही है। जिसके फलस्वरूप देशी गोवशकी योजनाबद्ध हत्या हो रही है। गोहत्या स्वतन्त्र भारतके लिये दुर्भाग्यपूर्ण अभिशाप है।

समृद्ध गोशालाअकि माध्यमसे गोसेवा और गोरक्षण जहाँ आवश्यक है, वहाँ बूचडखाने आदिके माध्यमसे होनेवाली गावशकी हत्याका पूर्ण निवारण भी आवश्यक है। उशीनर, विष्वगश्व नृग भगीरथ, मान्याता मुचुकुन्द, भूरिद्युध्न नल सोमक, पुरुखा, भरत और श्रीरामके राज्यमे पूर्ण पोषण और सरक्षणको सम्प्राप्त गौएँ तथा श्रीकृष्णचक्रके द्वारा पालित-पोषित गौएँ आज यांत्रिकविधाका आलम्बन लेकर प्रतिवर्ष लाखोंकी सख्याम काटी जा रही हैं, यह जघन्य अपराध है महापाप है। इससे देशको मुक्त करना हमारा पूर्ण कर्तव्य है। गोवशकी एक इकाईकी हत्या भी हमे असह्य है।

गो-ग्रास-दानकी महिमा

बैलोको जगत्का पिता समझना चाहिये और गौएँ ससारकी माता है। उनकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरो और देवताओकी पूजा हो जाती है। जिनके गोबरसे लीपनेपर सभा-भवन, पाँसले, घर और देवमन्दिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गौओसे बढकर और कौन प्राणी हो सकता है? जो मनुष्य एक सालतक स्वयं भोजन करनेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी गायको मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गौकी सेवा करनेका फल प्राप्त होता है।

(महा०, आश्वमेधिकपर्व, वैष्णवधर्म०)

गोमहिमा

(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वताजी महाराज)

सनातन वैदिक धर्म ही हमारा धर्म है। इसका मूल ग्रन्थ है वेद। इसकी घाषणा है 'मातृद्वो भव'।

प्रत्येक व्यक्तिक जीवनम चार माताएँ होती हैं—पहली है जन्मदात्री जननी, दूसरी गोमाता तीसरी भूमाता और चौथी है जगन्माता परमेश्वरी।

बच्चाको माताके दूधक स्थानपर विराजता है गोमाताका दूध। यह बालासे लेकर बूढोतक सभीका पूर्णाहार होता है। गायके शरीरमे चौदह लोक विराजत हैं। 'गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश'—यह स्मृतिवाक्य इसकी उद्घोषणा करता है। सूर्यवशक महाराज दिलीपने भी गोसरक्षण करके ही पुत्रलाभ प्राप्त किया, यह एक पौराणिक कथा है। जब विश्वामित्र महर्षि वसिष्ठके दर्शन करने आये थे तब दैवी गौ कामधेनुने स्वादिष्ट भाजका प्रबन्ध कर दिया।

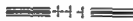
अतः गायकी महिमा अवर्णनीय होती है। गाय सभी देवताओंका निवास-स्थान है। गायका शरीर खासकर इसका पुष्ट-भाग श्रमहालक्ष्मीजीका निवास-स्थान है। श्रीमहालक्ष्मी तो आर्थिक सम्पत्तिकी अधिपति देवता हाती हैं। अतः गायकी हिसा होती है तो घर रुष्ट हो उठगी और आर्थिक सम्पत्तिकी हानि कर डालगी।

बूढी माताआके समान ही बूढी गायकी भाँ सवा-शुश्रूषा करना हमारा कर्तव्य है। गाहत्या माने मातृहत्या ही है। जबतक गायके दूध-दही-घीक खाने-पीनेकी रीति थी, तबतक मनुष्यको 'कैन्सर'स पीडा नहीं थी क्योंकि गायकी हर वस्तु कृमिनाशक शक्तिसे भरपूर हाती है। इसीलिये घरक अंदर-बाहर भी गोमयसे शुद्धि कर दते थे।

'पञ्चगव्यप्राशन महापातकनाशनम्।' यह है स्मृति-घोषणा। पञ्चगव्य है सर्वपापविनाशक। गायकी खादसे उत्पन्न किये जानेवाले खाद्य भी सात्विक थे। अतः किसीको भी गायकी हिसा नहीं करनी है। इस जगत्म जैसे शिशुआके अङ्गहीनोके, बूढाके, विधवाआके रक्षणालय होते हैं, वैसे ही गायका भी सरक्षणालय होन चाहिये। अतः हर एकको चाहे वह नगरवाला हो या ग्रामवाला हो गायकी महिमा समझा लेना है, समझानेके लिये जहाँ-तहाँ पशु-सरक्षणालयकी स्थापना अनिवार्य है।

'कल्याण'का 'गोसेवा'-विशेषाङ्क इसकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करनेमे सफल विराजे।

नारायणस्मृति ।

यतो गावस्ततो वयम्

(स्वामी श्रीआकारानन्दजी महाराज सदास्य बदरी-केदार-मन्दिर-समिति)

नि स्वार्थं सवाभावकी चूडान्त आदर्श 'गौ' की सार्वभौमिक उपादेयताको परिभाषित करना पुरुषके पौरुषसे परे है क्योंकि स्वयं अपौरुषेय वद भी जिसका गुणानुवाद गा रहे हैं—

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नम ।

बालेभ्यः शफेभ्यो रूपायाघ्न्ये त नम ॥

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमा ।

वशा सहस्रधारा ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥

(अर्थ ० १०।१०।१४)

'हे अवध्य गौ। जन्म लेते समय तुम्हारा वन्दन और जन्म हो जानेपर भी तुम्हें प्रणाम। तुम्हारे स्वरूप राम और खुरोको भी नमस्कार। जिसने झुलाका, पृथ्वी और जलाका सुरक्षित रखा है, उस सहस्र धाराआसे दूध देनेवाली गौको लक्ष्यम रखकर हम स्तोत्रका पाठ करत है।'।

यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चित्कृणुथा सुप्रतीकम् ।
भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचा बृहद्वो वय उच्यते सभासु ॥

(अर्थ ० ४।२१।६)

'गौआ। तुम दुर्बल शरीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर

देती हो एव निस्तोजको देखनेम सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मधुर शब्दसे हमारे घरको मङ्गलमय बना देती हो। इसी कारण सभाओंम तुम्हारा यशोगान होता रहता है।'

भारतीय सस्कृति और दर्शनके केन्द्र-विन्दु उपनिषद्का यह आख्यान जिसमे विश्वजित्-यज्ञम सर्वस्व दान करनेवाले वाजश्रवाके पुत्रने जब अपने पिताको देखा कि वे ब्राह्मणाको दक्षिणाम बूढ़ी गाय दे रहे हैं, तब नचिकेताकी आस्तिक्य-बुद्धि अपन पिताके हितमे जाग्रत् हो जाती है और वह सोचता है—

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदाहा निरिन्द्रिया ।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत् ॥

(कठ० उ० १।३)

'जो जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं जिनका दूध भी दुह लिया गया है तथा जिनम बच्चा जन्म देनेकी सामर्थ्य नहीं रही, ऐसी गायका दान करनेसे वह दाता उस निम्नलोकम जाता है जा आनन्दसे सर्वथा शून्य है।'

गाके प्रति विचार-मन्थन इस तीव्र अभिव्यक्तिके फलस्वरूप पिताके क्रोधकी परवाह किये बिना नचिकेताने पूछ ही लिया—'कस्मै मा दास्यसीति' मुझे आप दक्षिणार्थ किसे दोगे? और प्रत्युत्तरम पिताने कहा—'मै तुझे मृत्युका दूँगा।' कठार्पणपद्क। यह लबा आख्यान और उसके पमुख पात्र नचिकेताका गौ-विषयक चिन्तन गोदान तथा गोसेवाकी महिमाको प्रकट करता है। महाभारतमे भगवान् वन्दव्यास ता यहाँतक कहते हैं कि—

गोकुलस्य तृपार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप ।

उत्पादयति या विघ्न तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥

(महा० आश्व० वैष्णव०)

'जो प्यासस व्याकुल गायको जल पीनेसे रोकता है उसे ब्रह्मघातक कहा जाता है।'

'यद्गृहे दु खिता गाव स याति नरक नर' की भावनाम श्रद्धा करनेवाली हिन्दू-सस्कृति इस सिद्धान्तपर विश्वास करती है कि गोरक्षा ही एकमात्र देशोन्नतिका मूल साधन है।

प्राचीन कालम धन ही समृद्धिका सूचक था। जिसके

पास जितना अधिक गोधन होता था, वह उतना ही यशस्वी माना जाता था। श्रीमद्भगवतम कहा गया है—

धेनूना रुक्मशृङ्गीणा साध्वीना भौक्तिकस्वजाम् ।

पयस्विनीना गृहीना सयत्साना सुवाससाम् ॥

ददौ रूप्यखुराग्राणा क्षीमाजिनतिलै सह ।

अलकृतभ्या विप्रेभ्यो बद्ध चद्र दिने दिने ॥

(१०।७०।८-९)

तात्पर्य यह कि भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन सध्या-तर्पण और गुरुजन-पूजनोपरान्त सद्य-प्रसूता दुधारू, बछड़ोवाली सौम्य, शान्त गौआका दान करते। उस समय उन्हे सुन्दर वस्त्र और मोतियोंकी माला पहना दी जाती। सोंगमे सोना और खुरम चाँदी मढ दी जाती। वे ब्राह्मणोंको चस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित करके रेशमी चस्त्र, मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार गौएँ इस प्रकार दान करते।

चाल्मीकीय रामायणके अनुसार भगवान् रामने वन जानेके पूर्व विनोदम त्रिजट नामक ब्राह्मणकी अपना डडा चुमाकर फके गये हजागे गायोंके झुडके मध्य आनेवाली सभी गाय दान कर दी थीं—

स तीर्त्वा सरयुपार दण्डस्तस्य कराच्च्युत ।

गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसनिधौ ॥

(वा० रा० अयो० ३२।३८)

महाभारतके विराट-पर्वके आख्यानमे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्मराज युधिष्ठिर कितने निष्ठावान् गोसेवी थे। अज्ञातवासके उन दिनोंमे कीचककी मृत्युके पश्चात् जब दुर्योधन पाण्डवाके अन्वेषणके लिये सम्मति चाहता है तो कौरव-पक्षके वरिष्ठ नायक पितामह भीष्म अपना मन्तव्य स्पष्ट करत हुए कहते हैं—

गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बला ।

पयासि दधिसर्पिणि रसवन्ति हितानि च ॥

(महा० विराट० २८।२२)

जिस जनपदमे युधिष्ठिर निवास कर रहे होंगे वहाँ गायोंकी सख्या बहुत बढ़ी होगी वे गौएँ न तो कमजोर होगी और न दुर्बल बल्कि वे पूर्ण स्वस्थ हागी तथा उनके दुग्धादि पदार्थ भी सुमधुर एवं लाभप्रद होंगे।

इस सक्षिप्त विवेचनसे ही हम तात्कालिक भारतकी समृद्धिका किञ्चित् आकलन कर सकते हैं।

परमात्मान मानवको बौद्धिक एव आत्मिक गुणासे सम्पन्न कर धर्तरीपर इस आशासे भजा है कि वह सृष्टिको सौन्दर्य प्रदान करनेमें उसकी कल्पनाको साकार बनायगा पर कैसे विडम्बना है कि अपने स्वार्थ-साधनामें उलझकर अपनी हठ-बुद्धिक कारण वह न केवल ससारका कुरूप बना रहा है वरन् अपनेको अमानवीय घोषित करनेमें गौरवका अनुभव कर रहा है। आज हमन वैदेशिक सभ्यताके अधानुकरण और अपनी ही दुर्बलताओंके कारण 'मानव-मात्रकी धाय-गाय' को आदर देनेमें कमी कर दो। तभी हम दिग्भ्रान्त पथिकको भीति इधर-उधर दोख रहे हैं। अपनी सस्कृतिके प्रति निष्ठावान् न होना सत्य-सनातन धर्मके लिये भारी आपात सिद्ध हुआ। हम अपनी ही आस्थासे टूट गये तो ससार पथ-भ्रष्ट क्या न होगा।

हम भारतीय ही थे जिन्होंने कभी 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्' का यह उद्घाष कि 'हम समस्त पृथ्वीको आर्य (सुसंस्कृत) बनायें' कहकर समूच विश्वका न केवल ज्ञान दिया वरन् ससारमें फैलकर उसे सुसंस्कृत भा बनाया, पर विडम्बना है कि आज हम भारतीय सस्कृतिके सर्वथा प्रतिकूल चलकर स्वयं ही अपने पाँवापर कुल्हाड़ी मारनेकी उक्तिका चरितार्थ कर रहे हैं। गौके सम्मानके आदर्शने ही हम समस्त मानव-जातिमें गौरवमय स्थानपर प्रतिष्ठित किया था।

इस नश्वर शरीरके प्रति अपना आस्था एव स्मृतिकी अवहेलना प्रकट कर सिहके समक्ष अपने शरीरको मासके पिण्डकी भीति पटककर गाँकी रक्षा करनेवाले रघुवंश महाकाव्यके महानायक महाराज दिलीपकी भावनामें छिप रहस्यका हमें समझना होगा।

महाराज जनकका विमान यमराजकी सयमनीपुरीके निकटसे होकर जा रहा था। विमान अभी आगे बढ़नेका ही था कि नरककी यन्त्रणाओंका भोगत हजार नरकीयाके करुण स्वर जनकको सुनायी दिये—'राजन्! आप यहाँसे न जायें, आपके शरीरका स्पर्शकर आनेवाली वायुसे हम शान्ति मिल रही है।' इस करुण पुकारको सुनकर महाराज

जनकने अपने जीवनभरके पुण्य प्रदान कर समस्त नारकीय जीवाको मुक्त किया। अन्तमें जब जनकने धर्मराजसे पूछा—'मैंने कौन-सा ऐसा पाप किया था जो मुझे नरकद्वारतक लाया गया?'

यमराजने कहा—'राजन्! तुम्हारा ता समस्त जीवन पुण्योसे भरा पड़ा है, परन्तु—

एकदा तु चरन्तीं गा वारयामास वै भवान्।

तेन पापविपाकेन निरयद्वारदर्शनम्॥

(पद्य० पाता०)

'एक बार तुमने चरती हुई गायके कार्यमें विग्रह डाला था, उसी पापके कारण तुम्हें नरकका द्वार देखना पड़ा।'

इस उपाख्यानसे महर्षि व्यासदेव मानवमात्रको उद्वाधित करना चाहते हैं कि गौकी सेवामें विश्वास न करनेवालाका इहलोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है।

अपनी जीवन-यात्राके लिये न्यूनतम पदार्थ स्वीकार कर परोपकारके लिये अधिकतम त्याग करनेकी अपरिग्रही भावनाका परम आदर्श है गौ। उसके गाँवर, भूत, सींग, त्वचा, खुर, हड्डियाँ, बाल—सभी किसी-न-किसी रूपमें उपयोगी हैं ही। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें गापालन और गो-संरक्षणका व्यापक वर्णन मिलता है। गोधनका धार्मिक महत्त्व तो ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा ही अनुभवगम्य है, पर गोसंरक्षण अर्थकी वृद्धिमें प्रमुख भूमिका निभाता है। गोधन 'अर्थ' और 'धर्म' दोनोंका प्रबल पोषक है। अर्थसे 'काम'की सिद्धि हाती है और 'धर्म'से मोक्षकी।

गौ, विप्र, वेद, सती, सत्यवादी नितोभी और दानी—इन सप्त महाशक्तियोंके बलपर पृथ्वी टिकी है, तब फिर गौके माहात्म्यको कहाँतक समझा जाय। इन सातोंमें भी गौका मुख्य बतलानेके लिये उसका प्रथम परिगणन किया गया है—

गोभिर्विप्रैश्च वदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही॥

वेद-शास्त्र-पुराण और महर्षियोंकी ये वाणियाँ—ये वचन हमें गौके सम्मानके प्रति कितना आकृष्ट कर पायेगे यह कहना तो कठिन कार्य है, क्योंकि हम गौकी प्रतिष्ठामें कहे गये धम्मपद, कुरान बाईबिल और गुरुग्रन्थसाहब

देती हो एव निस्तेजका दखनम सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मधुर शब्दसे हमारे घराको मङ्गलमय बना देती हो। इसी कारण सभाआम तुम्हारा यशोगान होता रहता है।'

भारतीय सस्कृति और दर्शनके केन्द्र-विन्दु उपनिषद्का यह आख्यान जिसमें विश्वजित्-यज्ञम सर्वस्व दान करनेवाले वाजश्रवाके पुत्रने जब अपने पिताको देखा कि वे ब्राह्मणको दक्षिणामे झूठी गाय दे रहे हैं, तब नचिकेताको आस्तिक्य-बुद्धि अपने पिताके हितम जाग्रत् हो जाती है और वह सोचता ह—

पीतोदका जग्धत्तुणा दुग्धदाहा निरिन्द्रिया ।

अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥

(कठ० उप० १.३)

'जो जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, जिनका दूध भी दुह लिया गया है तथा जिनमें बच्चा जन्म देनेकी सामर्थ्य नहीं रही, ऐसी गायका दान करनेसे वह दाता उस निम्नलाकम जाता है जो आनन्दसे सर्वथा शून्य है।'

गाके प्रति विचार-मन्थन इस तीव्र अभिव्यक्तिके फलस्वरूप पिताके क्रोधकी परवाह किये बिना नचिकेतान पूछ ही लिया—'कस्मै मा दास्यसीति' मुझ आप दक्षिणार्थ किसे दने? और प्रत्युत्तरम पिताने कहा—'मैं तुझे मृत्युको दूँगा।' कठोपनिषद्का यह लंबा आख्यान और उसका प्रमुख पात्र नचिकेताका गौ-विषयक चिन्तन गोदान तथा गोसेवाकी महिमाको प्रकट करता है। महाभारतम भगवान् वेदव्यास तो यहाँतक कहते हैं कि—

गोकुलस्य तृपार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप ।

उत्पादयति यो विघ्न नमाहुर्ब्रह्मपातकम्॥

(महा० आश्व० वैष्णव०)

'जो प्याससे व्याकुल गायको जल पीनेसे रोकता है उस ब्रह्मपातक कहा जाता है।'

'यद्गृहे दुखिता गावः स याति नरक नर' की भावनामे श्रद्धा करनेवाली हिन्दु-सस्कृति इस सिद्धान्तपर विश्वास करती है कि गारक्षा ही एकमात्र दशोन्नतिका मूल साधन है।

प्राचीन कालम धन ही समृद्धिका सूचक था। जिसके

पास जितना अधिक गोधन हाता था, वह उतना ही यशस्वी माना जाता था। श्रीमद्भागवतम कहा गया है—

धेनूना रुक्मशुद्धीणा साध्वीना भौक्तिकस्त्रजाम् ।

पथस्थिनीना गृहीना सवत्साना सुवाससाम्॥

ददी रूप्यखुराग्राणा क्षौमाजिनतिलै सह ।

अलकृतभ्या विप्रेभ्यो यद् यद् दिने दिने॥

(१०।७०।८-९)

तात्पर्य यह कि भगवान् श्रीकृष्ण प्रतिदिन सध्या-तर्पण और गुरुजन-पूजनोपरान्त सद्य-प्रसूता दुधारू, बछड़ावाली सौम्य, शान्त गौआका दान करते। उस समय उन्हें सुन्दर वस्त्र और मोतियोंकी माला पहना दी जाती। सींगम सोना और खुसम चाँदी मङ्ग दी जाती। वे ब्राह्मणको वस्त्राभूषणसे सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र मृगचर्म और तिलके साथ प्रतिदिन तेरह हजार गौएँ इस प्रकार दान करते।

वाल्मीकीय रामायणके अनुसार भगवान् रामने वन जानेके पूर्व विनोदम त्रिजट नामक ब्राह्मणको अपना डडा घुमाकर फके गये हजारो गायोके झुडक मध्य आनेवाली सभी गाय दान कर दी थीं—

स तीर्त्वा सरयूपार दण्डस्तस्य कराज्ज्युत ।

गोम्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसनिधौ॥

(वा० रा० अयो० ३२।३८)

महाभारतके विराट-पर्वके आप्यानसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि धर्मराज युधिष्ठिर कितने निष्ठावान् गोसेवा थे। अज्ञातवासके उन दिनोंम कीचककी मृत्युके परचाट् जत्र दुर्योधन पाण्डवोके अन्वेषणके लिये सम्मति चाहता है ता कौरव-पक्षके वरिष्ठ नायक पितामह भीष्म अपना मन्तव्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बला ।

पयांसि दधिसर्पांसि रसवन्ति हितानि च॥

(महा० विराट० २८।२२)

जिस जनपदमे युधिष्ठिर निवास कर रहे होंगे वहाँ गायोंकी सख्या बहुत बढ़ी होगी, वे गौएँ न तो कमजोर होगी और न दुर्बल बल्कि वे पूर्ण स्वस्थ हागी तथा उनके दुग्धादि पदार्थ भी सुमधुर एवं लाभप्रद होंगे।

इस सक्षित विवेचनसे ही हम तात्कालिक भारतकी समृद्धिका किंचित् आकलन कर सकते हैं।

परमात्मान मानवको बौद्धिक एवं आत्मिक गुणोंसे सम्पन्न कर धरतीपर इस आशासे भेजा है कि वह सृष्टिको सौन्दर्य प्रदान करनेमें उसकी कल्पनाको साकार बनायेगा, पर कैसी विडम्बना है कि अपने स्वार्थ-साधनाम उलझकर अपनी हठ-बुद्धिके कारण वह न केवल ससारको कुरूप बना रहा है वरन् अपनेको अमानवीय घोषित करनेमें गौरवका अनुभव कर रहा है। आज हमने वैदेशिक सभ्यताके अधानुकरण और अपनी ही दुर्बलताओंके कारण 'मानव-मात्रकी धाय-गाय' को आदर देनेमें कमी कर दी। तभी हम दिभ्रान्त पथिककी भाँति इधर-उधर दीख रहे हैं। अपनी सस्कृतिके प्रति निष्ठावान् न होना सत्य-सनातन धर्मके लिये भारी आघात सिद्ध हुआ। हम अपनी ही आस्थासे टूट गये तो ससार पथ-भ्रष्ट क्या न होगा।

हम भारतीय ही थे, जिन्होंने कभी 'कृष्वन्तो विश्वमार्यम्' का यह उद्घोष कि 'हम समस्त पृथ्वीको आर्य (सुसंस्कृत) बनायेंगे' कहकर समूच विश्वको न केवल ज्ञान दिया वरन् ससारमें फैलकर उसे सुसंस्कृत भी बनाया पर विडम्बना है कि आज हम भारतीय सस्कृतिक सर्वथा प्रतिकूल चलकर स्वयं ही अपने पाँवोंपर कुल्हाड़ी मारनेकी उक्तिको चरितार्थ कर रहे हैं। गोकुल सम्मानक आदर्शने ही हम समस्त मानव-जातिमें गौरवमय स्थानपर प्रतिष्ठित किया था।

इस नश्वर शरीरके प्रति अपनी आस्था एवं स्पृहाकी अवहेलना प्रकट कर सिद्धके समक्ष अपने शरीरको मासके पिण्डकी भाँति पटककर गौकी रक्षा करनेवाले रघुवश महाकाव्यके महानायक महाराज दिलीपकी भावनामें छिप रहस्यको हमें समझना होगा।

महाराज जनकका विमान यमराजकी सयमनीपुरीके निकटसे हाकर जा रहा था। विमान अभी आगे बढ़नेको ही था कि नरककी यन्त्रणाओंको भागत हज़ारों नारकीयाँके करुण स्वर जनकको सुनायी दिये—'राजन्! आप यहाँसे न जायें आपके शरीरको स्पर्शकर आनवाली वायुसे हम शान्ति मिल रही है।' इस करुण पुकारको सुनकर महाराज

जनकने अपने जीवनभरके पुण्य प्रदान कर समस्त नारकीय जीवाँको मुक्त किया। अन्तमें जब जनकने धर्मराजसे पूछा—'मेने कौन-सा ऐसा पाप किया था जो मुझे नरकद्वारतक लाया गया?'

यमराजने कहा—'राजन्! तुम्हारा तो समस्त जीवन पुण्यासे भरा पड़ा है, परन्तु—

एकदा तु चरन्तीं गा वारयामास वै भवान्।

तेन पापविपाकेन निरयद्वारदर्शनम्॥

(पद्य० पाठा०)

'एक बार तुमने चरती हुई गायके कार्यमें विग्रह डाला था, उसी पापके कारण तुम्हें नरकका द्वार देखना पड़ा।'

इस उपाल्लानसे महर्षि व्यासदेव मानवमात्रको उद्बोधित करना चाहते हैं कि गौकी सेवामें विश्वास न करनेवालाका इहलाक ही नही परलाक भी बिगड़ जाता है।

अपनी जीवन-यात्राके लिये न्यूनतम पदार्थ स्वीकार कर परांपकारके लिये अधिकतम त्याग करनेकी अपरिग्रही भावनाका परम आदर्श है गो। उसके गोबर, मूत्र, सोंग, त्वचा, खुर, हड्डियाँ, बाल—सभी किसी-न-किसी रूपमें उपयोगी हैं ही। कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें गोपालन और गो-सरक्षणका व्यापक वर्णन मिलता है। गान्धनका धार्मिक महत्त्व तो ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा ही अनुभवगम्य है, पर गोसरक्षण अर्थकी वृद्धिमें प्रमुख भूमिका निभाता है। गोधन 'अर्थ' और 'धर्म' दोनोंका प्रबल पोषक है। अर्थसे 'काम'की सिद्धि होती है और 'धर्म'से मोक्षकी।

गो, विप्र वेद, सती सत्यवादी, निर्लोभी और दानी—इन सप्त महाशक्तियोंके बलपर पृथ्वी टिकी है, तब फिर गौके माहात्म्यको कहाँतक समझा जाय। इन सातामें भी गौका मुख्य बतलानेके लिये उसका प्रथम परिगणन किया गया है—

गोभिर्विप्रैश्च वदैश्च सतीभि सत्यवादिभि ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यत मही॥

वद-शास्त्र-पुराण और महर्षियाँ ये वाणियाँ—ये वचन हम गोकुल सम्मानके प्रति कितना आकृष्ट कर पायेंगे यह कहना तो कठिन कार्य है, क्योंकि हम गौकी प्रतिष्ठामें कह गये धम्पपद, कुरान, बाईबिल और गुरुग्रन्थसाहब

आदि धर्मग्रन्थोकी भाषा सुननेमे आना-कानी कर रहे हे तो राष्ट्रपिताके ये शब्द कि 'गोरक्षा आज जिस ढंगसे हा रही है उसे देखकर मेरा हृदय एकान्तमे रोता है' या ये शब्द कि 'गाय कहूँ या तुमको माय?', क्या हमारे लिये मात्र अरण्य-रोदन नहीं होने?

तथापि निराशावादी दृष्टिकोण मनुकी सतानोको शोभा नहीं देता, अत आइये महर्षि वसिष्ठके शब्दमे अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए हम भी कहे—

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृङ्ग पयोमुच ।

सुरभ्य सौरभेय्यश्च सरित सागर यथा ॥

गा वै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा ।

गावोऽस्माक वय तासा यतो गावस्ततो वयम् ॥

'नदियाँ जिस प्रकार समुद्रमे जा मिलती हैं, उसी प्रकार सुनहरी शृगावाली ओर दूध देनेवाली गौएँ मुझे प्राप्त हो। ऐसा हो कि मैं नित्य गौआको देखूँ और गौएँ मेरी ओर देखे, कारण, गौएँ हमारी है ओर हम गौआके है, 'गौएँ हैं, इसीसे हमलोग भी हैं।'

गोमाता भारतकी आत्मा है

(अनन्तश्रीविपुषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्रीश्रीजी महाराज)

गौ समस्त प्राणियोंकी परम श्रेष्ठ शरण है, यह सम्पूर्ण विश्वकी माता है—'सर्वेषामव भूताना गाव शरणमुत्तमम्', 'गावो विश्वस्य मातर ।' यह निखिलागमनिगमप्रतिपाद्य सर्वध्वन्दीया एव अमितशक्तिप्रदायिनी दिव्यस्वरूपा है। कोटि-कोटि देवताआकी दिव्य अधिष्ठान है। इसकी पूजा समस्त देवताओकी पूजा है। इसका निरादर समस्त देवताओका निरादर है। यह भारतीय सस्कृतिकी प्रतीक-स्वरूपा है। परम दिव्यामृतको देनेवाली सकलहितकारिणी तथा सम्पूर्ण विश्वका पोषण करनेवाली है। इसकी आपधनासे सकल दैववृन्द एव विश्वनियन्ता भगवान् श्रीसर्वेश्वर अतिशय प्रसन्न होते हैं। तभी तो वे ब्रजराजकिशोर 'गोपाल' एव 'गोविन्द' बनकर ब्रजके वनोपवनोमे, गिरिराजकी मनोरम घाटियोमे तथा कालिन्दीके कमनीय कूलापर नगे चरणो असंख्य गोसमूहोके पीछे-पीछे अनुगमन करते हुए उनकी सेवाम निरत रहा करते थे। अग्निपुराण (२९२।१८) म कहा गया है—

गाव पवित्र परम गावो माङ्गल्यमुत्तमम् ।

गाव स्वर्गस्य सोपान गावो धन्या सनातना ॥

'गायँ परम पवित्र परम मङ्गलमयी स्वर्गकी सापान सनातन एव धन्यस्वरूपा हैं।'

गया हि तीर्थं यस्तोह गङ्गा

पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रवृद्धा ।

लक्ष्मी करीबे प्रणती च धर्म-

स्तास्ता प्रणाम सतत च कुर्यात् ॥

(विष्णुधर्मो २।४२।५८)

'गौ-रूपी तीर्थम गङ्गा आदि सभी नदिया तथा तीर्थोका आवास है, उसकी परम पावन धूलिमे पुष्टि विद्यमान है उसके गोमयम साक्षात् लक्ष्मी है तथा इन्ह प्रणाम करनेमे धर्म सम्पन्न हो जाता है। अत गोमाता सदा-सर्वदा प्रणाम करन योग्य है।'

शास्त्रोम स्थल-स्थलपर गौकी गरिमा महिमा एव सर्वोपादेयता निर्दिष्ट की गयी है। गौका दर्शन, स्पर्श आर अर्चन परम पुण्यमय है। गावके स्पर्शमात्रसे आपु बढती है। भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीश्यामसुन्दरने गाण्डीवधारी अर्जुनको महाभारतके अनुशासन-पर्व (५१।२७।३२) म इस प्रकार उपदेश किया है—

कीर्तन श्रवण दान दर्शन घ्राण पाथिद्व ।

गवा प्रशस्यते वीर सर्वपापहर शिवम् ॥

निषिष्ट गोकुल यत्र श्वास मुञ्चति निर्भयम् ।

विराजयति त देश पाप घास्यापकर्षति ॥

'गामाताकी पुण्यमयी महिमाका कीर्तन, श्रवण दर्शन एव उसका दान सम्पूर्ण पापाको दूर करता है। निर्भय हाकर जिस भूमिपर गाय श्वास लेती है वह परम शांभामयी है वहाँसे पाप पलायित हो जाता है।'

भगवान् मनुने गादानका फल कितना उत्कृष्ट भारतकी संस्कृति आर धर्मको तुल्यकर मदान्धतासे गोहत्याके जघन्यतम कृत्यम् 'सलग्र' है। क्या उसे अतीतका इतिहास स्मरण नहीं है? हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकर्ण, शिशुपाल तथा कसादिका अभिमान चूर-चूर होकर विनष्ट हो गया। उनके अत्याचारका भीषण परिणाम उन्हें भोगना पडा। अतएव सत्ताके महामदमे आकर सन्मार्गको नहीं छोड बैठना चाहिये।

भगवान् मनुने गादानका फल कितना उत्कृष्ट
बताया है—

‘अनडुह श्रिय पुष्ट गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम्’

अर्थात् ‘बैलको देनेवाला अतुल सम्पत्ति तथा गायको देनेवाला दिव्यतिदिव्य सूर्यलोकको प्राप्त करता है।’

जिस भारतके धर्म, संस्कृति और विविध शास्त्र तथा सर्वद्वष्टा तत्त्वज्ञ ऋषि-मुनियो एव आप्त महापुरुषोंके अनेक उपदेश गोमाताकी दिव्य महिमासे ओत-प्रोत हैं, जिस भारतकी पुण्य वसुन्धरा सदा-सर्वदासे गोके विमल यशसे समग्र विश्वमे अपनी दिव्य धवलमा आलोकित करती आयी है, जिस भारतमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक, सर्वनियन्ता श्रीसर्वेश्वर भी ‘गोपाल’ बनकर गोमहिमाकी श्रेष्ठता, सर्वमूर्द्धन्यता बतलाते हैं, उस पवित्र भारतकी दिव्य अविन गोदुग्ध, गोदधि, गोघृतके स्थानपर गोमाताके रक्तसे रजित की जा रही है। हमारी जनतन्त्र सरकार प्रतिदिन हजारों-हजार गायको विविध प्रकारसे निर्दयतापूर्वक भीषण यात्रिक यातनाओंके द्वारा मौतके घाट उतारती है। कैसा अकल्पनीय घोर अत्याचार है। जहाँ शास्त्र इस प्रकारका सदेश दता है—‘अन्तकाय गोघातकम्’ अर्थात् गोघातकको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिये। और अथर्ववेदका कहना है—

यदि नो गा हसि यद्यश्च यदि पूरुषम्।

त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अविरहा॥

‘यदि तू हमारी गौ, घोडे एव पुरुषोंकी हत्या करता है तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे बाँध देगे, जिससे तू हमार वीरोका वध न कर सके।’

—वहाँ हत्याकी तो बात दूर रही गौको ताड़ना, उसे अपशब्द कहना, पैरसे आघात करना, धूखी रखना तथा कठोरतासे हाँकना आदिका भी शास्त्रोमे निषेध किया गया है। इस सम्बन्धमे वेदादि निखिल शास्त्रोका एक स्वरसे महान् उद्घोष है, किन्तु महाघोर दुःखका विषय है कि उसके सर्वथा विपरीत आचरण करनेवाली हमारी सरकार

भारतकी संस्कृति आर धर्मको तुल्यकर मदान्धतासे गोहत्याके जघन्यतम कृत्यम् 'सलग्र' है। क्या उसे अतीतका इतिहास स्मरण नहीं है? हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकर्ण, शिशुपाल तथा कसादिका अभिमान चूर-चूर होकर विनष्ट हो गया। उनके अत्याचारका भीषण परिणाम उन्हें भोगना पडा। अतएव सत्ताके महामदमे आकर सन्मार्गको नहीं छोड बैठना चाहिये।

अहिंसाके पोषक भारतके शीर्षस्थ नेता लोकमान्य तिलक आर महात्मा गाँधीके उपदेशोंको विस्मरण कर सरकारका स्वेच्छाचारिताका अवलम्ब लेना देशकी महान् प्रतिष्ठाको गहरी खाईमें डालना है। भारतकी सम्पूर्ण जनताको इस पवित्र माँगकी सरकार उपेक्षा करती जा रही है। यह लाकतन्त्रका महान् उपहास और स्वार्थपरताका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार नाना प्रकारके तर्कहीन हेतु बत-बताकर भ्रान्त धारणामे डालकर स्वार्थ-सिद्धिके चक्करमे है, किन्तु यह भारतकी धर्मप्राण जनता धर्मके महत्त्वको भली प्रकार जानती है और अपनी गोमाताकी रक्षाके लिये सर्वस्व बलिदान करनेमें कभी पीछे नहीं रहेगी।

सरकारको अब भी देशकी समृद्धि तथा प्रतिष्ठाको ध्यानमे रखते हुए सम्पूर्ण गोवधपर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। धार्मिक सांस्कृतिक एव आर्थिक आदि सभी दृष्टियोंसे गोमाता परमोपकारिणी है, इसका विनाश राष्ट्रका विनाश है। यह भारतकी अतुलनीय अमूल्य सम्पत्ति है, अतः इसकी रक्षा राष्ट्रकी रक्षा है।

गवा सेवा तु कर्तव्या गृहस्थे पुण्यलिप्सुभिः ।

गवा सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवर्धतेऽचिन्तत् ॥

अर्थात् प्रत्येक पुण्यकी इच्छा रखनेवाले सद्गृहस्थको गायकी सेवा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि जा नित्य श्रद्धा-भक्तिस गायकी प्रयत्नपूर्वक सेवा करता है उसकी सम्पत्ति शीघ्र ही वृद्धिका प्राप्त होती है और नित्य वर्धमान रहती है।

‘मैं यह चाहता हूँ कि लोग बलिकी अपेक्षा दयाको अधिक महत्त्व दे तथा यह समझे कि जोशमे आकर बलिदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक ज्ञान ही प्रथम वाञ्छनीय है।’—(हासिया ६। ६)

आदि धर्मग्रन्थोकी भाषा सुननेमे आना-कानी कर रहे है तो राष्ट्रपिताके ये शब्द कि 'गौरक्षा आज जिस ढंगसे हो रही है उसे देखकर मेरा हृदय एकान्तमे रोता है' या ये शब्द कि 'गाय कहूँ या तुमको माय?' क्या हमारे लिये मात्र अरण्य-रोदन नहीं होगे?

तथापि निराशावादी दृष्टिकोण मनुकी सतानाको शोभा नहीं देता, अत आइये महर्षि वसिष्ठके शब्दोम अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए हम भी कहे—

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशृग्य पयोमुच ।

सुरभ्य सौरभेय्यश्च सरित सागर यथा ॥

गा वै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा ।

गावोऽस्माक वय तासा यतो गावस्ततो वयम् ॥

'नदियों जिस प्रकार समुद्रमे जा मिलती हैं, उसी

प्रकार सुनहरी शुगोवाली और दूध देनेवाली गोएँ सुझ प्राप्त

है। ऐसा हो कि मैं नित्य गौआँको देखूँ और गोएँ मेरी आर

देख कारण, गोएँ हमारी हैं और हम गोओँके हैं, 'गोएँ हैं,

इसीसे हमलोग भी हैं।'

गोमाता भारतकी आत्मा है

(अनन्ताश्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिष्कार्काचार्य श्रीभीजी महाराज)

गौ समस्त प्राणियोकी परम श्रेष्ठ शरण है, यह सम्पूर्ण विश्वकी माता है—'सर्वेषामेव भूताना गाव शरणमुत्तमम्', 'गावो विश्वस्य मातर ।' यह निखिलागमनिगमप्रतिपाद्य सर्ववन्दनीया एव अमितशक्तिप्रदायिनी दिव्यस्वरूपा है। कोटि-कोटि देवताओकी दिव्य अधिष्ठान है। इसकी पूजा समस्त देवताओकी पूजा है। इसका निरादर समस्त देवताओका निरादर है। यह भारतीय सस्कृतिकी प्रतीक-स्वरूपा है। परम दिव्यामृतको देनेवाली सकलरहितकारिणी तथा सम्पूर्ण विश्वका पोषण करनेवाली है। इसकी आराधनासे सकल देववृन्द एव विश्वनियन्ता भगवान् श्रीसर्वेश्वर अतिशय प्रसन्न होते हैं। तभी तो वे व्रजराजकिशोर 'गोपाल' एव 'गोविन्द' बनकर व्रजक वनोपवनामे, गिरिराजको मनोरम घाटियामे तथा कालिन्दीके कमनीय कूलापर नगे चरणा असंख्य गासमूहाके पीछे-पीछे अनुगमन करते हुए उनकी सेवामें निरत रहा करत थे। अग्निपुराण (२९२।१८) मे कहा गया है—

गाव पवित्र परम गावो माङ्गल्यमुत्तमम् ।

गाव स्वर्गस्य सोपान गावो धन्या सनातना ॥

'गायें परम पवित्र परम मङ्गलतमयी, स्वर्गकी सापान सनातन एव धन्यस्वरूपा हैं।'

गवा हि तीर्थे वसतीह गङ्गा

पुष्टिस्तथा तद्रजसि प्रयुक्ता ।

लक्ष्मी करीये प्रणतौ च धर्म-

स्तासा प्रणाम सतत च कुर्यात् ॥

(विष्णुधर्मो २।४२।५८)

'गौ-रूपी तीर्थमे गङ्गा आदि सभी नदिया तथा तीर्थोका आवास है, उसकी परम पावन धूलिम पुष्टि विद्यमान है, उसके गोमयमे साक्षात् लक्ष्मी है तथा इन्ह प्रणाम करनेमे धर्म सम्पन्न हो जाता है। अत गोमाता सदा-सर्वदा प्रणाम करने योग्य है।'

शास्त्रामे स्थल-स्थलपर गौकी गरिमा, महिमा एव सर्वोपादयता निर्दिष्ट की गयी है। गौका दर्शन, स्पर्श और अर्चन परम पुण्यमय है। गायके स्पर्शमात्रसे आयु बढ़ती है। भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीरामसुन्दरने गाण्डीवधारी अर्जुनको महाभारतके अनुशासन-पर्व (५१।२७।३२) मे इस प्रकार उपदेश किया है—

कीर्तन श्रवण दान दर्शन घ्रापि पार्थिव ।

गवा प्रशस्यते वीर सर्वपापहर शिवम् ॥

निविष्ट गाकुल यत्र श्वास मुञ्चति निर्धयम् ।

विराजयति त दश पाप चास्यापकर्षति ॥

'गोमाताकी पुण्यमयी महिमाका कीर्तन श्रवण दर्शन एव उसका दान सम्पूर्ण पापाको दूर करता है। निर्धय हाकर जिस भूमिपर गाय श्वास लेती है वह परम शाभाभया है वहाँसे पाप पलायित हो जाता है।'

भगवान् मनुने गोदानका फल कितना उत्कृष्ट बताया है—

‘अनङ्गुह श्रिय पुष्टा गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम्’

अर्थात् ‘बैलको देनेवाला अतुल सम्पत्ति तथा गायको देनेवाला दिव्यतिदिव्य सूर्यलोकको प्राप्त करता है।’

जिस भारतके धर्म, संस्कृति और विविध शास्त्र तथा सर्वद्वष्टा तत्त्वज्ञ ऋषि-मुनियो एव आस महापुरुषोंके अनेक उपदेश गोमाताकी दिव्य महिमासे ओत-प्रोत हैं, जिस भारतकी पुण्य वसुन्धरा सदा-सबदासे गौके विमल यशसे समग्र विश्वम अपनी दिव्य धवलिमा आलोकित करती आयी है, जिस भारतम अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक, सर्वनियन्ता श्रीसर्वेश्वर भी ‘गोपाल’ बनकर गोमहिमाको श्रेष्ठता, सर्वमूर्द्धन्यता बतलाते हैं, उस पवित्र भारतकी दिव्य अवनि गौदुग्ध, गोदीध, गोघृतके स्थानपर गोमाताके रक्तसे रजित की जा रही है। हमारी जनतन्त्र सरकार प्रतिदिन हजारों-हजार गायको विविध प्रकारसे निर्दयतापूर्वक भीषण यान्त्रिक यातनाओंके द्वारा मौतके घाट उतारती है। केसा अकल्पनीय घोर अत्याचार है। जहाँ शास्त्र इस प्रकारका संदेश देता है—‘अन्तकाय गोघातकम्’ अर्थात् गोघातकको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिये। और अधर्ववेदका कहना है—

यदि नो गा हसि यद्यश्च यदि पूरुषम्।

त त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा॥

‘यदि तू हमारी गौ, छोड़े एव पुरुषाकी हत्या करता है तो हम सीसेकी गोलीसे तुझे बाँध देग, जिससे तू हमारे वीराका वध न कर सके।’

—वहाँ हत्याकी तो बात दूर रही गौकी ताड़ना उसे अपशब्द कहना, पैरसे आघात करना, भूखी रखना तथा कठोरतासे हाँकना आदिका भी शास्त्रोमे निषेध किया गया है। इस सम्बन्धमे वेदादि निखिल शास्त्राका एक स्वरस महान् उद्घोष है, किंतु महाभोर दु खका विषय है कि उसके सर्वथा विपरीत आचरण करनेवाली हमारी सरकार

भारतकी संस्कृति और धर्मको तुककरकर मदान्धतासे गोहत्याके जघन्यतम कृत्यम ‘सलग्र’ है। क्या उसे अतीतका इतिहास स्मरण नहीं है? हिरण्यकशिपु, रावण कुम्भकर्ण, शिशुपाल तथा कसादिका अभिमान चूर-चूर होकर विनष्ट हो गया। उनके अत्याचारका भीषण परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। अतएव सत्ताके महामदम आकर सन्मार्गको नहीं छोड़ बैठना चाहिये।

अहिसाके पोषक भारतके शीर्षस्थ नता लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधीके उपदेशाको विस्मरण कर सरकारका स्वच्छाचारिताका अवलम्ब लेना देशकी महान् प्रतिष्ठाको गहरी खाईमे डालना है। भारतकी सम्पूर्ण जनताकी इस पवित्र माँगकी सरकार उपेक्षा करती जा रही है। यह लोकतन्त्रका महान् उपहास और स्वार्थपरताका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सरकार नाना प्रकारके तर्कहीन हेतु बता-बताकर भान्त धारणांम डालकर स्वार्थ-सिद्धिक चक्करम है, किंतु यह भारतकी धर्मप्राण जनता धर्मके महत्त्वको भली प्रकार जानती है और अपनी गोमाताकी रक्षाके लिये सर्वस्व बलिदान करनेमें कभी पीछे नहीं रहेगी।

सरकारको अब भा देशकी समृद्धि तथा प्रतिष्ठाको ध्यानमे रखते हुए सम्पूर्ण गोवधपर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। धार्मिक सांस्कृतिक एव आर्थिक आदि सभी दृष्टियोंसे गोमाता परमोपकारिणी है, इसका विनाश राष्ट्रका विनाश है। यह भारतकी अतुलनीय अमूल्य सम्पत्ति है, अत इमकी रक्षा राष्ट्रकी रक्षा है।

गवा सेवा तु कर्तव्या गहस्थ पुण्यलिप्सुभि ।

गवा सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवर्धतेऽचिरात्॥

अर्थात् प्रत्येक पुण्यकी इच्छा रखनेवाले सद्गृहस्थको गायोकी सेवा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि जो नित्य श्रद्धा-भक्तिसे गायोकी प्रयत्नपूर्वक सेवा करता है उसकी सम्पत्ति शीघ्र ही वृद्धिका प्राप्त होती है और नित्य वर्धमान रहती है।

=====

‘मैं यह चाहता हूँ कि लोग बलिकी अपेक्षा दयाकी अधिक महत्त्व द तथा यह समझे कि जोशमे आकर बलिदान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक ज्ञान ही प्रथम वाञ्छनीय है।’—(होसिया ६। ६)

गायकी महत्ता और आवश्यकता

(श्रद्धेय स्यामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

गाय विश्वकी माता है—‘गावो विश्वस्य मातर ।’ सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओंको यज्ञ, होममे दी हुई आहुतिसे जो खुराक, पुष्टि मिलती है, वह गायके घीसे ही मिलती है। होममे गायके घीकी ही आहुति दी जाती है, जिससे सूर्यकी किरणे पुष्ट होती हैं। किरणे पुष्ट होनेसे वर्षा होती है और वर्षासे सभी प्रकारके अन्न, पौधे, घास आदि पैदा होते हैं, जिनसे सम्पूर्ण स्थावर-जगम, चर-अचर प्राणियोंका भरण-पोषण होता है*।

हिन्दुओंके गर्भाधान, जन्म, नामकरण आदि जितने सस्कार होते हैं, उन सबमे गायके दूध, घी, गोबर आदिका मुख्यता होती है। द्विजातिियोंको जो यज्ञोपवीत दिया जाता है, उसमे गायका पञ्चगव्य (दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र) का सेवन कराया जाता है। यज्ञोपवीत-सस्कार होनेपर वे वेद पढ़नेके अधिकारी होते हैं। अच्छे ब्राह्मणका लडका भी यज्ञोपवीत-सस्कारके बिना वेद पढ़नेका अधिकारी नहीं होता। जहाँ विवाह-सस्कार होता है, वहाँ भी गायके गोबरका लेप करके शुद्धि करते हैं। विवाहके समय गोदानका भी बहुत माहात्म्य है। पुराने जमानेमें बागदान (सगाई) के समय बैल दिया जाता था। जननाशौच और मरणाशौच मिटानेके लिये गायका गाबर और गोमूत्र ही काममें लिया जाता है क्योंकि गायके गोबरमे लक्ष्मीका और गोमूत्रमे गङ्गाजीका निवास है।

जब मनुष्य बीमार हो जाता है, तब उसको गायका दूध पीनेके लिये देते हैं, क्योंकि गायका दूध तुरत बल, शक्ति देता है। अगर बीमार मनुष्यको अन्न भी न पचे तो उसके पास गायके घी और खाद्य पदार्थोंकी अग्रिमे आहुति देनेपर उसके धुरैस उसको खुराक मिलती है। जब मनुष्य मरने लगता है, तब उसके मुखमें गङ्गाजल या गायका दही देते हैं। कारण कि कोई मनुष्य यात्राके लिये रवाना होता है तो उस समय गायका दही लेना माङ्गलिक हाता है। जो

सदाके लिये यहाँसे रवाना हो रहा है, उसको गायका दही अवश्य देना चाहिये जिससे परलोकमे उसका मङ्गल हो। अन्तकालमें मनुष्यका जैसे गङ्गाजल देनेका माहात्म्य है, वैसा ही माहात्म्य गायका दही देनेका है।

वैतरणीसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है। श्राद्ध-कर्ममे गायके दूधकी खीर बनायी जाती है, क्योंकि पवित्र होनेसे इस खीरसे पितरोंकी बहुत ज्यादा तृप्ति होती है। मनुष्य, देवता, पितर आदि सभीको गायक दूध, घी आदिसे पुष्टि मिलती है। अतः गाय विश्वकी माता है।

गायके अङ्गोमे सम्पूर्ण देवताओंका निवास बताया गया है। गायकी छाया भी बड़ी शुभ मानी गयी है। यात्राके समय गाय या सौंड दाहिने आ जाय तो शुभ माना जाता है और उसके दर्शनसे यात्रा सफल हो जाती है। गाय महान् पवित्र होती है। उसके शरीरका स्पर्श करनेवाली हवा भी पवित्र होती है। उसके गोबर-गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। जहाँ गाय बैठती है, वहाँकी भूमि पवित्र हाती है। गायके चरणोंकी रज (धूल) भी पवित्र होती है।

गायसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—इन चारोंको सिद्धि होती है। गोपालनसे, गायके दूध, घी, गोबर आदिसे धनकी वृद्धि होती है। कोई भी धार्मिक कृत्य गायके बिना नहीं होता। सम्पूर्ण धार्मिक कार्योंमे गायका दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र काममें आते हैं। कामनापूर्तिके लिये किये जानेवाले यज्ञोमे भी गायका घी आदि काममें आता है। बाजीकरण आदि प्रयोगोमे भी गायके दूध और घीकी मुख्यता रहती है। निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मोक्ष होता है। गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता है। भागवान् श्रीकृष्णने भी बिना जूतीके गायको चराया था जिससे उनकी नाम ‘गोपाल’ पड़ा। प्राचीन कालमे ऋषि लोग वनमें रहत हुए अपने पास गायें रखा करते थे। गायके दूध-घाका सेवन करनेसे उनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होती थी

जिससे वे बड़े-बड़े ग्रन्थोकी रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रन्थोको ठीक-ठीक समझनेवाले भी कम हैं। गायके दूध-घीसे वे दीर्घायु होते थे। गायके घीका एक नाम 'आयु' भी है। बड़े-बड़े राजालोग भी उन ऋषियाके पास आते थे और उनकी सलाहसे राज्य चलाते थे।

गाय इतनी पवित्र है कि देवताओने भी उसको अपना निवास-स्थान बनाया है। जिसका गोबर और गोमूत्र भी इतना पवित्र है, फिर वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। एक गायका पूजन करनेसे सब देवताओका पूजन हो जाता है, जिससे सब देवताओको पुष्टि मिलती है। पुष्ट हुए देवताओंके द्वारा सम्पूर्ण सृष्टिका संचालन, पालन रक्षण होता है।

प्रश्नोत्तर

प्रश्न—आजकल प्रायः लोग गायके घीसे यज्ञ, हाम आदि नहीं करते तो भी वर्षा होती ही है—इसका कारण क्या है?

उत्तर—प्राचीन कालसे जो यज्ञ होम होते आये हैं उनका सग्रह अभी बाकी है। उसी सग्रहसे अभी वर्षा हो रही है। परंतु अभी यज्ञ आदि न होनेसे वैसी व्यवस्था नहीं रही है, इसलिये कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि हो रही है। वर्षा भी बहुत कम हो रही है।

प्रश्न—वर्षा अग्रिम आहुति देनेसे ही होती है या कर्तव्यका पालन करनेसे होती है?

उत्तर—कर्तव्य-पालनके अन्तर्गत यज्ञ, होम, दान, तप आदि सब कर्म आ जाते हैं। गीताने भी यज्ञ आदिको कर्तव्य-कर्मके अन्तर्गत ही माना है। अगर मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करेगा तो सूर्य, वरुण, वायु आदि देवता भी अपने कर्तव्यका पालन करेगा और समयपर वर्षा करेगा।

प्रश्न—विदेशोमे यज्ञ आदि नहीं होते, फिर वहाँ देवतालाग वर्षा क्या करत हैं?

उत्तर—जिन देशोमे गाये नहीं हैं अथवा जिन देशोके लोग यज्ञ आदि नहीं करते वहाँ भी अपने कर्तव्य-कर्मका पालन तो होता ही है। वहाँके लोग अपने कर्तव्यका पालन करते हैं तो देवता भी अपने कर्तव्यका पालन करते हैं अर्थात् वहाँ वर्षा आदि करते हैं।

प्रश्न—ट्रैक्टर आदि यन्त्रोंसे खेती हो जाती है, फिर

गाय-बैलकी क्या जरूरत है?

उत्तर—वैज्ञानिकोंने कहा है कि अभी जिस रीतिसे तेल खर्च हो रहा है, ऐसे खर्च होता रहा तो लगभग बीस वर्षोंमें ये तेल आदि सब समाप्त हो जायेंगे, जमीनम तेल नहीं रहेगा। जब तेल ही नहीं रहेगा, तब यन्त्र कैसे चलेंगे? उस समय गाय-बैल ही काम आयेंगे।

प्रश्न—तेल नहीं रहेगा तो उसकी जगह कोई नया आविष्कार हो जायगा फिर गायोकी क्या आवश्यकता?

उत्तर—नया आविष्कार हो अथवा न हो पर जो चीज अभी अपने हाथमें है, उसको क्या नष्ट कर? जो चीज अभी हाथमें नहीं है, भविष्यपर निर्भर है उसको लेकर अभीकी चीजको नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे, गर्भके बालककी आशासे गोदके बालकको समाप्त करना बुद्धिमानी नहीं है प्रत्युत घोर पाप, अन्याय है। गायोकी परम्परा तो चलती रहेगी, पर आविष्कारोकी परम्परा भी चलती रहेगी—इसका क्या भरोसा? अगर विश्वयुद्ध छिड़ जाय तो क्या आविष्कार सुरक्षित रह सकेगा? पोछेको कदम तो उठा लिया और आगे जगह मिली नहीं तो क्या दशा होगी? इसलिये आगे आविष्कार होगा—इस विचारको लेकर गायका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करनी चाहिये।

प्रश्न—भैंसे और ऊँटके द्वारा भी खेती हो सकती है, फिर गाय-बैलकी क्या जरूरत?

उत्तर—खेतीमें जितनी प्रधानता बैलोंकी है, उतनी प्रधानता अन्य किसीकी भी नहीं है। भैंसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतीमें जितना काम बैल कर सकता है, उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान् तो हाता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूपम चलनेसे वह जीभ निकाल देता है, जबकि बैल धूपम भी चलता रहता है। कारण कि भैंसेम सात्विक बल नहीं होता जबकि बैलमे सात्विक बल होता है। बैलोंकी अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऊँटसे भी खेती की जाती है, पर ऊँट भैंसासे भी कम होते हैं और बहुत महँगे होते हैं। खेती करनेवाला हरेक आदमी ऊँट नहीं खरीद सकता। आजकल बड़ो सख्यामे अच्छे-अच्छे जवान बैल मारे जानेके कारण बैल

भी महँगे हो गये हैं, तो भी वे ऊँट-जितने महँगे नहीं हैं। यदि घरों गाय रखी जायें तो बैल घरोंमें ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायोंके जो बैल होते हैं, वे खेतोंमें काम नहीं आ सकते क्योंकि उनके कंधे न होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता। अतः अपने देशकी गायोंका पालन करना चाहिये, उनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये।

बैलासे जितनी बढिया खेती होती है, उतनी ट्रैक्टरोंसे नहीं होती। देखनेमें तो ट्रैक्टरोंसे और रासायनिक खादसे खेती जल्दी हो जाती है, पर जल्दी होनेपर भी वह बढिया नहीं होती। बैलोंसे की गयी खेतीका अनाज बड़ा पवित्र होता है। गाबर-गोमूत्रकी खादसे जो अन्न पैदा होता है वह बड़ा पवित्र, शुद्ध, निर्मल होता है।

खेतका और गायका घनिष्ठ सम्बन्ध है। खेतमें पैदा होनेवाले घास आदिसे गायकी पुष्टि होती है और गायके गोबर-मूत्रसे खेतकी पुष्टि होती है। विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वर्षोंमें जमीन खराब हो जाती है अर्थात् उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परन्तु गोबर-गोमूत्रसे जमीनकी उपजाऊ शक्ति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। विदेशोंमें रासायनिक खादसे बहुत-से खेत खराब हो गये हैं जिनको उपजाऊ बनानेके लिये वे गोबर काममें ले रहे हैं।

प्रश्न—गायके दूधकी क्या महिमा है?

उत्तर—गायका दूध जितना सात्विक होता है उतना सात्विक दूध किसीका भी नहीं होता। हमारे देशकी गाये सौम्य और सात्विक होती हैं। इसलिये उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव सौम्य, शान्त होता है। विदेशी गायोंका दूध तो ज्यादा होता है, पर उनके दूधमें उतनी सात्विकता नहीं होती तथा उनमें गुस्सा भी ज्यादा होता है। अतः उनका दूध पीनेसे मनुष्यका स्वभाव भी क्रूर होता है। विदेशी गायोंके दूधमें घी कम होता है और व ख़ाती भी ज्यादा है।

भैंसके दूधमें घी ज्यादा होनेसे वह शरीरको मोटा तो करता है पर वह दूध सात्विक नहीं होता। गाड़ी चलानेवाले जानते ही हैं कि गाड़ीका हार्न सुनते ही गाये सड़कके किनारे हो जाती हैं, जब कि भैंस सड़कमें ही खड़ी

रहती है! इसलिये भैंसके दूधसे बुद्धि स्थूल होती है। सैनिकोंके घोड़ोंको गायका दूध पिलाया जाता है जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक धार सैनिकोंने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध पिलाया जिससे घोड़े खूब मोटे हो गये। परन्तु जब नदी पार करनेका काम पड़ा तब वे घोड़े पानीमें बैठ गये। भैंस पानीमें बैठा करती है, इसलिये वही स्वभाव घोड़ोंमें भी आ गया।

ऊँटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका दही, मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होनेसे दुर्गतिमें ल जानेवाला होता है। स्मृतिर्योम ऊँट, कुत्ते, गधे आदिको अस्मृश्य बताया गया है। बकरीका दूध नीरोग करनेवाला एवं पचनेमें हल्का होता है, पर वह गायके दूधकी तरह बुद्धिबर्धक और सात्विक बात समझनेके लिये बल देनेवाला नहीं होता।

गायके दूधसे निकला घी 'अमृत' कहलाता है। स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी राजा पुरूरवाके पास गयी तो उसने अमृतकी जगह गायका घी पीना ही स्वीकार किया—'भूत मे वीर भक्ष्य स्यात्' (श्रीमद्भग० ९। १४। २२)।

प्रश्न—गायके गोबर और गोमूत्रकी क्या महिमा है?

उत्तर—गायक गोबरमें लक्ष्मीजीका और गोमूत्रमें गङ्गाजीका निवास माना गया है। इसलिये गायके गोबर-गोमूत्र भी बड़े पवित्र हैं। गोबरसे लिपे हुए घरमें प्लेग हैजा आदि भयकर बीमारियाँ नहीं होतीं। इसके सिवाय युद्धके समय गोबरसे लिपे हुए मकानापर बमका उतना असर नहीं होता जितना सीमेट आदिसे बने हुए मकानापर होता है।

गोबरमें जहर खींचनेकी विशेष शक्ति होती है। काशीमें कोई आदमी साँप काटनेसे मर गया। लोग उसकी दाह-क्रिया करनेके लिये उसको गङ्गाके किनारे ले गये। वहाँ एक साधु रहता था। उसने पूछा कि इस आदमीको क्या हुआ? लोगोंने कहा कि यह साँप काटनेसे मरा है। साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधुने उस आदमीकी नासिकाको छोड़कर पूरे शरीरमें नीचे-ऊपर गोबरका लेप कर दिया। आँखें मीचकर उनपर कपड़ा रखकर उसके ऊपर भी गोबर रख दिया। आधे घंटेके बाद गोबरका फिर

दूसरा लेप किया। कुछ घंटा में उस आदमीके श्वास चलने लगे और वह जी उठा। अगर किसी अङ्ग में बिच्छू काट जाय तो जहाँतक विष चढ़ा हुआ है, वहाँतक गोबर लगा दिया जाय तो विष उतर जाता है। हमने सुना है कि शरीरमें कोई भी रोग हो, जमीनम गहरा गड्ढा खोदकर उसमें रोगीका खड़ा कर दे और उसके गलेतक वह गड्ढा गोबरसे भर दे। लगभग आधे घंटेतक अथवा जितनी देरतक रोगी सुगमतापूर्वक सहन कर सके, उतनी देरतक वह गड्ढे में खड़ा रहे। जबतक रोग शान्त न हो जाय, तबतक प्रतिदिन यह प्रयोग करता रहे।

आजकल गोबरसे गैस पैदा की जाती है। उस गैससे बिजली भी पैदा की जाती है, जिसको कई जगह काममें लिया जाता है। गैस निकलनेके बाद गोबरकी तेजी कम हो जाती है और वह चोताम देनेके लिये बढिया खाद हो जाती है।

सखिया, भिलावा आदि बड़े-बड़े जहरोकी शुद्धि भी गोमूत्रसे ही होती है। सोना, चाँदी आदि धातुएँ भी गोमूत्रसे शुद्ध की जाती हैं। भस्म बनाते समय उन धातुआँको तपाकर तेलमें, गायके दूधकी छाछमें और गोमूत्रमें बुझाकर शुद्ध किया जाता है।

छोटी बछड़ीका गोमूत्र प्रतिदिन तोला-दो-तोला पीनेसे पेटके रोग दूर होते हैं। यकृत-पीडामें भी गोमूत्रका सेवन बड़ा लाभदायक होता है। एक सतको दमारोग था। उन्होंने छोटी बछड़ीका गोमूत्र प्रातः खाली पेट एक तोला प्रतिदिन लेना शुरू किया तो उनका रोग बहुत कम हो गया। छातीम, कलेजमें दर्द होता हो तो एक बर्तनमें गोमूत्र लेकर उसको गरम करे। उस बर्तनपर एक लोहेकी छलनी रखकर उसपर कपड़ा या पुरानी रुई रख दे। वह कपड़ा या रुई गरम हो जाय तो उससे छातीपर सेक करता रहे। इससे दर्द दूर हो जाता है। गोमूत्रसे ज्ञान करनेसे शरीरकी खुजली मिटती है।

—इस प्रकार गोबर और गोमूत्रसे अनेक रोग दूर होते हैं।

प्रश्न—गोरक्षासे क्या लाभ है?

उत्तर—गायत्री रक्षासे मनुष्य देवता भूत-प्रेत, यक्ष-राक्षस, पशु-पक्षी, वृक्ष-घास आदि सबकी रक्षा होती है।

पृथ्वीपर कोई भी ऐसा स्थावर-जगम प्राणी नहीं है, जो गायसे पुष्टि न पाता हो। गाय अर्थ, धर्म काम और मोक्षको सिद्ध करनेवाली, लोक-परलोकमें सहायता करनेवाली और नरकोमें उद्धार करनेवाली है।

गोरक्षाके लिये बलिदान करनेवालोंकी कथाओंसे इतिहास, पुराण भरे पड़े हैं। बड़े भारी दुःखकी बात है कि आज हमारे देशमें पैसोंके लोभसे प्रतिदिन हजारोंकी सख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गोहत्या होती रही तो एक समय गोवश समाप्त हो जायगा। जब गायें नहीं रहेगी, तब देशकी क्या दशा होगी, कितनी आफत आयेंगी—इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गायें खत्म हो जायँगी और जमीनसे तेल निकलना बंद हो जायगा, तब खेती कैसे होगी? खेती न होनेसे अन्न तथा वस्त्र (कपास) कैसे मिलेगा? लोगोंको शरीर-निर्वाहके लिये अन्न, जल और वस्त्र मिलना भी मुश्किल हो जायगा। राजस्थानके गाँवोंमें मैंने देखा है कि पहले वहाँ बैलोंके द्वारा जमीनसे पानी निकाला जाता था। फिर वहाँ बिजली आनेसे बिजलीसे पानी निकलने लगा और बैलोंको लोगोंने बिक्री कर दिया। अब अगर बिजली बंद हो जाय तो पानी भी बंद हो जाता है और लोग दुःख पाते हैं।

गोरक्षासे सब तरहका लाभ है—इस बातको धर्मप्राण भारतवर्ष ही समझ सकता है, दूसरे देश नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके पास गहरी धार्मिक और पारमार्थिक बातोंको समझनेके लिये वैसी बुद्धि नहीं है और वैसे शास्त्र भी नहीं हैं। जो लोग विदेशी संस्कृति, सभ्यतासे प्रभावित हैं तथा केवल भौतिक चकाचौंधमें फँसे हुए हैं, वे भी गायका महत्त्व नहीं समझ सकते। वे ऋषि-मुनियोंकी बातोंको तो मानते नहीं और स्वयं जानते नहीं। ऋषि-मुनियोने, राजा-महाराजाओंने, धर्मात्माओंने गोरक्षाके लिये बड़े-बड़े कष्ट सहते तो क्या वे सब बेसमझ थे? क्या समझ अब ही आयी है?

प्रश्न—लोगांमें गोरक्षाकी भावना कम क्यों हो रही है?

उत्तर—गायके कलेजे, मांस खून आदिसे बहुत-सी अँग्रेजी दवाइयाँ बनती हैं। उन दवाइयोंका सेवन करनेसे गायके मांस, खून आदिका अश लोगोंके पेटमें चला गया

है, जिससे उनकी बुद्धि मलिन हो गयी है और उनकी गायके प्रति श्रद्धा भावना नहीं रही है।

लोग पापसे पैसा कमाते हैं और उन्हीं पैसाका अन्न खाते हैं, फिर उनकी बुद्धि शुद्ध कैसे होगी और बुद्धि शुद्ध हुए बिना सच्ची, हितकर बात अच्छी कैसे लगेगी?

स्वार्थबुद्धि अधिक होनेसे मनुष्यकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि तामसी हो जाती है फिर उसको अच्छी बातें भी विपरीत दीखने लगती हैं*। आजकल मनुष्योमें स्वार्थ-भावना बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, जिससे उनमें गोरक्षाकी भावना कम हो रही है।

गायके मास चमड़े आदिके व्यापारमें बहुत पैसा आता हुआ दीखता है। मनुष्य लोभके कारण पैसोकी तरफ तो देखता है, पर गोवश नष्ट हो रहा है, परिणाममें हमारी क्या दशा होगी, कितने भयकर नरकमें जाना पड़ेगा, कितनी यातना भोगनी पड़ेगी—इस तरफ वह देखता ही नहीं। तात्पर्य है कि तात्कालिक लाभको देखनेसे मनुष्य भविष्यपर विचार नहीं कर सकता, क्योंकि लोभके कारण उसकी विचार करनेकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है, दब जाती है। लोभके कारण वह अपना वास्तविक हित सोच ही नहीं सकता।

प्रश्न—गायमें सब देवताआका निवास है, फिर वे गायकी हत्या क्यों होने देते हैं?

उत्तर—गायमें देवताआका निवास पवित्रताकी दृष्टिसे कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि देवता गायमें साक्षात् रूपसे निवास करते हैं। जैसे दियासलाईमें अग्नि रहती है, पर उसको रुईके भीतर रख दिया जाय तो उससे रुई नहीं जलती क्योंकि अग्नि दियासलाईमें अप्रकटरूपसे, निराकार-रूपसे रहती है। परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहते हैं फिर भी प्राणी मरते हैं, क्योंकि परमात्मा निर्लिप्तरूपसे अप्रकटरूपसे रहते हैं। ऐसे ही गायके शरीरमें सम्पूर्ण देवता अप्रकटरूपसे, निर्लिप्तरूपसे रहते हैं। जैसे परमात्माको सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान कहनेका तात्पर्य है कि हृदय पवित्र और परमात्माका उपलब्धि-स्थान

है, ऐसे ही देवताओंको गायके शरीरमें विद्यमान कहनेका तात्पर्य है कि गाय महान् पवित्र है।

प्रश्न—गोसेवासे क्या लाभ है?

उत्तर—जैसे भगवान्की सेवा करनेसे त्रिलाकीकी सेवा होती है, ऐसे ही निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे विश्वमात्रकी सेवा होती है, क्योंकि गाय विश्वकी माता है। गायकी सेवासे लौकिक और पारलौकिक—दोनों तरहके लाभ होते हैं। गायकी सेवासे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष—ये चारो पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। रघुवश भी गायकी सेवासे ही चला था।

प्रश्न—गोरक्षके लिये क्या करना चाहिये?

उत्तर—गायोकी रक्षाके लिये उनको अपने घरामें रखना चाहिये और उनका पालन करना चाहिये। गायके ही दूध-घीका सेवन करना चाहिये, भैंस आदिका नहीं। गायोकी रक्षाके उद्देश्यसे ही गोशालाएँ बनानी चाहिये दूधके उद्देश्यसे नहीं। जितनी गोबर-भूमियाँ हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिये तथा सरकारसे और गोबर-भूमियाँ छुड़ाई जानी चाहिये। सरकारकी गोहत्या-नीतिका कडा विरोध करना चाहिये और वोट उनको ही देना चाहिये, जो पूरे देशमें पूर्णरूपसे गोहत्या बंद करनेका वचन दे।

खेतों करनेवाले सबजनोंको चाहिये कि वे गाय, बछड़ा, बैल आदिको बेचे नहीं। गाय और माय बेचनेकी नहीं होती। जबतक गाय दूध और बछड़ा देती है, बैल काम करता है, जबतक उनको रखते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं तब उनको बेच देते हैं—यह कितनी कृतघ्नताकी, पापकी बात है! गाँधीजीने 'नवजीवन' अखबारमें लिखा था कि 'बूढ़ा बैल जितना घास (चारा) खाता है उतना गोबर और गोमूत्र पैदा कर देता है अर्थात् अपना खर्चा आप ही चुका देता है।'।

बबईके देवनार-कसाईखानमें मैंने देखा है कि वहाँ अच्छे-अच्छे, जवान-जवान बैल ट्रकोंमें भरकर लाये जाते हैं और खड़े कर दिये जाते हैं। दूरतक सींग-ही-सींग दीखते थे। ऐसे बैलोंको मशीनोंके द्वारा बड़ी बुरी तरहसे मारते हैं।

* अर्धम धर्ममिति या मन्यते तममावृता। सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ (गीता १८। ३२)
तमोगुणसे घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म और सम्पूर्ण चीजोंको उल्टा ही मानती है वह तामसी है।

जीते-जी उनका चमड़ा उतारा जाता है, क्योंकि जीते हुएका चमड़ा उतारा जाय तो वह बहुत नरम होता है। जो गायो और बैलोको बेचते हैं, उनको यह हत्या लगती है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोकी रक्षा करना, उनको कल्लखानोंमें जानेसे रोकना तथा उनका पालन करना, उनकी वृद्धि करना हमारा परम कर्तव्य है।

उपसंहार

स्वराज्य-प्राप्तिसे पहले जितनी गोहत्या होती थी, उससे बहुत गुना अधिक गोहत्या आज होती है। चमड़ेके निर्यातमें भारतका मुख्य स्थान है। पशुओंको निर्दयतापूर्वक बड़ी तेजीसे नष्ट किया जा रहा है। गायोका ता वश ही नष्ट हो रहा है। पैसोंके लोभसे बड़ी मात्रामे गोमासका निर्यात किया जा रहा है। रुपयोंके लोभसे बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गयी है कि पशुओंके विनाशको 'मास-उत्पादन' माना जा रहा है। भेड़-बकरियाँ, मछलियाँ, मुर्गियाँ आदिका तो पालन और संवर्धन किया जा रहा है, पर जिनका गोबर-गोमूत्र भी उपयोगी होता है, उन गायोकी हत्या की जा रही है। खुदमें तो अकल नहीं और दूसरेकी मानते नहीं—यह दशा हो रही है।

सच्ची गोसेवा स्वर्ग या गोलोकको पृथ्वीपर प्रत्यक्ष उतार लायेगी

(काशी चोड़री (शक्ति) पीठाधीश्वर अनन्तधीविभूषित जगद्गुरु दण्डी स्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी महाराज एम० ए०, डी० लि०)

भारतीय सिद्धान्त है कि जीवन्मुक्ति प्राप्त किये बिना मृत्यु होनेपर विभिन्न योनियो तथा नरकोमें भटकना पडता है। गौ माता ही एकमात्र इससे त्राण दिलानेवाली शक्ति है। अतः जीवनके अन्तिम क्षणोंमें गोदानकी परम्परा है। वेद-शास्त्र ही ईश्वरके सविधान या सच्चे कानून हैं और वे ही वास्तवमें सच्ची भारतीयताके मूर्तिमान् रूप हैं। धर्मात्मा लोग काशी, प्रयाग आदि मुक्ति-क्षेत्रोंका सदा सेवन करते हैं और मोक्षमें ही सुख देखते हैं, जो गोमाताके ही हाथमें है। इसलिये विचारशील भारतीय बन्धुओंको अब भी होशमें आ जाना चाहिये और गोमाताकी महिमाको ध्यानमें रखते हुए, इस विनाशमयी विभीषिका, अभारतीय शिक्षा-

रूपयोसे वस्तुएँ श्रेष्ठ हैं, वस्तुओंसे पशु श्रेष्ठ है, पशुओंसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्याम भी विवेक श्रेष्ठ है और विवेकसे भी सत्-तत्त्व (परमात्मतत्त्व) श्रेष्ठ है। परतु आज सत्-तत्त्वकी उपेक्षा हो रही है, तिरस्कार हो रहा है और असत्-वस्तु रूपयोको बड़ा महत्त्व दिया जा रहा है। रुपयोंके लिये अमूल्य गोधनको नष्ट किया जा रहा है। गायोसे रुपये पैदा किये जा सकते हैं, पर रुपयोसे गाये पैदा नहीं की जा सकतीं। गायोको परम्परा तो गायोसे ही चलती है। जब गाये नहीं रहेगी, तब रुपयोसे क्या होगा? उल्टे देश निर्बल और पराधीन हो जायगा। रुपये तो गायोके जीवित रहनेसे ही पैदा होंगे। गायोको मारकर रुपये पैदा करना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो इसीमें है कि गायोकी वृद्धि की जाय। गायोकी वृद्धि होनेसे दूध, घी आदिकी वृद्धि होगी, जिनसे मनुष्योंका जीवन चलेगा, उनकी बुद्धि बढ़ेगी। बुद्धि बढ़नेसे विवेकको बल मिलेगा, जिससे सत्-तत्त्वकी प्राप्ति होगी। सत्-तत्त्वकी प्राप्ति होनेपर पूर्णता हो जायगी अर्थात् मनुष्य कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जायगा।

दीक्षा तथा विचारमुक्त राजनीतिके ज्ञान आदिसे दूर हटकर गीता, रामायण, भागवत आदिका ही पठन-मनन करना चाहिये और तदनुसार भगवान् राम-कृष्णके समान ही गोमाताकी अहर्निश सेवा करते हुए राम-कृष्ण ही बन जानेका प्रयास करना चाहिये। यही जीवन्मुक्ति है। आपकी सच्ची गोसेवा भगवान् श्रीकृष्णके गोलोकको भगवान् श्रीकृष्णके साथ-साथ इस धराधामपर प्रत्यक्ष उतार लायेगी। आप स्वयं श्रीकृष्ण बनकर उनकी गोसेवा और उनके ज्ञानका निरन्तर आनन्द प्राप्त करते रहेंगे। यही भगवान्के शाश्वत सविधान वेदके सारभूत भगवान् श्रीकृष्णकी वाणी, भगवद्गीता आदिका भी सारभूत-अमृतमय सदेश है—'दुग्ध गीतामृत महत्।'।

हमारी गोमाता

(गोभक्त-शितोष्णि महाकवि महात्मा श्रीरामचन्द्रजी खीर)

सनातन वैदिक धर्मका प्राण गोमाताका वश है। गोमाताकी महिमा वेदों, पुराणों और समस्त धर्मग्रन्थोंमें हम पढ़ते हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध, जैन तथा आर्यसमाजमें गोमाताका जय-जयकार किया गया है।

भगवान् कृष्णका परम प्रिय गोकुल और गोवर्धन पर्वत था। भगवान् कृष्णका नाम गोपाल, गोविन्द कहा जाता है। रावणकी लकामे विभीषण तथा उनके अनुयायियोंको छोड़कर समस्त राक्षस मासाहारी थे, किंतु लकामे कभी भी गोहत्या नहीं हुई। रावणकी आज्ञासे लकाम गोमाताके वशकी रक्षा की जाती थी।

हमारा आर्यावर्त जिसे भारत और हिन्दुस्थान कहते हैं यहाँ और नेपालमें गोमाताकी पूजा की जाती है।

गोमाताका दूध पीनेसे अनेक रोगोंका नाश होता है। गोमाताके दूध-दही-घी और छाछके सेवनसे शरीर स्वस्थ आर सबल होता है। महामारी प्लेग जब भारतके गाँवोंमें फैलती थी तब हमारा पूर्वज गायक गोबरसे अपने घरके प्राचीरपर चार अंगुल चौड़ी बड़ी रेखा लीप देते थे।

गोमाताका मूत्र पीनेसे अनेक रोगोंका नाश होता है। मैंने अनेक रोगियोंको कई मासतक गोमूत्र पिलाकर महारोगसे मुक्त किया है। गोमाताके मूत्रक पीनेसे पाण्डुरोग, पीलिया मिट जाता है, किंतु पंद्रह दिनातक प्रतिदिन एक पाव गोमूत्र पीना चाहिये।

गोमाताकी रक्षाके लिये और जरामधसे मथुरा, वृन्दावन तथा गोकुलकी बचानेके लिये हमारे भगवान् श्रीकृष्ण द्वारका चले गये थे। भगवान् कृष्णको इसीलिये 'रणछोड' कहा गया।

भगवान् श्रीरामके पूर्वज महाराज दिलीपने गुरुदेव वसिष्ठ महाराजकी गाय नन्दिनीकी रक्षाके लिये अपने-आपको सिंहके आगे अर्पित कर दिया था। मुगल-सम्राट्

बाबरने मरनेके पूर्व अपने पुत्र हुमायूँको कहा था कि 'गाय और गायके वशकी तुम सदा इज्जत और हिफाजत करना।' रुस्तम खॉ पठान थे और वे भगवान् कृष्णके भक्त होकर रसखान बन गये। हिन्दी-कविताके इतिहासमें रसखानका नाम अमर रहेगा। रसखान मुसलमान होकर भी गोमाताके भक्त थे। उन्होंने अपने कवित्तम कहा था—

जो पशु हों तो कहा पशु मेरे

जहाँ नित नन्दकी धेनु मँझारन॥

अहा! रसखान धन्य थे, जो नन्द महाराजकी गायके साथ पशु बनकर घास चरनेकी इच्छा रखते थे।

हिन्दुओंके अन्तिम सम्राट् पृथ्वीराज महाराजने मुहम्मद गोरीको अनेक बार पराजित करके भगा दिया था, किंतु देशद्रोही जयचन्दके यद्ध्यन्त्रसे मुहम्मद गोरीने अपनी सेनाके आगे सैकड़ों गाय खड़ी करके पृथ्वीराज महाराजको छल-बलसे पकड़कर अफगानिस्तान ले जाकर मार डाला था। महाराज पृथ्वीराज गोमाताका मेरा बाण न लग जाय इसी उद्देश्यसे युद्धमें शिथिल हो गये और पकड़े गये।

महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज महान् गोभक्त थे। शिवाजी महाराजने सोलह वर्षकी किशोरावस्थामें बीजापुरमें एक गोहत्तारे कसाईका सिर काट डाला था और रक्तमें रंगी हुई तलवार लेकर वे बीजापुरके नवाबके सामने जाकर खड़े हो गये थे नवाब शिवाजीसे भयभीत हो गया था। सन् १८५७ में अंग्रेजोंके विरुद्ध गोभक्त मंगल पाण्डेने 'गोमाताकी जय' बोलकर कई अंग्रेजोंके सिर काट डाले थे।

नामधारी सिक्खोंके नेता रामसिंहजीने अनेक गोहत्यागृह—कसाईखानाके पास जाकर सैकड़ों कसाईयोंको काट डाला था और वे अंग्रेजोंद्वारा पकड़े जाकर अनेक नामधारी सिक्खोंके साथ तोपोंके गोलोंसे मारे जाकर

१-पिछले वर्षोंमें लेखक महोदयने गोहत्या-बंदीके लिये बिहार आदि कितने ही स्थानोंमें लंबी अवधितक अनशन-व्रत किया जिसके फलस्वरूप कुछ प्रदर्शन आशिक रूपमें गोहत्या बंद भी हुई। सन् १९२९ से इनका यह प्रतिज्ञा है कि जबतक सम्पूर्ण भारतमें गोहत्या बंद न होगी वे अन्न-लवण ग्रहण नहीं करेंगे।

अमर हो गये। सिक्खोके महान् नेता गुरु गोविन्दसिंह
महाराजने कहा था—

नमो उग्रदन्ती जयती सवैया

नमो योग योगेश्वरी योग मैया।

पही देह आज्ञा तुरुक को खणकै

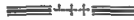
गौ मातका दुख सदा मैं भिटाकै॥

आर्यसमाजके जन्मदाता महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती
महाराजने 'गोकरुणानिधि' नामकी पुस्तकमें गोमाताकी
महिमाका बहुत अधिक वर्णन किया है। सन् १९२२ में
बकराईदेके दिन दिल्लीके दस हजार कसाई कुँजड़े हाजी
काजी एक गायको लेकर दिल्लीके सदर बाजारसे बाजे
बजाते हुए कुर्बानी करनेके जोशमें उछलते जा रहे थे। तब
पहलवान लोटनसिंह जाट एक गलीसे निकलकर अपने
पैतीस जाट जवानोंके साथ आकर गोहत्यारोको कूट-
पीटकर गायको छुड़ा ले गये।

भारतमें स्वराज्य हुए ४७ वर्ष हो गये, अब भी
बर्बर्यमें प्रतिदिन दो हजार बैल काटे जाते हैं। कलकत्तेमें
गोहत्या चालू है। टगरा और मटियापुर्जके कसाईखानोंमें

प्रतिदिन तीन हजारसे अधिक गाय-बैल-बछड़े काटे जाते
हैं और गोमास अरब आदि देशोंको भेजा जाता है।

गोहत्याके महापापके मुख्य कारण हमारे देशके कुछ
हिन्दू भाई हैं जो अब बैलाको छोड़कर ऊँटों और ट्रैक्टरोंसे
खेतोंको जोतने लगे हैं। गायोंको उन्होंने बेच डाला है और
भैंस रखने लगे हैं, फलस्वरूप गाय-बैलाका सहारा बहुत
अधिक हो गया और अब वह समय आ गया है कि
भारतमें गोमाताका वश दिखायी नहीं देगा। विदेशी
गायोंको जो शुद्ध गाय नहीं हैं, पालकर हमारे देशवासी
भारतकी गोमाताके साथ अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा,
हासी, हिसारकी गाय बहुत विख्यात थीं। हरियाणाकी
लाखों गायें कलकत्ते ले जाकर काट दी गयीं। अब
हरियाणामें भैंस-ही-भैंस दिखायी दे रही हैं। राजस्थानके
बालोतराके बैल और गाय बहुत प्रसिद्ध थे। सौराष्ट्रकी
गिर जातिकी गायें बहुत अधिक दूध देती हैं और वे बड़े
आकारकी होती हैं। हमें—प्रत्येक हिन्दूकी—किसानोंको इस
बातका समझना चाहिये और घर-घरमें गाय रखकर उनकी
रक्षा करनी चाहिये।

'गो' शब्दके निर्वचन एवं उसके नाना अर्थ

(पूज्य श्रीनिन्द्याचार्य वैकटाचार्यजी महाराज)

'गो' शब्दके नाना निर्वचनों, व्युत्पत्तियों एवं उसके
नाना अर्थोंका रहस्यके साथ प्रतिपादन वेदकी कठ मैत्रायणी
आदि शाखाओं एवं वेदके ताण्ड्य, जैमिनीय, शतपथ आदि
ब्राह्मण ग्रन्थोंमें किया गया है। वहाँ 'गम्यु गती' धातु, 'गो-
वय तितोभावे' वैदिक धातु एवं 'गो शब्दे' धातुसे 'गो'
शब्दका निर्वचन किया गया है। जैसे—

सामवेदके 'ताण्ड्य' ब्राह्मणमें 'गो' शब्दका निर्वचन
'गोवय तितोभावे' धातुसे इस श्रुतिमें किया गया है—
गवा वै देवा असुरान् एभ्यो लोकेभ्योऽनुदत्त।
यद्वै तद्देवा असुरान् एभ्यो लोकेभ्यो 'गोवयन्' तद्गोर्गोत्वम्।

अर्थात् देवाने 'गवा'—गो-प्राण एवं गो-प्राणी—इन
दोनोंसे किंवा तीनों लोकोंसे असुरोंको भगा दिया। जा उन
देवोंने गो-प्राण एवं गो-प्राणीसे असुरोंको 'गोवयन्'—तिरोहित

कर दिया, वही 'गो' का गोत्व है। अर्थात् असुरोंका विनाश
'गो' का गोत्व है—गोपना है।

'यद्वै तद्देवा असुरान् एभ्यो लोकेभ्यो 'गोवयन्' तद्गोर्गोत्वम्'।

'गो' शब्दके इस निर्वचनके अर्थके रहस्यका आकलन
श्रुतिमें निर्दिष्ट देव, असुर एवं 'गो'—इन तीनोंके स्वरूपके
यथार्थ ज्ञान बिना कठिन है, अतः यहाँ तीनोंके स्वरूपोंका
प्रतिपादन प्रस्तुत है—

इन तीनोंमेंसे देव एवं असुर—इन दोनोंका स्वरूप इस
प्रकार है—वेदमें 'प्राणा याव देवता' इस श्रुतिके आधारसे
(१) ऋषि (२) पितर, (३) देव, (४) असुर, (५)
गन्धर्व, (६) मनुष्य एवं (७) पशु-भेदसे सात प्रकारके इन
प्राणोंका देवता कहा गया है। इनके पीत, शुक्ल एवं कृष्ण
आदि भिन्न-भिन्न रंग हैं। इनमें शुक्ल प्राण देव एवं कृष्ण

प्राण असुर हैं। देवोंका आवाम सूर्यमण्डल है। असुरोंका आवास पृथिवी-मण्डल है। देवाकी सज्या तैतीस एव असुरोंकी सज्या नित्यानवे है। सूर्यकी एक-एक शुक्ल रश्मिमें सभी देव एव भूछायाकी प्रत्येक कृष्ण रश्मिमें सभी असुर निवास करते हैं।

इन उभय देव एव असुरोंसे विश्वके इन सभी उच्चावच पदार्थोंका निर्माण होता है। निर्माणके समय स्व-स्व जागरण एव परस्वापके लिये देवासुर-युद्ध होता है। जिस पदार्थमें देवोंकी विजय अर्थात् देवोंका जागरण एव असुरोंकी पराजय—स्वाप हो जाता है वह पदार्थ देवमय होता है। जिस पदार्थमें असुरोंकी विजय अर्थात् जागृति एव देवोंकी पराजय—स्वाप हो जाता है, वह पदार्थ असुरमय हो जाता है।

विश्वके पदार्थोंमें देव देवभावोंका संचार करते हैं एव असुर असुरभावोंका संचार करते हैं।

'सत्य श्रीर्ज्योतिरमृत सुरा' ये देव-भाव हैं एव 'असत्य पाप्मा तमो मृत्युसुरा'—ये असुर-भाव हैं। अर्थात् (१) सत्य, (२) श्री, (३) ज्योति, (४) अमृत—ये देव-भाव हैं तथा (१) असत्य, (२) पाप्मा, (३) तम एव (४) मृत्यु—ये असुर-भाव हैं। देवमय पदार्थोंके उपयोगसे हमारे अध्यात्म, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एव आत्मामें देव-भावोंका संचार होगा। एव असुरमय पदार्थोंके उपयोगसे हमारे अध्यात्म, शरीर, मन, बुद्धि, प्राण एव आत्मा में असुर भावोंका संचार होगा। इसलिये शास्त्रोंमें छाद्याद्याद्य, पेयापेय एव गम्यागम्य आदि व्यवस्थाएँ हैं।

'गो'-तत्त्व

जिस तत्त्वके द्वारा अर्थात् प्राणके द्वारा देवगण पदार्थोंसे असुरोंका तिरोभाव कर देते हैं, वही तत्त्व 'गो' कहलाया है। अर्थात् 'गो' प्राण एव उससे उत्पन्न 'गो'—प्राणी—दोनों 'गो' हैं।

यह 'गो'—प्राण असुरोंका प्रबल विरोधी है। कारण कि यह सौर प्राण है। अर्थात् सूर्य-सम्बन्धी प्राण है। 'आदित्या या गाव' यह ऐतरेय ब्राह्मणकी श्रुति इसमें प्रमाण है। अर्थात् 'गा'-प्राणीका जन्म आदित्य प्राणसे हुआ है। अत 'गो' आदित्या कहलायी है। इसलिये असुर-

विनाशिनी जो शक्ति सूर्यम है, वही शक्ति गो-प्राण एव गो-प्राणीमें भी है, अत गोमाताके श्वास-प्रश्वास, गामूत्र, गोमय, गोदुग्ध, दधि, गोस्पर्श आदिम वे सभी शक्तियों सन्निहित हैं जो गा—प्राण एव सूर्यम हैं।

'गो' शब्दका 'गम्तु गतौ' धातुसे निर्वचन शतपथ ब्राह्मणकी कण्डिकांश इस प्रकार किया गया है—'इमे च लोका गौ । यद्धि किञ्चन गच्छति इमास्तोकां गच्छति।'।

—इस श्रुतिके आधारसे 'गो' शब्दका निर्वचन 'गच्छति इति गौ' है। तथा 'गम्यते इति गौ' इस प्रकार भी अर्थ किया गया है। जो गतिशील है वह 'गो' है। अथवा जो गतिसे प्राप्त किया जाता है वह भी 'गो' है। श्रुति कहती है कि ये तीनों लोक गतिशील होनेसे गो कहलाते हैं। ये गतिसे प्राप्त भी किये जाते हैं, अत 'गो' हैं।

अथर्ववेदकी 'पिप्पलाद' शाखाका प्रतिपादन है कि गतिशील कोई भी पदार्थ 'गो' कहलाता है जैसे 'अथ गोर्व सार्यराज्ञी' अर्थात् यह 'गा' प्राण एव 'गो' प्राणी—ये दोनों गमनशीलोमें रानी हैं। दोनों अभिन्न हैं। दोनों गतिशील हैं, अत दोनों 'गो' हैं।

'अथ इय पृथिवी च सार्यराज्ञी'

अर्थात् यह पृथिवी भी गतिशीलोंकी रानी है, अत 'गो' है। पृथिवीकी गतिशीलताका वर्णन खगोलविद् विद्वान् श्रीआर्य भट्टने 'आर्यभट्टि' में इस प्रकार किया है—

अनुलोमगतिर्नस्थ

पश्यत्यचल विलोमग यद्वत्।

अचलानि भानि तद्वत्

समपश्चिमगानि लक्रायाम्॥

गतिशील नौकामें बैठा हुआ और सीधा जाता हुआ पुरुष तटस्थ अचल स्थिर वृक्ष आदि वस्तुआकों विलोम—पीछे जाती हुई जैसे देखता है, वैसे ही गतिशील पृथिवीपर बैठा हुआ पुरुष अचल भूमण्डल, तट-मण्डलको लकामें पश्चिम जाता हुआ देखता है। इसलिये यह पृथिवी भी गतिशील होनेके कारण 'गो' है।

'अथ वान्व सार्यराज्ञी।' अर्थात् यह 'वाक्' भी गमनशीलोमें रानी है। अत वह भी 'गो' है। न्यायदर्शनमें तरंग-चोचि-न्यायसे 'वाक्' की गतिशीलताका वर्णन किया

गया है।

‘गच्छति इति गौ’ इस निर्वचनसे निष्पन्न ‘गो’ शब्दके ‘अनेकार्थ’, ‘तिलक’ आदि कोशोमें दिये गये हैं, वे सभी अर्थ गतिशील होनेसे ‘गो’ कहलाते हैं।

वज्र (विद्युत्), जल, चैत, धेनु, वाक्, दिक्, बाण, पृथिवी, किरण सुख, स्पर्श, सत्य, वहि, अक्षि, अक्षमातृका, स्वर्ग, चन्द्र, लोम—ये सब गतिशील होनेसे ‘गो’ हैं।

‘शाश्वत’ कोश कहता है कि नाक स्वर्ग, घृषभ चन्द्र—इनका वाचक ‘गो’ शब्द पुँल्लिङ्ग है। वाक्, भूमि, दिक् एव धेनु—इनका वाचक ‘गो शब्द’ स्त्रीलिङ्ग है। रश्मि, चक्षु, बाण, स्वर्ग, वज्र, जल एव लोम—इनका बोधक ‘गो’ शब्द स्त्रीलिङ्ग एव नपुंसक लिङ्ग दानोम है।

‘गौ शब्दे’ धातुसे ‘गो’ शब्दका निर्वचन ‘मैत्रायणी’ सहिताके निम्न मन्त्र इस रूपमें उपलब्ध है—

गातुमधिदाम इति तद् आसा गोत्वम्।

शब्दोके उच्चारणके लिये जिनसे सामर्थ्य प्राप्त होता है, वही उनका गोत्व है।

‘छान्दोग्योपनिषद्’ कहता है कि ‘अत्रमय हि सौम्य मन, तेजोमयी वाक्, आपोमया प्राणा ।’ जैसे अन्नसे मनन करनेमें मन समर्थ होता है जैसे जलसे प्राण प्रवलय होते हैं, वैसे ही घृतरूप तेजसे ‘वाक्’ को सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे वह शब्दोच्चारण समर्थ होती है। यही कारण है कि सामवेदके गानके प्रथम घृतपानका विधान है।

वैदिक आर्योंका कृषि-कर्म तथा पशु-पालन

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

वैदिक सहिताआ तथा ब्राह्मणोम उस कालके प्राचीन वैदिक आर्योंके आर्थिक जीवनका विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। उनके देखनेसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्योंमें कृषि-कर्मका प्रचार तथा प्रसार विशेष रूपसे होता था। ऋग्वेद तथा इतर सहिताआम खेतके लिये ‘उर्वर’ तथा ‘क्षेत्र’ शब्द साधारण रूपसे प्रयुक्त किये गये हैं। खेत दोनो प्रकारके होते थे—उपजाऊ (अप्नस्वती) तथा पडती (आर्तना^१)। खेत धिलकुल एक चकला ही नहीं होता था, बल्कि उसे नाप-जोखकर अलग-अलग टुकड़ोमें बाँट दिया करते थे जो विभिन्न कृषकाकी जोतमें आते थे। खेतपर किसी जातिका अधिकार नहीं होता था, वह वैमक्तिक अधिकारका विषय था। इसकी पुष्टिमें कुछ मन्त्रोंका प्रमाण दिया जा सकता है, जिसमें अपालाने अपने पिताके खेतको अपने सिरके समान कोटिमें उल्लिखित किया है^२। ‘यज्ञा ही उस समय खेतका तथा भूमिका एकमात्र स्वामी है’—यह कल्पना वैदिक युगमें प्रबल नहीं जान पड़ती। वैदिक कालमें कृषि-कर्म आजके समान ही

होता था। खेताकी हलासे जोतकर बीज बोनेक योग्य बनाया जाता था। हलका साधारण नाम ‘लौंगल’ या ‘सीर’ था, जिसके अगले नुकीले भागको फाल कहते थे।

फाल (फार) बड़ा ही नुकीला तथा चोखा होता था। हलकी मूँठ बड़ी चिकनी होती थी। इसे ‘सामसत्सर’ नामसे अथर्ववेदमें कहा गया है (३। १७। ३)। हल जोतनेवाला हलवाहा ‘कीनाश’ शब्दके द्वारा निर्दिष्ट है। उसके हाथमें बैलाको हाँकनेके लिये जो पैना होता था उसको ‘तोद’ या ‘तोत्र’ नामसे पुकारते थे। शतपथ ब्राह्मणमें चार ही शब्दोंमें कृषि-कर्मकी पूरी प्रक्रियाका वर्णन कर दिया गया है। ये शब्द हैं—कर्षण (जोतना), वपन (बोना), लवन (काटना) तथा मर्दन (माडना)। मर्दनके बाद चलनी (तितक) अथवा सूप (शूर्प) से अनाजको धूसेसे अलग किया जाता था (ऋ० १०। ७१। २)। इसे करनेवाले व्यक्तिकी ‘धान्यकृत्’ कहते थे।

बोये जानेवाले अनाजोके जो नाम मन्त्रोंमें मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं—ब्रीहि (धान), यव (जौ), मुद्ग (मूँग),

गोधूम (गेहूँ), नीवार (जगली धान), मसूर, तिल तथा खीरा (उर्वार या उर्वारक)। तैत्तिरीय संहितामें सफेद तथा काले धानमें अन्तर किया गया है। धानके तीन प्रकार मुख्यरूपसे बताये गये हैं—कृष्ण (काला), आशु (जल्दी जमनेवाला) तथा महाव्रीहि (अर्थात् बड़े दानावाला धान)। इन वेदोमें 'आशु' 'साठी' नामक धानको लक्षित करता है। क्योंकि यह धान साठ ही दिनोंमें पककर तैयार हो जाता है। इन धानोंके नामसे उस युगके प्राणियोंके भोजनोके प्रकारका भी निर्देश हो जाता है।

आजकलकी भाँति उस समय भी किसानोंके सामने हानि पहुँचानेवाले कीड़ोंसे खेतीको बचानेकी समस्या उपस्थित थी। अवर्षण तथा अतिवर्षणसे भी खेतीकी हानि पहुँचती थी, परन्तु कीड़ोंसे इनकी अपेक्षा अधिक। अथर्ववेदमें बहुत-से कीड़ोंके नाम दिये गये हैं, उनसे रक्षाके लिये अनेक मन्त्र एवं उपाय सुझाये गये हैं। उस समय भी टिड्डीयोंसे बड़ी हानि होती थी। टिड्डीका वाचक शब्द है—'मटची'। कभी-कभी ये पूरा-का-पूरा देश साफ कर डालती थीं। एक बार टिड्डीयोंके कारण पूरा कुरु-जनपद नष्ट हो गया था, जिस घटनाका उल्लेख छान्दोग्य-उपनिषद्में मिलता है—'मटचीहतेषु कुरुषु' (छा० १। १०। १)। वैदिक कालीन कृषिके इस सक्षित विवरणसे पता चलता है कि आजकी हमारी कृषि-पद्धति वैदिक ढंगपर ही चल रही है।

वैदिक आर्य लोग कृषि-कर्मके लिये वृष्टिपर विशेष अवलम्बित रहते थे। वृष्टिके देवताका इसी कारण वेदमें प्राधान्य माना गया है। ये देवता इन्द्र थे, जो अपने वज्रके द्वारा वृष्टिको रोकनेवाले दैत्यको (जिसका नाम वृत्र था और जो अपनी प्रबल शक्तिके द्वारा मेघोंके गर्भमें होनेवाले जलको रोक देता था) वज्रमें मारकर छिपे हुए जलको वर्षा देता था तथा नदियोंको प्रगतिशील बनाता था। वैदिक देवता-मण्डलमें इन्द्रकी प्रमुखताका रहस्य आर्योंके कृषिजीवी होनेकी घटनामें छिपा हुआ है। उस समय खेतीकी

सिचाईका भी प्रबन्ध था। एक मन्त्र में दो प्रकारके जलका नाम निर्दिष्ट है—'छनित्रिमा' (खोदनेसे उत्पन्न होनेवाला) तथा 'स्वयजा' (अपने-आप होनेवाला नदी आदिका जल)।
या आपो दिव्या उत या ह्रवन्ति
छनित्रिमा उत वा या स्वयजा।

(ऋ० ७। ४९। २)

वैदिक आर्योंके जीवन-निर्वाहके लिये कृषिका इतना अधिक महत्त्व तथा उपयोग था कि उन्होंने 'क्षेत्रपति' नामक एक स्वतन्त्र देवताकी सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रोंके शस्यसम्पन्न होनेकी प्रार्थना की है। इस प्रकारका एक प्रसिद्ध मन्त्र है जिसमें कहा गया है कि हमारे फार (हलके नुकीले अग्रभाग) सुखपूर्वक पृथ्वीका कर्षण करे। हलवाले (कीनारा) सुखपूर्वक बैलासे खेत जोते। मेघ मधु जलसे हमारे लिये सुख वर्षाएँ तथा इन्द्र भगवान् (शुनासीर) हमलोगोंके लिये सुख उत्पन्न करे। यह प्रार्थनावाला मन्त्र इस प्रकार है—

शुन न फल्य वि क्यन्तु भूमि शुन कीनारा अभि यन्तु वहि।
शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि शुनासीर शुनमस्मासु धत्तम्॥

(ऋ० ४। ५७। ८)

पशु-पालन

कृषिके महत्त्वपूर्ण होनेके लिये पशु-पालन वैदिक आर्योंके लिये प्रधान साधन था। कृषीबल समाजके लिये पशुओंकी और विशेषतः गाय-बैलोंकी कितनी महत्ता होती है, इसे प्रमाणोंसे सिद्ध करनेकी जरूरत नहीं है। हल जोतनेके लिये बैल ही प्रधान साधन है। वही खींचकर हलको आगे बढ़ाता है। आज ता हल खींचनेवाले बैलाकी संख्या दो है, परन्तु उस युगमें बैलाकी संख्या चार छ आठ बारह अथवा चौबीसतक होती थी जिससे हलके भारी तथा बड़ा आकार होनेका अनुमान भलीभाँति किया जा सकता है। वैदिक कालमें वैश्य लोग ही अधिकतर खेती किया करते थे क्योंकि उनका चिह्न 'अष्ट्र' बतलाया गया है। अष्ट्र ताद तथा तोत्र—ये तीनों शब्द हलवाहके

* शाकभाष्यमें 'मटची'का अर्थ ओला तथा पत्थर किया गया है परन्तु लेखकके अनुसार कन्नड भाषामें टिड्डीको 'मेडिची' कहते हैं जो वेदमें प्रयुक्त मटचीका ही अपभ्रंश है। अतः लेखक महोदयकी दृष्टिमें भाषाशास्त्रके अनुरूप यही अर्थ समीचीन है।

पैनेके लिये आते हैं और ये तीनों ही वैश्यकके चिह्न बतलाये गये हैं। कृषिकर्मके लिये बैलोकी लबी सख्या होती थी, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गायोकी बड़ी सख्या होती थी, जिनका पालन-पोषण वैदिक आर्य बड़े प्रेम तथा उत्साहसे करते थे। वैदिक आर्योंमे यज्ञ करनेकी प्रथा थी, जिसके लिये दूधसे बने हुए खीरका हवन किया जाता था। उस युगमे गायका दूध आर्योंके भोजनालयाकी एक प्रधान वस्तु होता था। सोमरसके मिलानेमे दूध काममे आता था तथा खीर बनानेके काममे भी नितान्त उपयोगी था। इससे दही और घी तैयार किया जाता था।

प्राचीन कालमे किसी व्यक्तिकी धन-सम्पत्तिका माप उसके पास होनेवाली गौओकी सख्यासे होता था। यज्ञोंमे ऋत्विजोंके लिये दक्षिणा-रूपमे गाय ही देनेका विधान था। यहाँतक कि 'दक्षिणा' शब्द अनेक स्थलोंपर गौका पर्यायवाची बन गया था। राजा लोग प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको सौ या हजार गायोंका दान किया करते थे। उस युगमे गायका उपयोग ऊपर बताये गये प्रकारसे भी अतिरिक्त सिक्केके रूपमे किया जाता था। वैदिक कालमे सिक्केका प्रचलन बहुत ही कम था। अतः लेन-देन व्यवहार-बट्टा क्रय-विक्रयके कार्यके लिये विनिमयका मुख्य माध्यम गाय ही थी। गायके बदले वस्तुएँ खरीदी जाती थीं। पदार्थोंका मूल्य गायके ही रूपमे विक्रेताको दिया जाता था। इस विषयका उल्लेख ऋग्वेदके अनेक मन्त्रोंमें किया गया है। एक मन्त्र (३। २४। १०) मे वामदेव ऋषिका कथन है कि कौन मनुष्य ऐसा है जो मेरे इन्द्रकी इस मूर्तिको दस गायोंसे खरीद रहा है। अन्य मन्त्रोंमे भी सौ, हजार या दस हजार भी गायें इन्द्रको खरीदनेके लिये पर्याप्त नहीं मानी गयी हैं। एक मन्त्र इस प्रकार है—

महे चन त्वामद्रिष्य परा शुन्काद्य देयाम्।

न सहस्राय नापुताय यजिषो न शताय शतामघ॥

(ऋ० ८। १। ५)

भारतमे ही नहीं, पश्चिमी देशोंमे भी प्राचीन कालमे सम्पत्तिकी परम्पराका आधार गाय ही थी। लैटिन भाषाका 'पेकुस' (Pecus) शब्द जिसका अर्थ सम्पत्ति है और जिससे अंग्रेजीका 'पैक्यूनिरी' (Pecuniary) शब्द

बनता है, भाषा-शास्त्रकी दृष्टिमे संस्कृत पशु (पशुस्) शब्दसे सम्बन्ध रखता है। (संस्कृतमे मुख्य पशु गो ही है)। इस प्रकार खेती, भोजन तथा द्रव्य-विनिमयका मुख्य साधन होनेके कारण वैदिक आर्योंके लिये गाय नितान्त उपादेय तथा आवश्यक वस्तु थी। वैदिक कालमें गायके गौरवका रहस्य इसी सामाजिक अवस्थाकी सत्तामे अन्तर्निहित है। इसी कारण वैदिक आर्यलोग गौको अघ्न्या (न मारने योग्य) नामसे पुकारते थे तथा उसे समधिक श्रद्धा एवं आदरकी दृष्टिसे देखते थे।

वैदिक कालमे गाय दिनमे तीन बार दुही जाती थीं—प्रातः काल (प्रातर्दोह), दोपहरसे कुछ पहले (सगव) और सायंकाल (सायंदोह)। तीन बार वे चरनेके लिये चरागाहमे भेजी जाती थीं। वैदिक कालमे गायें भिन्न-भिन्न रंगोंकी होती थीं—लाल (रोहित), सफेद (शुक्ल), चित्रित (चितकवरी) तथा काली। चरागाहमे वे गोप या गोपालकी देख-रेखमे चरती थीं। गायोंके सजग रहनेपर भी वे कभी-कभी सकट तथा विपत्तिमे पड़ जाती थीं, कभी वे कुओं या गड्ढोंमे गिर जातीं तो कभी अङ्ग-भङ्ग हो जाता। कभी वे भूल जाया करतीं और कभी दस्यु या पणि लोग उसे चुरा लिया करते थे। इन विपत्तियोंसे पशुआकी रक्षा करनेवाले वैदिक देवताका नाम 'पूषन्' था, जो इसीलिये 'अनष्ट-पशु' (गौरक्षक) विशेषणसे विभूषित किया गया है। उस युगमे गायोंकी सख्या इतनी अधिक होती थी कि उनकी पहचानके लिये उनके कानोंके ऊपर नाना प्रकारके चिह्न बनाये जाते थे। जिन गायोंके कानोंके ऊपर ८ (आठ) का चिह्न बना होता था वे अष्टकर्णी कहलाती थीं। मैत्रायणी-संहितामें निर्दिष्ट चिह्न ये हैं—वशी (कर्करिकर्ण्य), हँसुआ (दात्रकर्ण्य), खम्भा (स्थूणाकर्ण्य)। कभी-सभी गायोंके कान छेदे भी जाते थे (छिद्रकर्ण्य)। गायोंके कानाको चिह्नित करनेकी यह प्रथा बहुत दिनोत्तरक भारतमे प्रचलित रही क्योंकि पाणिनिके सूत्रोंमे ऐसे चिह्नोंका उल्लेख मिलता है (अष्टा० ६। ३। ११५)।

गायोंकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके द्योतक अनेक शब्द वैदिक ग्रन्थोंमें मिलते हैं, जिनसे आर्योंका इस पशुके साथ

गाढ परिचय अभिव्यक्त होता है। सफेद रंगकी गायको 'ककी' शब्दसे पुकारते थे, बच्चा देनेवाली जवान गायको 'गृष्टि', दूध देनेवाली गायको 'धेना' या 'धेनु', बाँझ गायको 'स्तरी' या धेनुहरी, बच्चा देकर बाँझ होनेवाली गायको 'सूतवशा' तथा अकालमे ही गिरकर गर्भ नष्ट होनेवाली गायको 'बेहत्' कहते थे। वह गाय जिसका अपना बच्चा मर जानेस नये बछड़ाके द्वारा मनानेकी आवश्यकता होती थी, 'निवान्या' या केवल 'वान्या' शब्दस अभिहित की जाती थी। वैदिक ऋषियोंको गायका अपने बछड़ेके लिये रैभाना कानोको इतना सुखद प्रतीत होता था कि वे देवताओंको बुलानेके लिये प्रयुक्त अपने शोभन गानोकी इससे तुलना करनमे कभी तनिक भी नहीं सकुचाते थे—

अभि विप्रा अनूषत गावा यत्स न मातर ।

इन्द्र सोमस्य पीतये ॥

(ऋ० १। १२। २)

वैदिक समाजमे बैलौका उपयोग अनेक प्रकारसे किया जाता था। वे हल जोतनेके लिये तथा बोझवाली गाड़ी खींचनेके लिये नियमत काममे लाय जाते थे। वैदिक ग्रन्थोंमे बैलौकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंकी सूचित करनेके लिये अनेक शब्द पाये जाते हैं। बैलके लिये प्रयुक्त साधारण शब्द हैं—उक्षा=सेचनक्षम वृष। ऋषभ=जवान बैल।

शुक्ल यजुर्वेदसंहिताके १८ वे अध्यायकी दो कण्डिकाओं (२६ तथा २७) के अन्तर्गत गाय तथा बैलौके विभिन्न नाम निर्दिष्ट किये गये हैं। उनका यहाँ निर्देश किया जा रहा है—पण्मासात्मक कालका वाचक शब्द है 'अवि' और इसी शब्दकी सहायतासे भिन्न-भिन्न अवस्थावाले गाय

तथा बैलके शब्द वेदमे उपलब्ध होते हैं—

(१) डेढ वर्षके बछड़ेका नाम—त्र्यवि, डेढ वर्षवाली

बछियाका नाम—त्र्यवी।

(२) दो वर्षके बछड़ेका वाचक शब्द है—दित्यवाद।

(३) दा सालकी बछियाका नाम है—दित्यौही।

(४) ढाई सालके बछड़ेका नाम है—पञ्चावि।

(५) ढाई सालकी बछियाका नाम है—पञ्चावी।

(६) तीन सालके वत्सका नाम है—त्रिवत्स।

(७) तीन सालकी बछिया—त्रिवत्सा।

(८) साढे तीन सालका वत्स—तुर्यवाद।

(९) साढे तीन सालकी बछिया—तुर्यौही।

(१०) चार सालका बछड़ा—पष्ठवाद।

(११) चार सालकी गौ—पष्ठौही।

महीर भाष्यके द्वारा ये शब्द व्याख्यात हैं। इनके

द्वारा गायके प्रति अपूर्व प्रेमका परिचय मिलता है। वैदिक युगमे गायके प्रति जो आदर-बुद्धि चली वह आजतक निर्विघ्न-रूपसे चलती आ रही है। आज भी गाय हमारे लिये सत्कार, आदर तथा पवित्रताकी प्रतीक है।

भरद्वाज ऋषि अपने एक मनोह्र मन्त्रमे कहते हैं—गाय भग देवता है, गाय ही मरे लिय इन्द्र है गाय ही सामरसकी पहली घूँट है, ये समग्र गाय इन्द्रकी प्रतिनिधि हैं। मैं हृदयसे, मनसे इसी इन्द्रको चाहता हूँ—

गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्

गाव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष ।

इमा या गाव स जनास इन्द्र

इच्छामीदधुदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥

(ऋग्वेद ६। २८। ५)

गौरक्षाके दस साधन

१-बूचड़खानाको हर तरहके उचित उपाय करके बंद करवाना चाहिये। २-गौओंकी उत्तम वश-बुद्धिके उपाय करने चाहिये। ३-गौओंके लिये पर्याप्त चारे-दानेकी व्यवस्था होनी चाहिये। ४-घासके लहलहाते मैदान गौओंके लिये सर्वत्र खुले होने चाहिये। ५-प्रत्येक सदगृहस्थको अपने घरमे गौ अवश्य रखनी चाहिये और उसका प्रेमके साथ पालन करना चाहिये। ६-कोई भी हानिकारक वस्तु गौओंको कभी नहीं छिलानी चाहिये। ७-बैलोके काम और चारे-दानेपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। ८-गौओंकी तदुत्पत्ति और स्वच्छतापर विशेष ध्यान देना चाहिये। ९-उत्सवोपर गौओंका विशेष पूजन होना चाहिये। १०-गौ जातिके लिये हृदयम अगाध प्रेम होना चाहिये।

गोरक्षा-प्रश्नावली

- १-गौको विश्वमाता क्यों कहा जाता है?
- २-गौके विश्वरूपमे, शरीरमे, अङ्ग-प्रत्यङ्गमे देवताओका निवास बताया है। इस ढंगसे गौके अतिरिक्त अन्य प्राणियोमे वास नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका हमारे साथ आध्यात्मिक भावोंके अतिरिक्त क्या कोई भौतिक विज्ञान-दृष्टिसे भी सम्बन्ध है या नहीं?
- ३-'यतो गावस्ततो वयम्' शास्त्रमे ऐसा क्यों कहा है?
- ४-गौके श्वासोमे चारो वेद षडङ्ग-पदक्रमसहित विराजमान बताये गये हैं। उसका क्या श्वासके साथ गान होता है या श्वासके साथ मूर्तिवत् शब्दाक्षर प्रवाहित होते हैं? ऋषि मन्त्रद्रष्टा कहलाते हैं तो वे मन्त्र-दर्शन कहाँ करते थे? गौके श्वासोसे सुखी अवस्थामे वेद प्रस्नवित होता है तो दुखी श्वासोमे क्या प्रस्नवित होता है?
- ५-छान्दोग्योपनिषद्मे वर्णित सत्यकाम जाबालने गोसेवा करके जो ब्रह्मवेत्तापद प्राप्त किया था, उसके साथ गौके श्वासोमे स्थित वेदोका सम्बन्ध है या नहीं?
- ६-सायकालमे गौके चरणोसे ठठी धूलिके कारण चारो दिशाएँ पवित्र होती हैं, क्या इसलिये गोधूलि-वेला शुभकामोमे शुभ मानी जाती है? प्रातः काल जब गौ घरसे जगलमे चरने जाती है, उस समयको भी गोधूलि-वेला क्या नहीं माना गया? गोधूलि तो भौतिक वस्तु है, अतः क्या भौतिक विज्ञानसे यह बात सिद्ध होती है?
- ७-क्या सब गोजाति ही कामधेनु है या वह अन्य कोई गौ-विशेष होती है, गौमें कामधेनुत्व हमारी तपस्यासे आता है या नहीं?
- ८-क्या भारतीय नस्लकी गाये ही वास्तविक गौ हैं? विदेशी नस्लके सौंडोसे वर्णसंस्कारण होनेसे क्या भारतीय गायोंको नस्ल समाप्त नहीं हो रही है?
- ९-गौके गोबर-मूत्र परम पावन, प्राशनीय और देवपूजन, पितृश्राद्ध, हवनआदिमे अनिवार्य आवश्यक हैं। जब कि सभी अन्य प्राणियाके मल-मूत्र धर्मशास्त्रानुसार अपावन हैं, तो ये ही पावन क्यों हैं?
- १०-भैंस भी दूध दही, घी, गोबर-मूत्र देती है और

भैंसे खेती तथा बोझ ढोनेके लिये हैं। आर्थिक दृष्टिसे, कुछ कम-ज्यादा भले हो, परंतु भैंसका महत्त्व भी है। अतः इसे गौके सदृश महत्त्व क्यों नहीं दिया गया?

- ११-यावदस्या गोपतिर्नोपशृणुयादृच स्वयम्।
चरेदस्य तावद् गोषु नास्य श्रुत्वा गृह वसेत्॥
यो अस्या ऋच उपश्रुत्वाथ गोष्वचीचरत्॥
आयुश्च तस्य भूति च देवा वृश्चन्ति हीडिता ॥
वशा चरन्ती बहुधा देवाना निहितो निधि।
आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघासति॥
आविरात्मान कृणुते यदा स्थाम जिघासति।
अथो ह ब्रह्मभ्यो वशा याज्याय कृणुते मन ॥
(अथर्ववेद १२। ४। २७-३०)

क्या उपर्युक्त मन्त्रोंका सम्बन्ध गौके श्वासोमे स्थित वेद-मन्त्रोसे भी है?

१२-गौका आर्थिक महत्त्व रहते हुए भी उसे केवल आर्थिक दृष्टिसे ही देखना क्या पाप नहीं है?

१३-पशुपुराणमे गौके दूध, दही, घी, गोबर तथा मूत्रका सेवन न करनेवाले मानवको मांस-पिण्डवत् कहकर निन्दनीय क्यों ठहराया गया है?

१४-गो-स्पर्श करना एवं गो-पुच्छका शरीरपर फेरना लाभकारी क्यों बताया गया है?

१५-गौके मांसको मुस्लिम-धर्ममे रोग-रूप कहा है। बादशाह हुमायूँ गौमांससे घृणा करते थे, इसका क्या रहस्य है?

१६-सुना है, अमेरिकाने नये अनुसंधानद्वारा जिस खेतमे गौ बैठे, चले, फिरे (यानी गोधूलि गोचरण-अङ्ग-स्पर्शसे) और गोबर-मूत्र गिरनेसे खेतीमे उपजे पदार्थोमे अनेक लाभ माने हैं, जो अन्य खादोमे नहीं, यह कहाँतक सत्य है और क्यों है?

१७-सुना है, जर्मनीके फ्रील्ड मार्शलने कहा कि गौके स्तनोकी मुँहमे लेकर दुग्धपान करना विशेष लाभदायक है। गौ शरीरको चाटते हुए प्रेमपूर्वक दूध दे वह और भी लाभदायक है, यह कहाँतक ठीक है और कैसे है?

१८-इसी ढगसे गोवध चालू रहा तो भविष्यम
भारतम गोधन कितने वर्षोंतक बना रहेगा? क्या गो-दर्शन
दुर्लभ हो जायगा?

१९-जिस सकटमयी स्थितिमें महर्षिगण भगवान्‌म
प्रार्थना किया करते थे, क्या वैसी स्थिति आज उत्पन्न
नहीं है?

२०-कलकत्ताके भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सर जॉन
उडरफने 'तन्त्र-सिद्धान्त'म शास्त्रीय आधारपर लिखा है
कि 'जहाँ गोवध हो वहाँ मन्त्र-तन्त्र कैसे सफल हो।' इसका
शास्त्रीय प्रमाण कहाँ है तथा दुरा प्रभाव कैसे होता है?

२१-वर्तमान स्थितिमें भगवान्‌का अवतार होकर
गोरक्षा करनेक अतिरिक्त अन्य कोई उपाय गोवध-बंदीका
है क्या? जब कि जनताम मानवताहीन दानवताका प्रसार हो

रहा है। कायराता, निपशा और हृदयहीनता धर कर चुकी है।

२२-सन् १८५७ ई० से भारतम गोवध चालू है। जब
गत वर्षोंके राजनैतिक आन्दोलनासे सफलता न मिली, तो
अब कैसे मिलेगी? इस प्रकार समय निकल जानेपर क्या
गोवशका लोप नहीं हो जायगा?

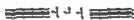
२३-गौ-सेवासे सतानकी प्राप्ति कैसे होती है? गौको
चक्रवर्ती सम्राट् क्या चराते थे?

२४-गौ-द्वारा चैतरणी पार लँघानेका क्या रहस्य है?

२५-'सद्यः शक्तिकर पयः', 'भोजनान्ते पिबेत् तक्रम्'
का क्या रहस्य है?

२६-'आयुर्वै घृतम्', 'घृत वै अग्निः' का क्या रहस्य है?

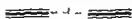
२७-और क्या उपर्युक्त प्रश्नापर गौ-सम्मेलनमें विचार
होकर जनताका अज्ञान दूर किया जायगा?

गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित्

तृणानि खादन्ति वसन्त्यरण्ये पिबन्ति तोयान्यपरिग्राहण।
दुहन्ति बाह्यन्ति पुनन्ति पापं गवा रसैर्जीवति जीवलोकः ॥
तुष्टास्तु गावः शमयन्ति पापं दत्तास्तु गावस्त्रिदिव नयन्ति।
सरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तं गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥
शय्यं समश्नाति ददाति नित्यं पापापहं भित्रविबर्धनं च।
स एव चाऽऽयं परिभुज्यते च गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥
तृणानि शुष्कानि वने चरित्वा पीत्वापि तोयान्यमृतं स्वयन्ति।
यद्गोमयाद्याश्च पुनन्ति लोकान् गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥

गौएँ जगलम निवाम करती है, तृणोका भक्षण करती हैं और बिना किसीके अधिकृत क्षेत्रका जल अथवा गड्ढा,
नदी, तालाबका जल पीती है वे दूध देती हैं, भार वहन करती हैं, पापाको दूर करती हैं, गावोके इस गोरस (दूध-
दही)आदिपर सारा विश्व-प्राणिसमुदाय टिका है-जीवनयापन करता चला आ रहा है। प्रसन्न होनेपर गायें सारे पाप-
तापको धो डालती हैं और दान देनेपर गायें सीधे स्वर्गलोकका ले जाती हैं। ये ही विधिपूर्वक पालन करनेपर वैभव-
धन या समृद्धिका रूप धारण कर लता है। ऐसी गायोके समान ससारमें कोई भी सम्पत्ति या समृद्धि नहीं है। गौएँ सामान्य
घास चरती हैं और बदलते दूध-दही गामय आदि निरन्तर कुछ-न-कुछ देती ही रहती हैं, लेती भी कुछ नहीं। ये
पापका दूर करती हैं और मित्रोका सवर्धन करती हैं। बैल भी सबसे सीधा देवता है और अन्न-उत्पादन कर सबका
खिलाता-जिलाता रहता है। उसके द्वारा जो अन्न उत्पन्न किया जाता है उससे ससार जीता है। गायके तुल्य ही सजातीय
गोधन अर्थात् बैलक समकक्ष कोई सम्पत्ति नहीं है। जगलमें रूखे-सूखे तृणोका भक्षणकर साधारण जलका पान कर
गौएँ दुग्धरूपी अमृतका क्षरण करती हैं और जिसकी गोबर-गोमूत्र आदि वस्तुएँ ससारको पवित्र कर डालती हैं, ऐसी
गौआके समान और अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभीकी मैं उपासना करता हूँ। कलशमें तथा गायक मस्तक, गौअकि बाँधनेके स्तम्भ, शालग्रामकी मूर्ति, जल अथवा अग्निमें दवी सुरभीकी भावना करके द्विज इनको पूजा कर। दीपमालिकाके दूसरे दिन पूर्वाह्नकालमें भक्तिपूर्वक पूजा होनी चाहिये। जो भगवती सुरभीको पूजा करेगा वह जगत्में पूज्य हो जायगा।'

एक समयको बात है, बाराहकल्प बीत रहा था। देवी सुरभीने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकीमें दूधका अभाव हो गया था। तब देवता अत्यन्त चिन्तित होकर ब्रह्मलोकमें गये और उनकी स्तुति करने लगे। तदनन्तर इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर देवी सुरभीकी स्तुति आरम्भ की—

इन्द्रने कहा—'देवीको नमस्कार है। महादेवी सुरभीको बार-बार नमस्कार है। जगदम्बिके। तुम गौआकी आदिकारण हो, तुम्हें नमस्कार है। श्रीराधा-प्रियाको नमस्कार है। देवी पद्माशाकी बार-बार नमस्कार है। श्रीकृष्ण-प्रियाको नमस्कार है। गौओको उत्पन्न करनेवाली देवीको बार-बार नमस्कार है। सबके लिये जो कल्पवृक्षस्वरूपा हैं तथा क्षीर, धन और बुद्धि प्रदान करनेके लिये सदा तत्पर रहती हैं, उन भगवती सुरभीको बार-बार नमस्कार है। शुभा, सुभद्रा और गोप्रदा

नामस शोभा पानेवाली देवीको बार-बार नमस्कार है। यश कोति और धर्म प्रदान करनेवाली देवीको बार-बार नमस्कार है*।'

इस प्रकार स्तुति सुनत ही जगज्जननी भगवती सुरभी सतुष्ट और प्रसन्न हो उस ब्रह्मलाकर्म ही प्रकट हो गयीं। वह सनातनी देवी देवराज इन्द्रको परम दुर्लभ अभीष्ट वर देकर गालोकको चली गयीं। देवता भी अपने-अपने स्थानाको चले गये। नारद^१ अथ विश्व सहसा दूधसे परिपूर्ण हो गया। दूधसे घृत बना और घृतसे यज्ञ सम्पन्न होन लगे तथा उनसे देवता सतुष्ट हुए।

जो मानव इस महान् पवित्र स्तोत्रका भक्तिपूर्वक पाठ करेगा, वह गाधनसे सम्पन्न प्रचुर सम्पत्तिवाला, परम यशस्वी और पुत्रवान् हा जायगा। उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने तथा अखिल यज्ञाभ दीक्षित होनेका फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोकमें सुख भोगकर अन्तम भगवान् श्रीकृष्णके धामको प्राप्त होता है। वह वहाँ चिरकालतक रहकर भगवान्की सेवा करता रहता है। पुन इस ससारमें उसे नहीं आना पड़ता। वह ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीका पुत्र होकर वहाँ निवास पाता है।† (देवीभागवत)

गोदावरीकी उत्पत्ति-कथा

उन दिनाकी बात है, जज महर्षि गौतम ब्रह्मपरिके आश्रममें रहते थे। अनावृष्टिके कारण घोर अकाल पड़ा। उनके बिना चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय मुनिवर श्रीवसिष्ठजी कुछ मुनियोंके साथ गौतमके आश्रमपर पहुँचे। महर्षि गौतमने उनका सादर अभिनन्दन किया और अन्न देकर उनके प्राणाकी रक्षा की। वे प्रतिदिन प्रातः काल

अन्नके बीज मैदानमें बीं देते। बीज उनके तपके प्रभावसे सध्याक पूर्व ही बढ़कर फल दे देते। अन्न एकत्रित कर लिया जाता। वही ऋषियोंके आहारके काम आता।

बाराह वर्षके बाद पुन वृष्टि हुई। तब वसुन्धरा शांतल हो गया। सर्वत्र हरियाली दीखने लगी। उस समय कैलास पर्वतपर महासती श्रीपार्वतीने श्रीशंकरजीसे कहा—'आप

* पुरन्दर उवाच—

नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नम । गवा बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥

नमो यथाप्रियायै च पद्माशायै नमो नम । नम कृष्णप्रियायै च गवा मात्रे नमो नम ॥

कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषा सतत परे । क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नम ॥

शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नम । यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नम ॥

(देवीभागवत ९। ४९। २४-२७)

† ब्रह्मवैवर्तपुराणके प्रकृतिखण्ड अध्याय ७७ में यही आश्रय प्राप्त यथावत् वर्णित है।

गङ्गाजीकी सिरपर और मुझ अपने अङ्कमें रखकर मेरा अपमान करते हैं।' परंतु श्रीशकरजीन उनकी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया।

खिन्न होकर श्रीपार्वतीजीने अपन आज्ञाकारी पुत्र श्रीगणेशजीक पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह सुनायी। माताके दुःखसे दुःखित होकर श्रीगणेशजी अपने बड़े भाई कार्तिकेयके साथ दीन ब्राह्मणके वशम महर्षि गौतमकी कुटियापर पहुँचे। वहाँपर उन्होंने ऋषियासे कहा—'ऋषियो! दुर्भिक्ष समाप्त हो गया। पृथिवी अन्न-जलमें पूरित हो गयी है। अब आप लोगोका इस आश्रमपर अधिक समयतक ठहरना उचित नहीं है।'।

ब्राह्मण-वैपधारी श्रीगणेश और कार्तिकेयकी यह बात ऋषियाके मनमें बैठ गयी। वे चलनेके लिय तैयार हो गये। उस समय महर्षि गौतमने कहा—'दुष्कालके समय अन्न देकर मैंने आपलोगोके प्राणाको रक्षा की है। अब मरी इच्छाके विपरीत आपलोगोका जाना उत्तम नहीं है। यहाँ कुछ समयतक और रहनेके लिय मैं आपलागासे अनुरोध करता हूँ।'।

गौतमकी बात सुनकर ऋषियोंने अपने जानेका विचार छोड़ दिया।

तब श्रीगणेशजीन श्रीकार्तिकेयजीसे कहा—'आप गौतम ऋषिके खेतमें गायका रूप धारण करके चले जायें। ऋषिकी दृष्टि पड़ते ही आप गिर पड़ जैसे मृत्यु हो गयी हो।' कार्तिकेयने वैसा ही किया। गायके वेपम वे गौतम ऋषिके खेतमें जाकर खेती नष्ट करने लगे। गौतमने इन्हे देखा, बस वे मृत्युतुल्य हो धराशायी हो गये।

यह दृश्य देखते ही ऋषिगण वहाँसे चलनकी तैयारी करने लगे। गौतमके आग्रह करनेपर ऋषियोंने कहा—'गायकी मृत्युसे यह पापस्थली हो गयी है। अतः नृपश्रेष्ठ भगीरथकी भौति यदि आप श्रीगङ्गाजीको यहाँ लाकर गायको जीवित और इस स्थानको पवित्र करे ता हमलोग यहाँ रह सकते हैं।'।

ऋषियाकी बात सुनकर महर्षि गौतम श्रीगङ्गाजीको

लानेके लिये त्र्यम्बक पर्वतपर जाकर तपस्या करने लगे। अन्तमें प्रसन्न होनेपर श्रीशकरजीने उन्हें श्रीगङ्गाजीको देनेका वचन दिया। तब गौतमने पुन कहा—'भगवन्! ये गङ्गाजी गायका उद्धार करके सागरमें मिल और मेरे नामको भी प्रसिद्ध कर।' श्रीशकरजीन कहा—'यह गङ्गा गातमी और गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देनेवाली होगी।'।

इतना कहकर श्रीशकरजीन श्रीगङ्गाजीको महर्षि गौतमके हाथ दे दिया। गौतम प्रसन्नचित हो ब्रह्मगिरि लौट। वहाँपर श्रीगङ्गाजीकी तीन धार हो गयी। एक धार मृत गौको जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरमें मिल गयी।

दूसरी धार पृथिवीका वेधकर पातालमें और तीसरी आकाश-मार्गसे स्वर्गको चली गयी। दक्षिण सागरमें मिलनेवाली पुण्यतोया गङ्गा गोदावरी और गौतमीके नामसे प्रसिद्ध है।

(ब्रह्मपुराणान्तर्गत गौतमी-माहात्म्य)

गोक्ते स्त्रीक्ते चैव गुरुविप्रक्तेऽपि वा। हन्यन्ते ये तु राजन्द्र शक्रलोके व्रजन्ति ते॥

गोरक्षा, अबला स्त्राकी रक्षा गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये जो प्राण द देते हैं राजन्द्र युधिष्ठिर। वे मनुष्य इन्द्रलोके (स्वर्ग) में जाते हैं। (महा० आश्व० वैष्णव०)

गौका अग्रपूजासे सम्मान

(श्रीजगन्नाथजी वेदालङ्कार)

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता

न्याय्येन मार्गेण भर्ही महीशा ।

गोब्राह्मणोऽप्य शुभमस्तु नित्यं

लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॥

इस स्वस्ति-बोधक श्लोकका आशय यह है कि पृथ्वीतलके सभी राजा न्यायपूर्ण मार्गसे सब प्रजाआंका पालन करे, गौओ और ब्राह्मणाका सदा-सर्वदा कल्याण हो तथा समस्त प्राणी सुखी रह ।

प्राचीन कालम गौआका अग्रपूजासे सम्मान किया जाता था। उन्हे सब प्रकारकी सुख-सुविधा प्रदान की जाती थी।

अथर्ववेदके सूक्त ६।२७।३ से लेकर ६।२८।१-२ तक कहा गया है कि 'शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु।' 'परि गा नयाम ।' 'परीमे गामनेषत ।' अर्थात् मनुष्य अपने लिय ही नहीं गो-देवताआके लिये भी कल्याणकारी बने। वे गौओको चरनेके लिये बाहर ले जायें जिससे वे सतुष्ट रह चरकर पूर्णतया तृप्त हो जायें, नीराम रहे। वे मनुष्या और गौओका समानरूपसे सुखी रखे। गायाको सर्वप्रथम मान्यता मिले—इस प्रकारकी बुद्धि हमें प्राप्त हो। गौको अग्रभागमें रखनेका अर्थ उसका मुख्यतया सत्कार करना है। प्राणियाको अग्रपूजाका मान देते हुए सर्वप्रथम मान गौआको दना चाहिये। उन्हे प्रमुख स्थान दे, तभी मानवजातिका कल्याण होगा। सभी प्रकारके धना और अन्नमें गोरसका स्थान प्रमुख है। खाने-पीनेम दूध दही घी, छाछ आदि गव्य पदार्थ प्रमुख रहने चाहिये। इसके लिय अग्रपूजाका स्थान गौको देना चाहिये।

गौओके चरनेके लिये गोचरभूमिकी प्रथा अत्यन्त प्राचीन है। अथर्ववेदम कहा गया है—

एता एना व्याकर खिले गा विष्टिता इव।

रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता अनीनशम् ॥

(७।१२०।४)

अर्थात् 'गोचरभूमिपर बैठी हुई गायाके समान इन-

इन मनोवृत्तियाको मैं अलग-अलग करता हूँ। जो पुण्यकारक सुविचाररूप लक्ष्मीयाँ हैं वे आनन्दसे भरे अदर रह। जा पापी वृत्तियाँ हैं उनका मैं नाश कर चुका हूँ।' इस मन्त्रम गोचरभूमिमें गौआके बैठनेका उल्लेख है। गोचरभूमिमें गौआका रहने देना है और अन्य पशुआको वहाँसे दूर करना है। गोचरभूमिमें केवल गौएँ ही चरती रहे, अन्य पशु वहाँका घास न खाय। गोचरभूमिपर जल-सिचनकी उत्तम व्यवस्था करनी चाहिये। उसपर जल-सिचन करे, जिससे पर्याप्त मात्रामें जल मिलकर उत्तम घास जमे, जो गौआको खानेके लिये मिले। वेद कहता है—गौएँ जौके खेतकी ओर जाती हैं—

सोम रारन्धि नो हुदि गावो न यवसेध्वा।

मर्यं इव स्व ओक्वे ॥ (ऋ० १।११।१३)

'हे सोमदेव! हमारे अन्न करणमें तू जिस प्रकार गौएँ जौके खेतमें आनन्दपूर्वक सचरण करती हैं और मानव अपने निजी घरमें सुखी होता है, वैसे ही रमण कर!'

इसके अतिरिक्त गावोको घास और पानी शुद्ध मिलना चाहिये। उनके लिये उत्तम प्याऊ बनाने चाहिये।

ऋग्वेद (१।७।३) में गौओंको चरनेके लिये पहाड़ापर भेजनेका निर्देश किया गया है। पर्वत भी गोचरभूमि है। पर्वत गावोका सरक्षण करनेवाला है। 'गोभिरद्विषैरयत् ।' अर्थात् अनेक गौएँ साथ लेकर उन्हें पर्वतपर चरानेके लिये जाना उचित है। पर्वतको गोत्र कहा गया है। वह गौओका सरक्षक है।

हमारी गौएँ जिधर पानी पीती हैं, उन नदियोंकी स्तुति की जाती है। गौओके कारण नदियोंका महत्त्व बढ़ जाता है। हमारी गौएँ जहाँ पानी पीती हैं, वे दिव्य जल-प्रवाह पवित्र हो।

'अपो देवीरुप ह्यय यत्र गावः पिबन्ति न ।

सिन्धुभ्यः कर्त्तुं हवि ।'

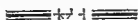
(ऋ० १।२३।१८ अथर्व० १।४।३)

'उन नदियोंको मैं हविर्भाग देता हूँ। जलके-अदर

अमृत है—'अप्सु अन्न अमृतम्', जलामे ओषधि गुण है—'अप्सु भेषजम्।'

गोमाता पूज्य है

यजुर्वेद (३। २०)में कहा गया है कि 'हे गौओ। तुम हमारे पशु, सतान और गौके लिये सब प्रकारकी शान्ति पूज्य हो, मैं भी तुम्हारी—जैसी पूज्यता प्राप्त करूँ—महस्थ प्राप्त हो।

गाय धरतीके लिये वरदान है

(योगितज्ञ श्रीबलिराजसिंहजी)

वेदा, पुराणा, स्मृतियो, श्रीमद्भागवत, महाभारत तथा अन्यन्य ग्रन्थोमे गामहिमापर प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है। गोमातामे समस्त देवताओ, ऋषिया, मुनियो और तीर्थोंका निवास बताया गया है। गोरक्षाके लिये ईश्वरको स्वय अवतार लेना पड़ता है। गाय धरतीके सदृश मानी जाती है। राक्षसाके अत्याचारसे पीडित होकर धरतीद्वारा गायका रूप धारण कर परमात्माकी गुहार लगानेकी घटना धर्मग्रन्थोमे वर्णित है। गोमहिमा अनन्त है, जिसके पीछे परमब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णके स्वरूपमे विचरण करता है।

गोदुग्धसे चमत्कारी उपचार

हमारे यहाँ गायको माता और दुग्धको अमृत माना जाता है और इसका चमत्कारी प्रभाव आज भी दिखायी पड़ता है। घटना सम्भवत १९४५ के आस-पासकी है। काशीके प्रख्यात वैद्य प० राजेश्वरदत्त शास्त्रीके यहाँ बिहारके एक सम्पन्न जमींदार अत्यन्त क्षीण अवस्थामे अपनी पत्नीको लेकर उपचारके लिये आये। उनकी पत्नी ३० वर्षकी आयुम ही सूखकर काँटा हो गयी थीं। पूरा शरीर झँवरा गया था और वे भयानक पीडासे बेचैन थीं। जमींदारने बताया कि कई वर्षोंसे वे उपचारके लिये चारा ओर दौडकर थक गये, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। किसीको इनके रोगका थाह नहीं लगता। यह सुनकर वैद्यजीने मुस्कराते हुए कहा—'अच्छ अब आप शान्त हो जायें।' इतना कहकर वैद्यजीने उनकी पत्नीकी नाडी देखी। कुछ देर विचार किया और जमींदारको एकान्तमे बताया कि इन्हें कैसर हुआ है, किंतु घबरावनेकी कोई बात नहीं है। भगवान्का नाम लेकर धैर्य और परहेजसे यदि दवा करेंगे

महो वो भक्षीय यूय मह स्थ पूज्यरूपा स्थ। अतो वो युष्माक पूज्याना प्रसादात् अहमपि महो भक्षीय पूज्यत्व सेवेय।' पश्वे तोकाय श गवे। (ऋ० ८। ५। २०) अर्थात्

तो छ माहम ठीक हो जायेंगी। इनकी दवा और भोजन केवल काली (श्यामा) गायका दूध और काली तुलसीकी पत्ती हांगा। अत ये जितना खा-पी सके वही दूध और पत्ती दीजिये। यदि स्वाद बदलनेकी इच्छा हो तो मूँगकी दालका रस और जौकी रोटी दे सकते हैं। साथमे कोई भी दवा लेना गोदुग्ध और तुलसीका अपमान होगा और उससे हानि भी हो सकती है। गाय और तुलसी दोनो हमारी माताएँ हैं। वैद्यजीकी बतायी दवापर पूर्ण विश्वास रखते हुए वे अपनी पत्नीके साथ वापस लौट आये और तदनुसार ही गोदुग्ध और तुलसीका सेवन करने लगे। धीरे-धीरे समय बीतता गया।

छ माह बाद जमींदार अपनी पत्नीके साथ जब वाराणसीमे वैद्यजीके यहाँ आये तो स्वस्थ, सुन्दर एवं प्रसन्न महिलाको देखते ही वे पहचान गये और स्वय हर्षित होकर बोल पड़े—'देखा न गोदुग्ध और तुलसीका चमत्कार।' जमींदारने बताया—'उन्होंने काली तुलसीका एक बड़ा बगीचा ही लगवा दिया था और चार-पाँच काली गायें रख ली थीं। महीनेभर सेवन करते-करते उनकी पत्नी पर्याप्त स्वस्थ हो गयीं। जमींदारने श्रद्धापूर्वक वैद्यजीको बहुत आग्रहपूर्वक कुछ देना चाहा और ग्रहण करनेकी प्रार्थना भी की, किंतु वे बोले—'मैंने अपने औषधालयसे आपको कोई दवा दी नहीं तो कैसे किस बातके लैं। हाँ, गोमाताने आपपर कृपा की है, अत यह धन किसी गोशालाको दान दे दीजिये।'

वैद्य प० शास्त्रीके दुग्धोपचारकी इस चमत्कारी घटनाकी चर्चा वाराणसीके बुजुर्ग आज भी करते हैं।

कैंसरपर सम्पूर्ण विश्वमे रिसर्च हो रहा है और अभीतक यह रोग असाध्य ही माना जाता है, किंतु शास्त्रीजीने पचासो वर्ष पूर्व गोदुग्धके बलपर सफलता प्राप्त की थी। इसम निश्चित ही गोमहिमाके साथ ही उनकी आस्था एव परोपकारी भावना जुड़ी हुई थी।

गोधृतके चमत्कार

श्यामा गायके घृतके प्रयोगसे मैं स्वयं अनेक दुःखी व्यक्तियोंको रोगमुक्त होते देखा है। इससे गठिया, कुष्ठरोग, जल तथा कटे घावके दाग चेहरेकी झाँई, नेत्र-विकार, जलन, मुँहका फटना आदिपर आश्चर्यजनक लाभ होता है।

इसी प्रकारकी एक घटना और है। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्तिकी गठिया रोग हो गया। रुग्ण व्यक्ति स्वयं सम्पन्न थे और उनके यहाँ सौभाग्यसे एक श्यामा गाय भी थी। उस गायको एक माहतक हरे चारेके अतिरिक्त ढाई-ढाई सौ ग्रामकी मात्रामे गेहूँ, गुड, कच्ची गरी, कच्ची मूँगफली, आमा हल्दी, चना, सफेद दूब, बेलकी पत्ती, महुआ सेधा नमक, सफेद नमक तथा अजवाइन और मेथी ५०-५० ग्राम प्रतिदिनके हिसाबसे एक माहतक खिलाया गया। गर्मीका समय था, अतः गायको अत्यन्त स्वच्छ वातावरणमे रखकर दोनो समय नहलाया-धुलाया जाता था। प्रातः और सायं थोड़ा गुड खिलाकर तीसरे दिनसे निकाले गये उक्त गायके दूधसे प्राणीपण पद्धतिके अनुसार गोहरीकी आँचपर मिट्टीके पात्रमे पकाये गये दूधसे दही तैयार कर उसका घी निकाला गया और इसी घीकी मालिशसे हफ्ते भरम गठिया गायब हो गया। इस घटनासे आश्चर्यमिश्रित प्रसन्नता हुई और उस घीका प्रयोग कई लोगोपर किया गया। जिसमें शत-प्रतिशत सफलता मिली। मेरे एक मित्रकी ऑपरेशनके दौरान नाकम हफ्ते नली पडनेके कारण आवाज चली गयी थी। प्रयास करनेके बावजूद १५-२० दिन बाद भी वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मजबूर होकर वे अपनी बाते कागजपर लिख देते थे। तीन-चार दिन गलेमें उक्त घीकी मालिश करते ही उनकी आवाज खुलने लगी और ८-१० दिनमें वे पूर्ववत् बोलने लगे।

तीसरी घटना एक युवकसे सम्बन्धित है। ब्रिटिश मशीनसे दयकर उसके बायें हाथकी हथेली तथा कई अंगुलियाँ बुरी तरह फट गयीं। अँगूठा तो कटकर अलग हो गया। तत्परतासे ऑपरेशन एव दवाके बाद दो-ढाई

माहमे जब उसका हाथ ठीक हो गया तो चमड़ेके तनाव और ऑपरेशनके दागसे उसकी अंगुलियाँ खुल नहीं पाती थीं और पूरी हथेली बदेसूरत लग रही थी। इस घीकी मालिशसे महीने भरमे ही शेष चारों अंगुलियाँ और हथेली पूर्ववत् हो गयीं और ऑपरेशनका दाग एक सामान्य रेखाके रूपमे शेष रह गया।

इसी प्रकार एक और घटना है। वाराणसी नगरके एक सम्भ्रान्त परिवारकी सुशील एव सुन्दर कन्याके गलेमे जगह-जगह सफेद दाग हो जानेसे पूरा परिवार चिन्तित था। लडकी स्वयं हीन भावनाके कारण उदास दिखायी देती थी। उनके आग्रहपर उस लडकीको श्यामा गायका वही घृत लगानेके लिये दिया गया। महीना बीतते-बीतते सफेद दागके स्थानपर लाली आने लगी और दूसरे माहमे उसकी त्वचा एक राकी हो गयी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि गलेमे कभी कोई दाग था।

इसी प्रकार जोड़ोमे दर्द, नेत्र-सम्बन्धी विकार, चोट, सूजन, फोडे-फुसी आदि अनेक विकारोसे पीडित अनेक लोगोका उक्त घृतसे उपचार किया गया, जिसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई।

गोमूत्र एव गोमयके दिव्य गुण

आयुर्वेदिक ग्रन्थोमे गायकी बड़ी महिमा गायी गयी है। धार्मिक अनुष्ठानोंमे पञ्चगव्यका प्रयोग सर्वविदित है। गायका गोबर इतना पवित्र माना जाता है कि उससे लीपे बिना पूजा अथवा यज्ञस्थल पवित्र नहीं होता। गोबरमें रोग-निवारणके आश्चर्यजनक गुण पाये जाते हैं। इसकी गन्धसे हानिकारक विषैले जाँव-जन्तु मर जाते हैं। गोमूत्रके बारेमे 'भावप्रकाश' कहता है कि यह चरपरा, बड़ुआ, तीक्ष्ण, गर्म, खारा, कसैला, हल्का अग्निप्रदीपक, मेधाके लिये हितकर, कफ वात, शूल, गुल्म, उदर, खजुली, नेत्ररोग, मुखरोग, किलास आमवात-रोग बस्तिरोग, कोढ़, खाँसी, श्वाँस, सूजन कामला एव पाडुरोग-नाशक है। कानमे डालनेसे कानका दर्द दूर हो जाता है।

अग्नेजी दवाओसे प्रथम चरणमे फाइलेरियाको कुछ दिनोंके लिये थले दबा दिया जाय किंतु पतले धागेकी तरह लम्बे इसके कीड़ोको केवल गोमूत्रसे ही समाप्त किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि ये कीड़े शरीरके

भीतर रातमें डोलकर पीछा पहुँचाते हैं और पीलपाँव आदिको उभारकर शरीरको विकृत तथा स्वास्थ्यको चौपट कर देते हैं। फाइलेरियासे पीडित कई व्यक्तियोंने चालीस दिनतक लगातार गोमूत्र पीकर फाइलेरियासे मुक्ति पायी है, यह मेरा अपना अनुभव है।

यह सत्य है कि गोवशसे सम्पूर्ण भारत उद्धूण नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिकालसे इसपर हमारा भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन आधारित रहा है, किंतु इधर कुछ दशकासे वैज्ञानिक प्रयोगोंके कारण कृषिका मशीनीकरण हो गया और बाजारू ढिब्बे-बद घृत और दूधसे लोग अब काम चलाने लगे। ऐसी दशामें हमें गोवश अर्थहीन-सा

प्रतीत होने लगा।

नास्तिकता, स्वेच्छाचरण एवं धर्मदर्शनके प्रति उपेक्षित भाव होनेके कारण गायके धार्मिक एवं पारम्परिक मूल्याको लोग भूल गये। यही कारण है कि आज गोवशपर कुठार ठठानेमें कोई हिचक और भय नहीं रह गया। गोवशकी रक्षाके लिये आन्दोलन और सत्याग्रह करनेवालाकी भी कमी नहीं है, किंतु इसमें पूर्ण सफलता तभी मिलेगी, जब सम्पूर्ण मानव-समाज गोमहिमाकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। प्राणी जब यह जान जायगा कि गाय धरतीके लिये वरदान है तो उसकी रक्षामें वह स्वयं तत्पर होगा। किसीके उपदेश, आदेशकी आवश्यकता नहीं होगी।

गौ भारतीय संस्कृतिका मेरुदण्ड

(डॉ० श्रीगुरुदेवजी षण्मुर्देदी)

गौ हमारी संस्कृतिका प्राण है। यह गङ्गा गोमती, गायत्री, गीता, गोवर्धन और गोविन्दकी भौतिक पवित्र है। गोपालन, गोसेवा, गो-दान हमारी संस्कृतिकी महान् परम्परा रही है। गोसेवा सुख और समृद्धिका मार्ग प्रशस्त करती है। यह लक्ष्मी-प्राप्ति, विद्या-प्राप्ति और पुत्र-प्राप्तिके साधन है। गो-दर्शन, गोस्पर्श, गो-पूजन तथा गो-स्मरणसे मनुष्यके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गोमूत्र, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत आदि सभी पदार्थ अति पावन, आरोग्यप्रद, आयुवर्धक और शक्तिवर्धक हैं।

गौके समान इस ससारमें कोई क्षमाशील प्राणी नहीं है। गौ अपने अमृतमय गोरसका पान करकर इस भौतिक जगत्में हमारा कल्याण करती है और मृत्युके पश्चात् भी हमारे कल्याणका मार्ग प्रशस्त करती है। परलोकगामी गौदायी पथिक गौ माताकी पूँछ पकड़कर वैतरणी पार कर लेता है। महाभारतके अनुशासनपर्व (५१। ३३) में लिखा है—

गाव स्वर्गस्य सोषान गाव स्वर्गंऽपि पूजिता ।

गाव कामदुहो देव्यो नान्यात् किञ्चित् परं स्मृतम्॥

‘गौर्देव्योकी सीढ़ी हैं, गौर्देव्यो स्वर्ग भा पूजनीय हैं। गौर्देव्यो समस्त मनोवाञ्छित वस्तुओंको देनेवाली हैं। अतः गौओंसे बढकर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है।’

गौसे चारा पुरुषार्थ—धर्म-अर्थ, काम और मोक्षकी

सिद्धि होती है। गौ सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी है। गोदर्शनसे समस्त देवताओंके दर्शन और समस्त तीर्थोंका पुण्य-लाभ प्राप्त होता है। जहाँ गौर्देव्यो निवास करती हैं, वहाँ सर्वत्र सुख और शान्तिका वास होता है। गौके शरीरमें ३३ कोटि देवता निवास करते हैं। गौके खुरसे उठनेवाली धूल भी अत्यन्त पवित्र है। श्रीकृष्ण गाय चराकर सध्या-समय जब घर लौटते हैं तो गोरजसे अलकृत उनक मुखकी अलौकिक शोभा देखने योग्य होती है।

गौर्देव्यो सर्वदा लक्ष्मीकी मूल हैं। गौमें पापकी स्थिति नहीं होती। गौ और मनुष्यमें परस्पर बन्धुत्वका सम्बन्ध है। गौ-विहीन गृह बन्धुशून्य गृह है—

गावो बन्धुर्ननुष्याणा मनुष्या बान्धवा गवाम्॥

गौश्व यस्मिन् गृहे नास्ति तद् बन्धुरहित गृहम्।

(पद्म० सुटि० ५०। १५५-१५६)

समुद्र-मन्थनके समय प्राप्त होनेवाले रत्नामें कामधेनुका भी उल्लेख है, जो गोधनकी श्रेष्ठताको इंगित करता है। पुराणामें लिखा है कि सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गौ और ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति यज्ञ-चक्र चलानेके प्रयाजनसे हुई। ब्राह्मणद्वारा यज्ञानुष्ठान सम्पादित किये जाते हैं। अग्निद्वारा देवताओंको आहुतियों दी जाती हैं—‘अग्निमुखा हि देवा

भवन्ति' तथा गौ ही हमे देवताआको अर्पित करने योग्य हवि प्रदान करती है। गौके घृतसे देवताओको हवि दी जाती है तथा गो-सतति (बैलें) द्वारा भूमिको जोतकर गेहूँ, चावल, जौ, तिल आदि हविष्यान्नका उत्पादन किया जाता है। यज्ञभूमिको गोमूत्रसे शुद्ध करके गोबरके कड़ोद्वारा यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञ प्रारम्भ करनेसे पूर्व शरीर-शुद्धिके लिये पञ्चगव्य लेना होता है, जा गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र और गोबरसे बनाया जाता है।

अग्निपुराणमें लिखा है कि गायमें सब देवताओका निवास होनेसे इसका दान अत्यन्त पुण्यकारी है। पौराणिक आख्यानो आदिसे स्पष्ट होता है कि प्राचीन कालसे ही सम्माननीय अतिथियोकी गोदानद्वारा अभिनन्दन करनेकी परम्परा प्रतिष्ठित थी। अन्नकरके ब्रजमें पहुँचनेपर श्रीकृष्णने उनका मधुपर्क, पवित्र अन्न तथा गो भेंट करके अभिनन्दन किया (श्रीमद्भा० १०। ३८। ३८-३९)। इसी प्रकार सुदामाके द्वारकापुरी पहुँचनेपर श्रीकृष्णने उनका स्वागत 'गौ' भेंट करके किया। इतना ही नहीं जनकपुरीमें राजा बहुलाश्वने श्रीकृष्णका सम्मान उन्हे मधुपर्कके साथ-साथ गाय और बैल भेंट करके किया। हिंदू-विवाहमें कन्या-पक्षके लोग वरको कन्यादानके बाद उपहारस्वरूप आज भी गोदान करना अच्छा समझते हैं।

महाभारतमें लिखा है कि अनेक पुण्योके प्रभावसे गोलोककी प्राप्ति होती है। गोलाकमें न कोई अनिष्ट होता है, न कोई व्याधि होती है आर न किसी प्रकारकी कोई आपत्ति आती है।

भगवान् श्रीकृष्णने 'गोविन्द' और 'गोपाल' बनकर गावधर्नको धारण किया और गौ-गोपाकी रक्षा की। श्रीकृष्णका गौओके साथ अभिन्न सम्बन्ध है। गौएँ भी अपनेको श्रीकृष्णके सम्पर्कमें आकर धन्य समझती हैं। वे उन्हे स्नेहमयी दृष्टिसे निहारती हैं। वशीकी टेर सुनकर चाहे वे कितनी भी दूर क्या न हो दौड़कर उनके पास पहुँचकर चारों ओरसे उन्हे घेरकर खड़ी हो जाती हैं। ब्रजके भक्त कवियोंने लिखा है—

'गोविन्द गिरि चढ़ गाय बुलावत।

गायँ बुलाई भूमर-धारी टेरत वेणु बजाय॥

गोविन्दका गायोके चीच रहना ही रुचिकर लगता है।

छीतस्वामीने लिखा है—

आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय
गोविन्द को गायन विच रहिबौ ही भवै॥

गायन के संग धावै गायन प सचुपावै
गायन की खुर रब अग लपटावै॥

गायन से जुज छावै वैकुण्ठ हूँ कौ
सुख बिसरव के गायन हेतु गिरि कर लै उखयो॥

'छीत स्वामी' गिरिधारी विठ्ठलेश वपुधारी

गोपन कौ चैव धाँ गायन में आवै॥

गौओके सम्मानकी गाथाएँ हमारे इतिहासमें भी भरी पड़ी हैं। सम्राट् दिलीपने गौको रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी आहुति देनेमें भी सकोच नहीं किया। महर्षि वसिष्ठ, महर्षि जमदग्नि, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पद्मावत-केसरी महाराजा रणजीतसिंह—सभी महान् गौ-भक्त थे। मुसलमान सेनानायक जब यह अनुभव करते थे कि वे यहाँक वीर राजपूत योद्धाओंसे मोर्चा न ले सकेंगे तो अपनी सेनाके आगे गायें कर देते थे। वीर राजपूत पण्डीनता स्वीकार कर लेते थे लेकिन गौओंपर कभी शस्त्र नहीं उठाते थे। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि गौकी हत्या पूर्णतः त्याज्य है क्योंकि इससे राजा और प्रजा दोनोंका समूल नाश हो जाता है।

उपर्युक्त दृष्टान्तोंसे यह स्पष्ट होता है कि गौ हमारी सभ्यता और संस्कृतिकी मेरुदण्ड है। गौविहीन भारतीय संस्कृतिकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। गौ हमारी राष्ट्र-लक्ष्मी है। वह हमारी समृद्धिकी आधारशिला है। गौने हम जीवनदायिनी शक्ति दी है, हम आरोग्य, आनन्द और शान्ति प्रदान की है। गौ हमारी सारी आर्थिक योजनाओं और सारी आध्यात्मिक शक्तियोंकी स्रोत है। हम यह नहीं भूलना चाहिये कि गौ तो हमारी कल्याणकारिणी माता है। कैसी विडम्बना है कि जिस गौको हम कामधेनु, अवध्या और वन्दनीया मानते हैं, उसीका वध करनेमें हम आज तनिक भी सकोच नहीं हाता। कितने दुःखका विषय है कि आज भौतिकवादी चकाचौंधसे हम इतने भ्रमित हो गये हैं कि हमें अपने कर्तव्याका भी ज्ञान नहीं रहा। हमें यह भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि गौके बिना हम शून्य हैं, अतः हम उस सदा नमस्कार करना चाहिये सदा उसकी सेवा करनी चाहिये।

भारतीय संस्कृतिकी मूलाधार—गौ

(योगी श्रीआदित्यनाथजी)

गौ प्राचीन कालसे ही भारतीय धर्म और सस्कृति-सभ्यताकी मूलाधार रही है। भारतीय सस्कृतिने प्राचीन कालसे ही गोभक्ति, गोपालनको अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य माना है। वेद-शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण तथा इतिहास गौकी उत्कृष्ट महिमाओसे ओत-प्रोत हैं। स्वयं वेद गायको नमन करता है—

‘अध्ये ते रूपाय नमः’।

हे अवध्या गौ! तेरे स्वरूपको प्रणाम है। ऋग्वेदमे कहा गया है कि जिस स्थानपर गाय सुखपूर्वक निवास करती है, वहाँकी रजतक पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। हमारे जन्मसे मृत्युपर्यन्त सभी संस्कारमे पञ्चगव्य और पञ्चामृतकी अनिवार्य अपेक्षा रहती है। गोदानके बिना हमारा कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं होता। गौ अपनी उत्पत्तिके समयसे ही भारतके लिये पूजनीय रही है। उसके दर्शन, पूजन, सेवा-शुश्रूषा आदिमे आस्तिक जन पुण्य मानते हैं। दूध, जल, उपवास सभीमे गौ और गोप्रदत्त पदार्थ परमावश्यक है। गायका दूध अमृत-तुल्य होता है जो शरीर और मस्तिष्कको पुष्ट करता है। गोमूत्र गङ्गाजलके समान पवित्र माना जाता है और गोबरमे साक्षात् लक्ष्मीका निवास है। शास्त्रोके अनुसार हमारे अङ्ग-प्रत्यङ्ग, मास-मज्जा-चर्म और अस्थिमे स्थित पापाका विनाश पञ्चगव्य (गोदुध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र एवं गोमय) के पानसे होता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञानके अनुसार भी शरीर-स्वास्थ्य एवं रोग-निवृत्तिके लिये गायके दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, घृत, मूत्र, गोबर आदिका अत्यन्त उपयोग है।

गायके शरीरमे सभी देवताओका निवास है। अतः गौ सर्वदेवमयी है। पुरातन कालसे ही भारतीय सस्कृतिमे गाय श्रद्धाका पात्र रही है। भगवान् श्रीरामने यौवनमे प्रवेश करते समय अपने जीवनका लक्ष्य ‘गोब्राह्मणहिताय देशस्यास्य सुखाय च’ के पवित्र सक्तपत्नी पूर्तिके लिये ही उद्घोषित किया था। गायके प्रति भारतीय भावना कितनी श्रद्धा और कृतज्ञतासे ओत-प्रोत थी, यह इस श्लोकसे स्पष्ट होता है—

गावो भमाप्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावो मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

पुराणोमे पद-पदपर गौकी अनन्त महिमा गायी गयी है। भारतीय सस्कृति ही नहीं, अपितु सारे विश्वमे गौका बड़ा सम्मान था। जैसे हम गौकी पूजा करते हैं, उसी प्रकार पारसी लोग साँडकी पूजा करते हैं। मिश्रके प्राचीन सिक्कापर बैलौकी मूर्ति अङ्कित रहती है। ईसासे कई वर्ष पूर्व बने हुए पिरामिडाम बैलौकी मूर्ति अङ्कित है।

भारतीय सस्कृति यज्ञ-प्रधान है। वेद, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक ग्रन्थोमे यज्ञको ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यज्ञ करनेसे पृथिवी, जल, वायु, तेज, आकाश—इन पञ्चभूतोंकी शुद्धि होती है। पञ्चभूतोंके सामञ्जस्यसे मानव-शरीर बना है। अतः शरीरको सुरक्षित रखनेके लिये पञ्चभूतोंका शुद्ध रूपाम उपयोग आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यज्ञ करनेसे जो परमाणु निकलते हैं, वे बादलोंको अपनी ओर खींचते हैं। जिससे वर्षा होती है। यज्ञमे गायके सूखे गोबरका प्रयोग किया जाता है। इन सूखे गोबरसे एक प्रकारका तेज निकलता है, जिससे लाखों विपरीते कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। गौके सूखे गोबरको जलानेसे मक्खी-मच्छर आदि मर जाते हैं। गौके दूध, दही और घी आदिमे से सब पौष्टिक पदार्थ वर्तमान है जो अन्य किसी दुग्धादिमे नहीं पाये जाते। गोमूत्रमे कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोंको दूर करनेकी शक्ति है, इसके यथाविधि सेवन करनेसे सभी प्रकारके उदर-रोग, नेत्ररोग, कर्णरोग आदिको मिटाया जा सकता है। कई संक्रामक रोग तो गौआके स्पर्श की हुई वायु लगनेसे ही निवृत्त हो जाते हैं। गौके सम्पर्कमे रहनेसे चेचक-जैसे रोग नहीं होते। धर्म और सस्कृतिकी प्रतीक होनेके साथ-साथ गाय भारतकी कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्थाकी भी रीढ़ है। कौटिल्य-अर्थशास्त्रमे गोपालन और गोरक्षणको बहुत महत्त्व दिया गया है। जिस भूमिमे खेती न होती हो उसे गोचर चरानेका सुझाव अर्थशास्त्रका ही है। गा धर्म और अर्थकी प्रचल पापक है। धर्मसे

मोक्षकी प्राप्ति होती है तथा अर्थसे कामनाओकी सिद्धि हाती है। इस प्रकार गोसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसीलिये प्राचीन कालसे हो गौका भारतीय जीवनमें इतना ऊँचा महत्त्व है। हमारे देशमें गोपालन पश्चिमी देशाकी भाँति केवल दूधके लिये नहीं होता है, प्रत्युत अमृततुल्य दूधके अतिरिक्त खेत जोतनक लिय एव भार ढोनेके लिये बैल तथा भूमिकी उर्वरता बनाये रखनेके लिये उत्तम खाद भी हमे गायसे प्राप्त होती है, जिसके अभावमें हमारा राष्ट्रकी अर्थव्यवस्थाका सकट किसी प्रकार दूर नहीं किया जा सकता। हमारे देशमें लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जहाँ ट्रैक्टरका उपयोग ही नहीं किया जा सकता।

आज गौको व्यावहारिक उपयोगिताकी दृष्टिसे भौतिक तुलापर तोला जा रहा है। हमे याद रखना चाहिये कि

आजका भौतिक विज्ञान गौकी इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमोत्कृष्ट उपयोगिताका पता ही नहीं लगा सकता, जिसे भारतीय शास्त्रकारोंने अपनी दिव्य दृष्टिसे प्रत्यक्ष कर लिया था। गौकी धार्मिक महानता उसमें जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म-रूप तत्वोकी प्रखरताके कारण है, उनकी खोज तथा जानकारीके लिये आधुनिक वैज्ञानिकोंके भौतिक यन्त्र सदैव स्थूल ही रहने। यही कारण है कि इक्कीसवीं सदीकी ओर अग्रसर 'गैड' विज्ञानवेत्ता भी गोमाताका लोम-लोममें देवताओंके निवास-रहस्य और प्रात गोदर्शन, गोपूजन, गोसेवा आदिका वास्तविक तथ्य समझनेमें असफल रहा है। गौका धार्मिक महत्त्व भाव-जगत्से सम्बन्ध रखता है और वह शास्त्र-प्रमाणद्वारा शुद्ध भारतीय सस्कृतिके दृष्टिकोणसे ही जाना जा सकता है। इन सब विशेषताओंके कारण गौको भारतीय सस्कृतिका मूलधार कहा गया है।

मा हिंस्यात् सर्वाभूतानि

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

भारतीय सस्कृतिका मूल वेद है, इसलिये विश्वभरकी सस्कृतिमें वह सर्वप्राचीन सस्कृति है। एकमात्र आर्य सस्कृति ही वैदिक कालसे लेकर आजतक अविच्छिन्न-रूपमें चलती चली आ रही है, यह इसकी विशेषता है। विश्वमें कितनी ही नवीन सस्कृतियाँ उत्पन्न हुईं तथा धर्म-मजहब उत्पन्न हुए और कालके मुखमें समा गये, इनकी कोई गिनती नहीं है। इस आर्य-हिन्दू-सस्कृतिपर भी समय-समयपर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ आती रहीं और उत्थान-पतन भी होता रहा परन्तु फिर भी वह आजतक जीवित है।

खेदकी बात है कि आज अदूरदर्शी अपने ही लोगोको भारतीय धर्म-सस्कृतिमें न्यूनता दृष्टिगोचर होने लगी है और वे अन्य धर्मोंकी ओर आकृष्ट होते देखे जाते हैं। यदि हिन्दूधर्मकी वास्तविकता तथा वैज्ञानिकताका यथार्थ रहस्य ज्ञात हो जाता तो सम्भवतः उन्हे ऐसी भ्रान्ति नहीं होती। परन्तु—'स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावहः।' इस भगवद्वाक्यका हम सदा स्मरण रखना चाहिये तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। - ।

इस सदर्थमें हमे पशुहिंसाके विषयमें कुछ विचार करना है, जो इस युगके लिये नितान्त आवश्यक है। हिन्दू-सस्कृतिमें गौका स्थान बहुत ऊँचा है। वैदिक कालके आर्यलोग मुख्य रूपसे गो-सेवक और गो-भक्त ही थे। गो-दुग्ध ही प्रधान येय पदार्थके रूपमें आर्योंको अति प्रिय था। दूधसे पर्याप्त मात्रामे घी भी बनाते थे, जो यज्ञादिक कार्योंमें उपयोग करते थे और खानेके काममें भी आता था। गो-पालनसे बैल भी मिल जाते थे जो हल जोतने तथा बोझ ढोनेके लिये गाड़ीमें जोत दिये जाते थे। आज भी मनुष्य बैलोका ऐसे कार्योंमें उपयोग करते हैं। गो-पालनसे हमे पर्याप्त मात्रामे गोबर भी मिल जाता है जो खेतके खादके रूपमें काम आता है।

गोधन आर्योंका प्रधान धन माना जाता था। वेदमें गायको 'अघ्या' नामसे कहा गया है, जिसका अर्थ है अवध्य, अर्थात् जो वधके योग्य नहीं है। बैलको वेदमें 'अघ्य' कहा है यथा—'गवा घ पतिघ्य' (अथर्व १।४।१७)। यहाँ बैलको गायका प्रति, 'अघ्य' कहा गया है।

बृहदारण्यकोपनिषद् (६। ४। १८) में एक प्रसंग आया है, जिसमें आर्य लोगोमें बैलका मास खानेका भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जो इस प्रकार है—

‘अथ य इच्छेत् पुत्रो मे पण्डितो विगीत समितिगम शुश्रूषिता वाच भाषिता जायेत सर्वान् वेदाननुबुवीत सर्वमापुरियादिति माँसौदन पाचयित्वा सर्पिष्यन्तमश्नीयात्-मीश्वरी जनयित वा औक्षेण चार्धभेण वा।’

—इस बृहदारण्यकोपनिषद्के मन्त्रम ‘मासौदन’ और ‘औक्षेण’ शब्दोंको देखकर साधारण व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या बड़े-बड़े विद्वानोंको भी भ्रम हो जाता है कि प्राचीन कालमें आर्यलोग गो-मासका उपयोग करते थे, जो वस्तुतः सरासर भ्रमात्मक है, असत्य है। इस मन्त्रका अर्थ इस प्रकार है कि—‘जो पुरुष यह चाहता हो कि मेरा पुत्र जगत्में विख्यात पण्डित उत्पन्न हो और विद्वानोंकी सभाम निर्भीक होकर प्रगल्भतापूर्वक संस्कृत वाणी बोलनेवाला हो, वेद-शास्त्रोंको पढ़नेवाला तथा वेदके रहस्योंको जाननेवाला हो, पूर्ण आयु—सौ वर्षतक जीनेवाला हो, ऐसी सतान चाहनेवाले माता-पिताको चाहिये कि ‘मास’ (ओषधि या फल-विशेषके गुदे) को घृतसिक्त करके गौके दूधसे खीर पकाये और उसका साथ ‘उक्षा’—सोम ओषधि और ‘ऋषभ’—ऋषभक ओषधिको मिलाकर पकाये और उसका सेवन करे।’ ऐसा करनेसे बलवान् तथा मेधावी पुत्र उत्पन्न होता है।

जहाँ वेदमें गायको ‘अघ्न्या’ और बैलको ‘अघ्न्य’ अर्थात् अवध्य कहा है, वहाँ बैलके मास खानेका स्वरूप देखना तो असंस्कृत मस्तिष्कवालेकी निपली सूझ ही हो सकती है, वैदिकोंकी नहीं। वेद-भाष्यकार सायणाचार्यने ऋग्वेदके (१। १६४। ४३) मन्त्रके भाष्यमें ‘उक्षा’ शब्दका अर्थ ‘सोम’ नामक ओषधि ही बताया है। यथा—‘सोम उक्षाऽभवत्।’ सोम-रूप ओषधिका नाम उक्षा है। ऋषभ भी चिकित्सा-शास्त्रका ऋषभक नामक ओषधि ही है। अतः उक्त श्रुति-वाक्योमें मास-भक्षणकी गन्धतक नहीं है।

ऋग्वेदमें भी एक मन्त्र आता है, जिसमें लोगोको गो-वधकी बात सूझती है। मन्त्र यह है—
‘कहिं र्विंत् सा त इन्द्र चेत्यासं दधस्य यदधि नदो रक्ष एषत्।

मित्रक्रुवो यच्छसने न गाव पृथिव्या आपगमुया शयन्ते॥
(ऋ० १०। ८९। १४)

अर्थात्—‘हे इन्द्र! जिस अस्त्र-वज्र या बाणका फककर तुमने पापी राक्षसको मारा था वह कहाँ फकने योग्य है? निश्चय ही जैसे पशुको मारनेवाला पशुको पीड़ित करके हनन करता है, वैसे ही तुम्हारे इस अस्त्रसे मित्रद्रोही दुष्ट शत्रुओंको भी युद्धम पीड़ित करके सदाके लिये सुला द। क्योंकि युद्धम विपक्षी शत्रुओंको अस्त्रासे पीड़ित करके ही मारा जाता है।’

यहाँ विचारणीय यह है कि मन्त्रम ‘न’ शब्द आया है, ‘न’कार शब्द उपमा वाचक है, उपमासे विधि नहीं बनायी जाती है। अतः उक्त मन्त्रम गा-वधका अर्थ निकालना सरासर भ्रम है, अवैदिकता मात्र है। यदि वैसा ही अर्थ होता तो उसी ऋग्वेदमें गामास-भक्षणका निषेध क्यों किया जाता? देखिये वेद-मन्त्र क्या कहता है—
य पौरुषेयेण ऋविषा समङ्कते यो अश्व्येन पशुना यातुधान ।
यो अघ्न्याया भर्तति क्षीरमग्ने तेपा शीषाणि हरसापि वृश्च॥

(ऋ० १०। ८७। १६)

अर्थात् ‘जो सर्वभक्षी दानवीय वृत्तिवाला बनकर मनुष्यका, घोड़ेका और गायका मास भक्षण करता हो खाता हो तथा दूधकी चोरी करता हो, उसके सिरको कुचल देना चाहिये।’ इस प्रमाणसे जब वेदने ही गो, घोड़े तथा नर-मास-भक्षणका निषेध किया है तब वही वेद गो-मास-भक्षणका विधान कैसे कर सकता है। अर्थात् कदापि नहीं कर सकता यह निश्चित है। मनु महाराजने कहा है—

नाकृत्वा प्राणिना हिंसा मासमुत्पद्यते क्वचित्।

न च प्राणिवध स्वर्ग्यस्तस्मान्मास विवर्जयेत्॥

(५। ४८)

इस श्लोकम जीवहत्या तथा मास-भक्षण आदिका जहाँ निषेध किया गया है वहाँ मास-भक्षणके लिये गाय-बैलाको मारना मास-भक्षियोंके ललकभरे निकृष्ट विचार नहीं तो और क्या हो सकते हैं? अतः वेद तथा स्मृति आदि ग्रन्थोंमें कहीं भी गाय-बैलाके मास-भक्षणका विधान नहीं है। इस विषयम हमारे वैदिक विद्वानोंने खूब विचार-विमर्श किया है और यही निष्कर्ष निकाला है कि प्राचीन वैदिक

कालमें आर्य लोग गो-वध नहीं करते थे और न वं उनका मास ही भक्षण करते थे। अतः इम विषयमें प्रचलित ये बात अनगल ओर भ्रमात्मक मात्र हैं, यथाथ नहीं। इसलिये देशभरमें गो-वध-नियेधका आन्दोलन भी चलाया गया था पर भारत सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं देती। इसमें

पता चलता है कि देश तो स्वतन्त्र हो गया पर गुलामी अभी नहीं गयी यह बड़े आश्चर्यकी बात है। कृषि-प्रधान देशमें गाय-बेलाका उपयोग कितना महत्त्वपूर्ण है, इसका अनुभव सभी कर सकते हैं। अतः कहा जा सकता है कि 'मा हिंस्यात् सवाभृतानि' यही हिन्दूधर्मका महान् आदर्श है।

ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप—गोमाता

(डॉ० श्रीसत्यस्वरूपजी मिश्र)

गोसेवा ईश्वर-सेवा है। गासेवासे ही ईश्वरसेवाका अभ्यास होता है एवं अनुभव हाता है। सनातन आर्य-परम्परामें गायको गोमाता कहा गया है। किसी अन्य प्राणीके लिये इस प्रकारका विशेषण नहीं है। इस तत्त्वका अनुभव करनेके लिये गोसेवा ही माध्यम है। पुराणोंमें, शास्त्रामें, गोसेवाकी भूयसी प्रशंसा है। इसका सम्यक् बांध नहीं होनेसे यह बात अतिशयोक्ति—जैसी प्रतीत होती है, परतु ईश्वरकी कृपासे गोमाताके स्वरूपका अनुभव हो जानेसे यह भ्रम चला जाता है। सनातन आर्यलोग यज्ञके सम्यक् विधानके लिये गोमाताकी सेवा करते थे। यजुर्वेदका प्रथम मन्त्र—'इधे त्वोर्जे त्वा ' इत्यादि गोसेवामें ही प्रयुक्त मन्त्र है। ऋग्वेदमें गोमाताको अघ्न्या (अवध्या) कहा गया है।

प्राचीन समयमें जब आर्यलोग भारतसे बाहर ईरान तथा विभिन्न यूरोपीय देशोंमें गये थे तो गोसेवा भी वैदिक धर्मके साथ वहाँ ले गये थे सस्कृतमें 'गो' शब्दका अर्थ 'गाय' तथा 'पृथ्वी' है। फारसियाके प्राचीन धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता' में भी गोका रूप 'गाउम' मिलता है जिसका अर्थ 'गाय' तथा 'पृथ्वी' है। यूरोपकी कई भाषाओंमें गायका प्रतिरूप मिलता है। जो कि तुलनात्मक भाषा-विज्ञानकी दृष्टिमें 'गा' शब्दके साथ सम्पृक्त है। यथा—अंग्रेजा काव (Cow) मध्य अंग्रेजी कू (cū) तथा काउ (Cou) प्राचीन अंग्रेजी कू (Cū) प्राचीन आइसलैण्डिक कूइर (Kyr) डच कोए (Joee) स्वीडिश एव डेनिश को (Ko) जर्मन कू (Kuh) प्राचीन आइरिश चो (bo) वेल्श बुव (buw) लैटिन बोस (bos) ग्रीक बाउस (bous) तथा रसियन गाविआदा (Govjado)

गोमाताके माहात्म्यके विषयमें अनेक पौराणिक कथाएँ सुप्रसिद्ध हैं, जैसे राजा दिलीपको सुरभिका शाप तथा महर्षि वसिष्ठके आश्रममें सुरभिकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे पुत्र-प्राप्ति तथा रघुवशके प्रतिष्ठाता रघुका जन्म इत्यादि कथाएँ गोमाहात्म्यसे परिपूर्ण हैं। जिसे पढ़कर—जानकर तथा सुनकर भी सबके मनपर इसका दृढ़ प्रभाव नहीं होता। कुछ लोग इसका कहानी मानकर इसपर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ लोगोके मनपर इसका क्षणिक प्रभाव पड़ता है। बहुत कम भाग्यवान् पुरुष हैं जिनके मनपर इनका दृढ़ प्रभाव पड़ता है। मेरे मनपर भी इसका दृढ़ प्रभाव नहीं था। परतु ईश्वरकी कृपासे दो घटनाओंका मुझपर विशेष प्रभाव पड़ा और गोमाताके स्वरूप तथा माहात्म्यका किंचित् आभास भी मुझे हुआ। उन दोनों घटनाओंका उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ—

सन् १९८८ के नवम्बर मासकी २१ तारीखकी घटना है। मेरी पत्नी उस समय वाराणसके एक अस्पतालमें चिकित्सा करा रही थीं, परतु दैवयोगसे दो दिन बाद उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। जब मैं उनको दूध पहुँचानेके लिये अपने एक विद्यार्थीके घर गया था तो उनके दरवाजेके सामने जब पहुँचा तो दरवाजा बंद था तथा उसके सामन एक गाय खड़ी सूर्य-किरणका सेवन कर रही थी। उसका हटना मेरे लिये असम्भव था। मैं अपने दुपहिया वाहनसे गया था तथा उसके इतना निकट पहुँच गया था कि उसके हिलनपर मेरे फ्लास्कके टूटने तथा दूधके गिरनेका डर था। मैं न मन-ही-मन सोचा कि गाय तो गोमाता है। ईश्वर-स्वरूपिणी है तथा इसके शरीरमें विभिन्न

देवताआका निवास है। अतः ये मेरी प्रार्थना सुनेगी एवं मेरे लिये रास्ता छोड़ देगी। ऐसा सोचकर मैंने उसे मन-ही-मन प्रणाम किया और रास्ता छोड़नेके लिये प्रार्थना की। कुछ ही क्षणोंमें गाय वहाँसे हट गयी। इस घटनाका मेरे मनपर बहुत गम्भीर प्रभाव पड़ा तथा उसके प्रकृत स्वरूपका मुझे किंचित् बोध भी हुआ।

इसके लगभग दो महीने बाद एक दूसरी घटना घटी। वाराणसीमें गङ्गातटपर अस्सीघाटपर सगमेश्वरजीका प्रसिद्ध मन्दिर है। मैं गङ्गास्नान करके नित्य उनका दर्शन करता हूँ। कभी-कभी गायें मन्दिरके भीतर प्रवेश कर जाती हैं तथा शिवजीके ऊपर चढ़ाये गये फूल, चेलपत्ती आदि खा जाती हैं। एक दिन एक गाय मन्दिरमें प्रवेश कर फूल-पत्तियाँ आदि खा रही थी। उसका एक पैर शिवलिंगके ऊपर था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे मुँहसे निकल गया—अरे गोमाता! 'शिवलिङ्ग' से तो पैर हटा लो! गायने तत्क्षण ही

शिवलिङ्गसे अपना पैर हटा लिया। इस घटनासे गोमाताके माहात्म्यमें मेरा विश्वास अधिक दृढ़ हो गया।

गोमाता ईश्वरका प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसका प्रमाण है गोमाताका स्वाभाविक निष्काम भाव, उसके भाजनकी सार्विकता तथा सभीके प्रति समदृष्टि। मनुष्य सर्वदा उसके बछड़ेको दूध पीनेसे रोककर भी उसका दूध दुह लेता है, किन्तु गोमाता अपने वत्सकी भी परवा न कर हमें सहज ही दूध उपलब्ध करा देती है। उसका मनुष्य तथा अपने बच्चेके प्रति समभाव ही नहीं अपितु वह इतनी कल्याणकारिणी और परोपकारी है कि अपने वत्सकी भी उपेक्षा कर देती है। पशुरूपमें शरीर धारण करके भी इसका सहज स्वभाव एक ब्रह्मज्ञानीके तुल्य है। उसके मल-मूत्रकी शास्त्रमें पवित्र माना गया है। गोबर तथा गोमूत्र भी मनुष्यके लिये विशेष कल्याणकारी हैं। इससे स्पष्ट है कि देवमयी गोमाता ईश्वरका ही प्रत्यक्ष स्वरूप है।

अमृतस्य नाभि

(प्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादसिंहजी)

भारतीय सस्कृति मानवैतर प्राणियोमें गायको सर्वाधिक महत्त्व देती है। गाय उसी प्रकार रक्षणीया है, जिस प्रकार हम भूमि और राष्ट्रकी रक्षा करते हैं। भूमि, राष्ट्र तथा गौकी रक्षा आर्यत्वकी रक्षा है, हिन्दुत्वकी रक्षा है और रक्षा है मनुष्यके अदरके शुचित्वकी उसके भीतरके मानुष-भावकी।

गाय, गङ्गा, गीता और गायत्री—ये चारो हिन्दू-धर्म-भवनके चार सुदृढ स्तम्भ हैं। इनसे निर्मित हिन्दू-धर्म-भवनके मध्य गोविन्द भगवान् विराजमान हैं। हर आस्तिक हिन्दूकी अन्तिम लालसा होती है कि उसके मरते समय गोदान किया जाय, अन्तिम साँसके निकलनेके पूर्व मुँहमें गङ्गाका जल डाला जाय गीताका पाठ हो और गायत्रीका जाप हो।

गो-दुग्ध अमृत है, गङ्गा-जल पवित्र एवं तारक है, गीता निष्कामकर्मद्वारा ब्राह्मी स्थितिकत पहुँचा देती है, और

गायत्री-मन्त्र हमारी बुद्धिको पवित्र एवं परिष्कृत करता है, विवेकको पुष्ट करता है तथा परमात्माके पावन प्रकाशमय प्रेमका द्वार खोलता है। अतः गाय, गङ्गा, गीता और गायत्री—ये चारो शब्द हिन्दू-सस्कृतिके आधार-स्तम्भ हैं। इनको सबलरूपमें पाकर ही हमारी यह उदार एवं उदात्त आर्य-सम्कृति विश्वमें अपना विशिष्ट एवं श्रेष्ठ स्थान बनाये हुए है। पर विडम्बना यह है कि आज हमारी ही गलतियोंके कारण, अपनी ही भूलोंके कारण इन चारोंकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गयी है। गङ्गा प्रदूषित हो रही है, गीताका अध्ययन-अध्यापन समाप्तप्राय हो गया है आजके चकाचौंधके वातावरणमें गायत्रीके जपकी भी भुला दिया है और निरीह एवं निर्दोष गाय हमारी असीम अर्थलिप्साका शिकार बनकर कल्लगाहाँ एवं कसाई-घराकी शाभा बढा रही है। आर्यत्वका हिन्दुत्वका ऐसा अध पतन तो उस समय भी न हुआ था जब हम सिद्धियातक गुलाम थे।

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पश्चात् हमारी उदात्त सस्कृतिकी यात्राम जो गिरावट आयी है, जो पतन हुआ है, उसे देखकर शर्मसे हमारा माथा झुक जाता है। क्या हो गया है इस राष्ट्रको, क्या हो गया है हमारे सोच और चिन्तनको। गायाका वध जिम रूपमे आज भारतमे हो रहा है, उससे गोवशके सर्वनाशकी तथा राष्ट्रके पतनकी भयकर समस्या उपस्थित हो गयी है। गाय हमारी कृषि-सस्कृतिकी आधारशिला रही है। प्राचीन कालसे ही ऋषि-सस्कृति और कृषि-सस्कृति दोनोंकी आधारशिला गाय ही रही है। ऋषियोंके आश्रम गायोसे सुशोभित रहते थे। गोसेवा कर गोदुग्धसे अपनी मेधाको पवित्र कर आश्रमो एव गुरुकुलाके छात्र गार्हस्थ्य-जीवनमे प्रवेश करते थे और अपने चरित्रको धवलतासे मानवताके पथका विस्तार करते थे तथा वे 'सर्वे भवन्तु सुखिन' की भावनाको एव 'सर्वभूतहिते रता' के भावको विकसित करते थे। गोसेवा हमारे पूर्वज ऋषियोंको सबसे बड़ी देन है। गोवशके संवर्धन एव संरक्षणके लिये ही हमारे भगवान् श्रीकृष्ण गोकुलमे आते हैं और गोसेवा करके अपना 'गोपाल' नाम सार्थक करते हैं। गोवर्धन पर्वतद्वारा व्रजकी रक्षा करके गोसंवर्धनका मूलमन्त्र प्रदान करते हैं। प्राचीन भारत गोसंस्कृतिपर आधारित था। ब्राह्ममुहूर्तमें ही नर-नारी जागकर गोवशकी सेवा शुरू करते सानी-पानी देते नारियाँ गोरसमन्थन करतीं, दूध-दहीका वितरण होता। सारा वातावरण गोरसमय हो उठता। जन-समूह गोरसम पवित्र एव पुष्ट होता, प्राण और प्रकाशका नवागमन होता और कृषि-संस्कृतिके लिये सामग्री तैयार होती। गायका बछड़ा बैल बनकर खेत जोतता गायका गोबर उत्कृष्ट खाद बनकर कृषिको समृद्ध करता गोमूत्र कीटनाशक बनता अनेक बीमारियांसे त्राण दिलाता। गायका दूध गायका दही, गायका मक्खन लजी आयुके लिये, स्वस्थ जीवनके लिये अमृत है। सभी प्रकारके 'विटामिन' सम्मिलित रूपमे भी गो-दुग्धकी बराबरी नहीं कर सकते। गाय दरवाजेकी शोभा ही नहीं, वह श्रीसम्पदा है, लक्ष्मी है, धरतीकी भाँति पूज्या है। जिस वात्सल्य-रसकी इतनी महिमा और चर्चा है वह गायका अपने बछड़ेके प्रति अहेतुक स्नेहको देखकर ही है। सचमुच गाय हमारी माँ है।

वह माँ और मातृभूमिकी भाँति पूज्या और रक्षणीया है। आदरणीया और सम्माननीया है।

ऋग्वेदमे एक मन्त्र मिलता है, जिसमे गायको अमृतकी नाभि और अमरत्वका केन्द्र माना गया है। पूरा मन्त्र इस प्रकार है—

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।
प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥

(ऋग्वेद ८।१०।१५)

इसका तात्पर्य है—प्रत्येक चेतनावाले विचारशील मनुष्यको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध अहन्त्या गौको कभी मत मार, क्योंकि वह रुद्र देवोंकी माता है, वसुदेवोंकी कन्या है और आदित्यदेवोंकी बहन तथा घृतरूप अमरत्वका केन्द्र है।

इसीसे मिलता-जुलता एक मन्त्र अथर्ववेदमे भी मिलता है—

मातादित्याना दुहिता वसूना प्राण प्रजानाममृतस्य नाभि ।
हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु ॥

(अथर्ववेद १।१।४)

'गौ आदित्योंकी माता वसुओंकी बेटी, प्रजाओंका प्राण, अमृतकी नाभि, हिरण्यवर्ण घृताक्त मधुकशा है। इसीको पाकर महान् तेज मर्त्योंमें, प्राणियोंमे विचरण करता है।'

इन दोनों मन्त्रोंमे गौकी महिमाका उद्घाटन है और बतलाया गया है कि यह अच्छा है, अहिंसनीया है, मधुकशा है, स्वर्णवर्णवाली एव स्नेहमयी है। प्राणियोंमे महान् तेज इसीके दूधके माध्यमसे आता है। गौका अर्ध वाणी और भूमि भी होता है। वाणी और भूमि (राष्ट्रदेवी) की ही भाँति गौ पालनीया एव रक्षणीया है। गायके अंदर अग्नि एव वायुके अंश हैं। इसलिये गोदुग्ध नियमित रूपसे पीनेवालेमे आग्रयता एव प्राणवत्ता मिलती है। गायका दूध पीनेवाले स्फूर्तिसम्पन्न एव तेजस्वी होते हैं। ऐसी स्फूर्ति भैंस या अन्य पशुओंके दूधमें नहीं होती। इसीलिये प्राचीन कालमे ऋषियोंके आश्रमोंमे गाय होती थीं, उनकी सेवा होती थी। उनका दूधमे ऋषि और ब्रह्मचारी शिष्य अग्रतिम मेधाशक्तिके युक्त हाते थे। वे विप्र बनते थे, प्रकृष्ट प्रज्ञाके

धनी होते थे।

गायको मारनेका अर्थ है अमृतत्वकी समाप्ति, स्फूर्ति, तेज एव प्राणवृत्ताकी समाप्ति। यही कारण है कि हमारे पूर्वज ऋषियोंने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक सदगृहस्थके घर एक गाय हो और भोजन बननेके पश्चात् गोघ्रास निकालकर ही परिवारके सदस्य भोजन कर। गायकी पूजा, गायकी आरती, गोप्रदक्षिणा, गोघ्रास देना, गोदान करना तथा गायको धूप-दीप दिखाना इत्यादि हिन्दू-धर्मका अङ्ग बन गया। गायमे तैत्तिरीय करोड देवता निवास करते हैं। गायकी एक परिक्रमा कर देनेसे एक साथ तैत्तिरीय करोड देवताओंकी परिक्रमा हो जाती है। ऐसी महिमा है गायकी। ब्राह्मण, गौ और वाणी—इन तीनोंमे तेज और ओजकी प्रधानता है। आर्य-संस्कृतिमें गायकी जो इतनी महिमा है, वह इसके इन्हीं तेजस्वी गुणोंके कारण है। इसीलिये प्राचीन भारतमें घर-घर गायकी पूजा होती थी और आज भी कुछ स्थानोंमें गायकी घर-घरमें पूजा होती है। हमारे पूर्वज ऋषियोंने इसीलिये घोषणा की कि गाय अघ्न्या है, इसे नहीं मारना चाहिये। यह धर्म, संस्कृति एव प्राणकी भाँति तथा मातृभूमिकी भाँति रक्षणीया है, वन्दनीया है, सेवनीया है।

किंतु आज भारतमें गोवशकी हत्या जिस रूपमें होती है, उससे लगता है कि हमारे अदर राक्षसत्व प्रविष्ट हो गया है। प्रतिदिन हजारों गायें मारी जा रही हैं, काटी जा रही

हैं और विदेशी मुद्राके लोभमें विदेशोंमें गोमास भेजा जा रहा है। यह कृतघ्नता और क्रूरताकी पराकाष्ठा है। क्या अपनी वृद्धा माता या वृद्ध पिताको हम धनके लालचमें बेच सकते हैं, उन्हें कल्लगाहमें कसाईके हाथों वध किये जानेके लिये भेज सकते हैं? गायकी हिंसासे गोवशके नाशकी भयंकर समस्या उपस्थित हो गयी है। गोबरकी खाद सर्वोत्तम खाद है, बैल और हलसे जोते गये खेतकी उर्वराशक्ति नष्ट नहीं होती। आज ढी० ए० पी०, यूरिया आदि रासायनिक खादोंने तथा ट्रैक्टरकी गहरी जोताईने हमारे खेतोंकी उर्वराशक्ति मिटा दी है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भारत-भू अन्नपूर्ण बनी रहे, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी और प्राणवान् बने रहे तो हमें गायोंको अच्छी तरहसे पालना होगा उनकी रक्षा करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी और उनकी हत्याको सर्वांशमें रोकना होगा। हम अहिंसक तरीकेसे सरकारपर और अपने नेताओंपर दबाव डालें कि गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगे। यदि आवश्यकता हो तो सविधानमें भी संशोधन लाकर हम इस अनुचित, पापमय, गोवश-विनाशी गोहत्याके कुकर्मको रोके। ध्यान रहे, अमृतके केन्द्र और मधु प्रदान करनेवाली गायकी हत्या अपनी संस्कृति और अपने धर्मकी हत्या है, अपने आर्यत्व एव अस्तित्वकी हत्या है। जय गोमाता। जय भारत!!

स्वप्नमे गोदर्शनका फल

स्वप्नमें गौ अथवा साँड़के दर्शनसे कल्याण-लाभ एव व्याधि-नाश होता है। इसी प्रकार स्वप्नमें गौके धनको चूसना भी श्रेष्ठ माना गया है। स्वप्नमें गौका घरमें व्याना, बैल अथवा साँड़की संवारी करना, तालाबके बीचमें घृत-मिश्रित खीरका भोजन भी उत्तम माना गया है। इनमेंसे घीसहित खीरका भोजन तो रात्र्य-प्राप्तिका सूचक माना गया है। इसी प्रकार स्वप्नमें ताजे दुधे हुए फेनसहित दुग्धका पान करनेवालेको अनेक भोगोंकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्नताकी प्राप्ति होती है। जो बैल अथवा साँड़से युक्त रथपर स्वप्नमें अकेला सवार होता है और उसी अवस्थामें जाग जाता है, उसे शीघ्र धन मिलता है। स्वप्नमें दही मिलनेसे धनकी, घी मिलनेसे यशकी और दही खानेसे यशकी प्राप्ति निश्चित है। इसी प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही और दूधका दीखना शुभ शकुन माना गया है। स्वप्नमें दही-भातका भोजन करनेसे कार्य-सिद्धि होती है तथा बैलपर चढ़नेसे द्रव्य-लाभ होता है, एव व्याधिसे छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार स्वप्नमें साँड़ अथवा गौका दर्शन करनेसे कुटुम्बकी वृद्धि होती है। स्वप्नमें सभी काली वस्तुओंका दर्शन निन्द्य माना गया है, केवल कृष्णा गौका दर्शन शुभ होता है। (५० श्रीराजेश्वरजी शास्त्री सिद्धान्ती)

ससारकी श्रेष्ठतम पवित्र वस्तु गौ

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री रामायणी)

भगवान्के अवतारका मूल प्रयोजन गौकी रक्षा है। लोक-परलोकका सुधार एव स्वार्थ और परमार्थ—इन दोनोंकी सिद्धि गौके द्वारा होती है। भगवान्की स्तुति करते हुए देवताओंन प्रथम स्थान गौका ही माना है—

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिधुसुता प्रिय कता ॥

(रा० च० मा० १। १८६ छ०)

पृथ्वी, सत, देव, विप्र—ये सभी इसी गौके पुरक तत्व हैं। इनमें मुख्य तत्व तो गौ ही है, क्योंकि पृथ्वी गाका पोषण करती है एव उसे धारण करती है और पृथ्वीको धर्म—कर्मद्वारा सत पोषण देते हैं। धर्म—कर्मके समस्त मन्त्र ब्राह्मणाद्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं और समस्त प्रयोज्य मन्त्रोंके लक्ष्य देवगण हैं, जिनसे विश्वके समस्त प्राणिमाका पोषण होता है, वे देवगण मन्त्राक अधीन हैं, मन्त्र ब्राह्मणके अधीन हैं आर ब्राह्मणको भी हव्य—कव्य पञ्चगव्यादि समस्त वस्तुएँ गौके द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सक्षेपमें समस्त विश्व देवाधीन समस्त देव मन्त्राधीन, समस्त मन्त्र ब्राह्मणाधीन आर समस्त ब्राह्मण—कर्म गौक अधीन हैं इसी कारण ब्राह्मणासे भी बढकर गाकी महिमा निगमागम तथा पुराणादिकोम गाधी गयी है। इसीलिये 'गावस्त्रैलोक्यमातर' कहा गया है। इतना ही नहीं महाभारतके अनुशासनपर्वम तो यहाँतक मिलता है—

धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा ।

एतासा तनयाश्चापि कृषियोगमुपासत ॥

जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च।

ततो यज्ञा प्रवर्तन्ते हव्य कव्य च सर्वश ॥

अमृतायतन चैता सर्वलोकनमस्कृता ।

(८३। १८-१९ ५१। ३०)

य अपन दूध-धौंस प्रजाऊ भी पालन-पोषण करती हैं। इनक पुत्र (बैल) खाताक काम आत हैं तथा नाग प्रजाक धान्य एव बाज उत्पन्न करत हैं। उहाँस यज्ञ सम्पन्न होत हैं और हव्य-कव्यका भी सर्वथा निवाह हाता हैं। य अमृतजी आधारभूत हैं। सारा ससार इनक सामन नतमस्तर हाता हैं।

भारत तो कृषि-प्रधान देश है, इसलिये इसके कृषि-कर्मम गो एव गोवत्सका परमोपयोग सहज ही सिद्ध है।

आज धर्म-प्रधान भारतवर्षमें जितनी उपेक्षा एवं दुर्दशा गौकी हो रही है, उतनी विश्वभरम और कहीं नहीं है। जत्रकि लौकिक एवं पारलौकिक प्रत्येक दृष्टिकोणसे मानवके जीवनम गौकी परमोपयोगिता है। आज भारतम जितनी गोहत्या हो रही है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। इसी कारण सुमम्पन हातं हुए भी देशवासियाको नाना प्रकारके कष्ट उठाने पड रहे हैं। इसका मूल कारण गोहत्याका पाप ही है। इसकी सर्वोपयोगिता राष्ट्रभरक हितमे कितनी है इसपर कुछ विचार प्रस्तुत किये जा रह हैं—

आयुर्वेदिक दृष्टिकोणसे

गोमे प्राप्त होनेवाले पञ्चगव्य (दुग्ध दधि, घृत, गोमूत्र आर गोबर) की अनन्त महिमा गायी गयी है—

गव्य पवित्र च रसायन च

पथ्य च हृद्य बलबुद्धिद स्यात्।

आयु प्रद रक्तविकारहारि

त्रिदोषहृद्रोगवियापह स्यात् ॥

अर्थात् पञ्चगव्य परम पवित्र रसायन है, पथ्य है, हृदयका आनन्द देनेवाला है और बल तथा सुखि प्रदान करनेवाला है। यह आयु प्रदान करनेवाला रक्तके समस्त विकाराको दूर करनेवाला कफ, वात तथा पित्तजन्य तीनों दाया हृदयक रोगों और ताक्ष्ण विषके प्रभावका भी दूर करनेवाला है।

पञ्चगव्य-पानके बिना यजमानको यज्ञ करनेका अधिकार या यज्ञ-मण्डपम प्रशस् करना भी अधिकार नहीं प्राप्त होता। इससे कायिक वाचिक मानसिक पाप-ताप-सताप दूर हो जाते हैं। विशेष बात तो यह है कि इससे प्राशन-मात्रसे हो शरीरके चर्म एवं अस्थिगत सार पाप नष्ट हो जाते हैं—

यत्त्वर्गस्थगत पाप देह तिष्ठति मामक ।

प्राशनात् पञ्चगव्यस्य दहत्यग्निरिवन्यनम्॥

गाक पञ्चामृत-पानम् समस्त वैदिक कर्म सम्पन्न होते

हैं। पञ्चगव्य एवं पञ्चामृत-सेवनसे शरीरगत समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे अधिक और क्या कहा जाय?

गोमूत्र—किसी भी औषधका अमृतीकरण गोमूत्रसे किया जाता है। परम विलक्षणता यह है कि कैसा भी विष क्या न हो गोमूत्रमे मात्र तीन दिनतक पड़े रहनेपर शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेदमे स्पष्ट वर्णन किया गया है कि—

'गोमूत्रे त्रिदिनं स्थाप्य विष तेन विशुद्ध्यति।'

(क) गोमूत्रको कानमे डालनेसे समस्त कर्ण-रोग दूर होते हैं।

(ख) प्रातः बासी मुख एक तोला गोमूत्र-सेवनसे कैसरतकका नाश होता है।

(ग) प्रथम ब्यायी गौके प्रथम बार दूध (खील) निकालकर बिना रोक-टोकके पी लेनेपर जीवनभरके लिये दमाका रोग नष्ट हो जाता है।

(घ) गोमूत्रमे छोटी हरें २४ घंटे भिगोकर छायामे सुखाकर गोघृतमे धुनकर चूर्ण बनाकर दोपहर और सायंकाल भोजनके पश्चात् एक-एक तोला लेनेपर समस्त उदर-रोग नष्ट हो जाते हैं।

(ङ) उदरके समस्त विकृत कीटाणुओंको नष्ट करनेके लिये सर्वोत्तम औषध गोमूत्र है।

सक्षेपम गोमूत्र कीटाणुनाशक, अग्निदीपक, पित्तहारक, बुद्धिवर्धक तथा पाचक है। यह तीक्ष्ण, उष्ण, क्षार, कटु और लघु स्वभाववाला है।

इसकी परम पवित्रता तो इतनेसे ही समझी जा सकती है कि गङ्गाजी जहाँ जग-पावनी कही जाती हैं, वही वे गौ माताके मूत्रमे निवास करती हैं, वे ही क्या 'मूत्रे गङ्गादयो नद्यः' समस्त नदियाँ निवास करती हैं और तो और फिर भगवान्पर भी सकट आनेपर गोमूत्रसे ही उनकी रक्षा की जाती है। पूतनाद्वारा विपलितस्तन-पान करानेपर कहा गया है—

गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरजसार्धकम्।

रक्षा चकुश्च शकुता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥

(श्रीमद्भाग. १०।६।२०)

गोमय (गोबर)—गोमाताका गोबर कीटाणु-नाशक, पोषक, कान्तिप्रद दुर्गन्धिनाशक, शोषक, वीर्यवर्धक रसयुक्त तथा परम पवित्र है।

गोसेवा-अङ्क ६—

(क) गौके कडे (गोबर)को सुखा-जलाकर मजन करनेसे समस्त दन्तरोग नष्ट होते हैं।

(ख) आज यूरोपीय विज्ञानवेत्ता भी मानते हैं कि गोबरम प्लेग, हैजेके कीटाणुओंको नष्ट करनेकी अद्भुत शक्ति है।

(ग) भूमिकी उर्वराशक्तिको बढ़ानेके लिये गोबर परम उपयोगी तत्त्व है। इससे बढ़कर ससारमे दूसरी कोई खाद नहीं है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे गौका महत्त्व

विज्ञानकी दृष्टिसे मास मानवके लिये अप्राकृतिक भोजन है। साथ-ही-साथ अनेकों रोगोंका उत्पादक है। इसका परम प्रमाण है मासाहारी देशोंके मानवोंमे नाना प्रकारके रोगोंकी वृद्धि। मासाहारसे जब शरीर ही रोगी हो जायगा तो उसका सूक्ष्मातिसूक्ष्म अश मन कैसे स्वस्थ रह सकेगा? गोदुग्ध जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त स्वस्थ एवं अस्वस्थ सभीके लिये परम पौष्टिक आहार तथा औषध है। अमेरिकामे अनुसंधानद्वारा पता लगाया गया है कि विटामिन 'बी' तो गौके पेटमे सर्वदा ही रहता है। इस कारण उसका दूध ही क्या गोमूत्र तक भी पूर्ण पोषक है।

आधिदेविक दृष्टिकोणसे

एकमात्र गोसेवा करनेसे समस्त देवी-देवता सन्तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गौके शरीरम सभी देवताओंका निवास है। कहा भी गया है—

हरिहर, विधि शशि, सूर्य इन्द्र वसु, साध्य प्रजापति वेद महान्।

गिरा गिरिसुता गंगा लक्ष्मी ज्येष्ठा कार्तिकेय भगवान्॥

ऋषि, मुनि ग्रह नक्षत्र तीर्थ यम विश्वेदेव पितर, गन्धर्व।

गो माताके अग अग य, रहे विराज देवता सर्व॥

विचार कीजिय कि जब एकमात्र गौकी सेवासे ही समस्त देवोंकी सेवा एवं प्रसन्नता हो जाती है तो फिर प्राणीका लोक-परलोक क्या नहीं मिल सकता? कितना सुलभ साधन है!

पृथ्वीधारक शक्तियाम गौका ही प्रथम स्थान है। वे शक्तियाँ सात हैं—

गोभिर्विप्रेरश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धर्म्यते मही॥

आर्थिक दृष्टिकोणसे

गाय अपने दूध, दही, घी, मक्खन आदिसे बननेवाले उत्तम एव श्रेष्ठ भोज्य पदार्थोंक रूपमे पूरे राष्ट्रका शक्ति, ऊर्जा तथा जीवनीशक्ति प्रदान करती है। अपनी जननी तो माँके रूपमे केवल बाल्यकालमे ही पोषण करती है, किंतु गौ माँ तो जन्मसे मृत्युपर्यन्त हमे दूध पिलाती है, हमारा पोषण करती है। अपने शरीरको निचोड़कर अपने पछड़े आदिको भी उपेक्षा कर हमे पौष्टिकता प्रदान करती है। इस प्रकार यह जननीसे बढकर त्याग करती है, यह सर्वथा परोपकारकी मूर्ति है।

आज रासायनिक खादोंके द्वारा यद्यपि अधिक अन्न उपजाओकी योजनामे हमारे राष्ट्रको कुछ बाह्य एवं स्थूल सफलता दीख रही है, किंतु विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो रासायनिक खादोंसे खेतीकी पूरी उर्वराशक्ति खींचकर कुछ लाभ अन्नका मिल जाता है, परंतु उर्वराशक्तिके शिथिल होते ही खेतीकी सहज उत्पादन-शक्ति कालान्तरमे समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत गौकी खादसे वह शक्ति मदा सुरक्षित रहती है, साथ ही रासायनिक खादोंकी अपेक्षा व्यय भी कम होता है। और राष्ट्रमे गोसेवाका पुण्य होनेसे धन, जन सुख, समृद्धि सभी एक साथ बढ़ते हैं। महाभारत (अनु० ५१। २६) मे गोके तुल्य कोई धन ही नहीं माना गया—

गोभिस्तुल्य न यस्यामि धन किंचिदिहाच्युत।

समस्त शास्त्र, पुराण, वेदोपनिषदादि जिसकी अनन्त महिमाका गुणगान करते हैं जो गौ माता धन-सम्पत्तिकी मूल एवं परम निष्पाप, हव्य-गव्यकी दाता हैं, लोक-परलोककी समस्त समस्याओंका एक साथ ही समाधान करती हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिये? इसपर हमें गम्भीरतासे विचार करना चाहिये। आज विश्वमें अमेरिका एवं यूरोप समृद्ध माने जाते हैं, ये दोनों राष्ट्र गौकी सेवा पूर्णरूपमें करते हुए गौके ऋणी एवं कृतज्ञ हैं। किंतु इस दिशामें गौ और गाविन्दके प्रेमी हमारे भारतकी स्थिति गोसंवासे विरत हो जानेसे परम दयनीय हो गयी है।

वर्तमान समयमे गौकी करुणार्द्र पुकार
कोन सुनेगा ?

गौ माताके साथ—गोधनके साथ आज भारतीय शासनका क्या व्यवहार हो रहा है? क्या यह किसीसे छिपा है? स्वतन्त्रता-प्राप्तिके पूर्वसे ही गोवध बराबर होता चला आ रहा है। लाखों सतों, आचार्यों, महापुरुषों विद्वानों, गोभक्तों एवं समाज-सेवकों गोवध-आन्दोलनमें बलिदान किया, जेलोंमें गये, अनेकों यातनाएँ सह्य, किंतु गोहत्याका काला कलक इस देशसे अबतक नहीं मिटाया जा सका। प्रतिदिन कई हजार गोवध सुसंयोजितके पूर्व नित्य होते जा रहे हैं। क्या गौ माताके साथ राष्ट्रका यही कर्तव्य है?

गौ सारी जवानी हमारे घरका थोड़ा-सा बेकार घास-भूसा खाकर हमें अमृत प्रदान करती अपने बछड़ोके द्वारा खेती कराती, बैलगाड़ी-सवारी आदि ढोनेमें रात-दिन अथक परिश्रम करती-कराती है, पर वाह रे गोभक्तो! जब वह बेचारी बूढ़ी हो जाती है और तुम उसके ही दूध-दहीसे हट-पुट हो जाते हो, जवान हाते हो तब तुम्हारा क्या यही कर्तव्य होता है कि तुम अपनी उस गौ माताको कसाईके हाथमें बेच दो? यह कैसी गोभक्ति है? कसाई जब उसे बूचड़खानेकी ओर घसीटता है और वह तुम्हारी ओर कातर करुणाई-द्रष्टिसे देखती है तथा तुम उसकी सहायता करनेके लिये आगे नहीं बढ़ते, क्या तुम्हारी आत्मा उस समय काँपती नहीं? क्या तुम उस मूक माँकी भाषाको नहीं समझ पाते? वास्तवमें वह चिल्ला-चिल्लाकर यही कह रही है कि हमने तुम्हें तो अपन जीवनका सर्वस्व अपने बछड़ेसे भी छीनकर खिलाया पिलाया, पुष्ट किया और उस त्याग-तपस्याका बदला तुम हमें यही दे रहे हो? क्या तुम्हारा आत्मी गौ माताके साथ यही कर्तव्य है?

आज पर्यावरण-प्रदूषणकी बात बड़े जोर-शोरसे चल रही है पर इन महानुभावाने इसपर कभी विचार ही नहीं किया कि विशुद्ध पर्यावरणके मूलम गौका ही अस्तित्व है। गौ घर-घर रहेगी तो उसके गोमूत्र-गोबर मात्रसे ही समस्त राष्ट्रका प्रदूषण दूर किया जा सकता है। इससे उत्तम साधन समस्त राष्ट्रके प्रदूषणको दूर करनेका और क्या हो सकता है?

मत्स्य-पालन मुर्गी-पालन, सूअर-पालन राष्ट्रम किया जा रहा है फिर सर्वोपयोगी गौ-पालन क्यों नहीं हो सकता? गोवध क्यों? इसने किसका क्या बिगाड़ा है? फिर इसपर ऐसा अत्याचार क्यों? क्या यह इस राष्ट्रकी समस्या नहीं है? अगर है तो हमारी आस्थाके साथ इतना अन्याय क्यों? गोरक्षामे समस्त ही राष्ट्रका हित निहित है।

ध्रुव सत्य

जबतक समस्त भारत देशमें जन-जनके मानसमें गोपालन, गोभक्ति पूर्ण रूपसे नहीं जाग्रत् होगी, तबतक इस राष्ट्रका कल्याण सर्वतोभावेन नहीं हो सकता। इसे चाहे अभी समझे या राष्ट्रकी पूरी दुर्दशा हो जानेके बाद ही समझे। आज कितनी दयनीय स्थिति इस देशकी हा रही है? क्या यह किसीसे छिपा है? इतना गिरा हुआ

मानवताका आदर्श इस राष्ट्रका कभी नहीं था, जो आज सामने दिखायी दे रहा है। इसका मूल कारण गोमाताकी उपेक्षा ही है। जबतक गोवध बंद न होगा देश कभी सुसमृद्ध नहीं हो सकता चाहे लाखों याजनाएँ बनती रहें। भगवान्से प्रार्थना यही है कि वे हमें सद्सुद्धि प्रदान करें, जिससे क्षुद्र स्वार्थका परित्याग कर गोमाताकी उपयोगिताको समझकर हम सभी राष्ट्रके कल्याणकी ओर अग्रसर हो सकें। अन्तमें यही राष्ट्रके लिये मङ्गल-कामना है—

स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता

न्याय्येन मार्गेण मही महीशा ।

गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्य

लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॥

गौ माता

(श्रीमती चन्द्रकला गौर)

गावो ममाग्रतो नित्य गाव पुष्ट एव च ।

गावो मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम् ॥

(महा० अनु० ८०।३)

‘गाये सदा मेरे आगे रहे, गाये सदा मेरे पीछे रहे, गाये मेरे चारा ओर रह और मैं गायाके बीचमें ही निवास करूँ।’

पदार्थोंमें मैं वसुन्धराका मानवतामें जननीका, सरिताओम भागीरथीका देवीमें गगवान् पद्मानाथ विष्णुका, नक्षत्र-मण्डलमें भगवान् बृहस्पतिकी, ऋषियामें अगस्त्यका, देवियोग भगवती दुर्गाका तथा वृक्षाभ सहकार (आम) का जो स्थान है, वही स्थान पशु-परम्परामें गौ माताका है। भारतीय सस्कृतिमें इस प्राणीको मातृत्वका गौरव प्रदान करके इसका जो माहात्म्य दर्शाया गया है वह उसके सहज औदार्यका अशमात्र है। व्यवहारमें वह मानवकी अर्थसिद्धिका द्वार है। वह सागरके गर्भसे उद्भूत चतुर्दश रत्नाकी शुक्लत्वाकी एक विलक्षण कडी है। उसके भौतिक शरीरसे निकलती हुई स्वेदकी एक-एक बूँद तथा मालिन्यका एक-एक कण

भी पवित्रताका एक उत्कृष्ट निदर्शन है और आरोग्यताका अप्रतिम मूल मन्त्र है।

वैदिक परम्परामें अद्यावधि-पर्यन्त हम और हमारे पूर्वज प्रत्येक मङ्गलकारी अनुष्ठानमें उपादानके रूपमें गाधनका आश्रय लते चले आ रहे हैं। इसकी महिमाको सिर झुकाकर राधावल्लभ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र गोपाल कहलाय। महाराज दिलीपने नन्दिनीकी कृपाका प्रसाद पाकर रघुकुलके विस्तारका आगे बढ़ाया। यदि नन्दिनीने महाराज दिलीपपर अनुग्रह न किया होता तो सम्भवत आदित्यवंशकी कुल-परम्परा दिलीपतक पहुँचकर विशृङ्खलित हो चुकी होती और भगवान् रामका मर्यादापुरुषोत्तम-रूप सूर्यवंशका शृंगार न बन पाता। रघुवंशका इतिहास ही बदल गया होता और फिर महाकवि कालिदासकी लेखनीको इस सूर्यप्रभववंशमें महाकाव्यकी सामग्रीका आकर्षण न दिखायी पड़ता।

हमारे शास्त्रा एव मनीषियोंने जिन वस्तुआ पदार्थों एव प्राणियोंको गरिमामण्डित आस्पद प्रदान किया है, उन

सबकी पृष्ठ-भूमिमे विश्व-मङ्गलकी पावन भावना अवश्य निहित रही है। पशुत्वकी जड़तासे मातृत्वकी चौटीतक गायकी पहुँचानेका श्रेय समाज अथवा शास्त्रोको नहीं अपितु इस भोली-भाली मूर्तिमे पायी जानेवाली अद्भुत गुणसम्पदाको है। साहित्य एवं व्यवहारम मनुष्यकी सज्जनताकी उपमा गायकी नैसर्गिक सरलतासे दिया जाना एक सामान्य बात है। यह पशु नहीं परोपकारका प्रतिमान है, मानदण्ड है—

‘परोपकाराय दुहन्ति गाव ।’

वह करुणाकी प्रतिमूर्ति एवं त्यागकी परकाष्ठा है। वाणीसे विहीन हाकर भी अपनी जिस प्राकृतिक वत्सलतासे वह बछड़ेके लिये अपने हृदयका रक्त उडेलनेको तत्पर रहती है वह वात्सल्य वाग्विलसित, किंतु स्वार्थ-लोलुप मानव-समाजमे अलभ्य नहीं तो दुर्लभ अवश्य है।

तृणके आहारपर जीवन धारण कर मानवमात्रके लिये अलौकिक सुधारसका सम्प्रदान करना गौ माताके ही उपयुक्त है। जब हम पशु-समुदायको आहार, निद्रा, भय एवं मैथुनका विशेष्य मात्र स्वीकार करते हैं तो हमारे अन्तरचक्षु सम्भवतः इस तथ्यस अनभिज्ञ रह जाते हैं कि जो त्याग एवं नि स्वार्थ-सेवनकी भावना मनुष्यमें वर्षोंकी तपस्याके पश्चात् भी बड़ी कठिनतासे प्रवेश कर पाती है, वही एक माँके रूपमे गाधनमे सहज विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक रूपसे एतावता वह हम लुब्ध मानवासे कहीं उच्चतर है।

ज्ञानकी सार्थकता आचरणकी पवित्रतामे है—यदि ज्ञानके पश्चात् भी हमारे आचरणम माधुर्य नहीं तो वह ज्ञान दो कौडीका और यदि ज्ञानके अभावमे भी एक पशुमे त्यागकी विलक्षण महिमा विद्यमान है तो उसके लिये अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकता ही क्या?

गौ माताकी महिमाका एक वैज्ञानिक आधार भी है। विज्ञानके प्रयोगोने यह सिद्ध कर दिया है कि गोदुग्धके समस्त तत्त्व मानव माँके दुग्धके तत्त्वोके ठीक समान होते हैं और माँके दुग्धके अभावमें अमृतरूप गो-दुग्धका सेवन मनुष्य सद्योजात अवस्थासे लेकर वार्धक्य अथवा मृत्युके पूर्व क्षणोत्तक कर सकता है। इस निरीह गौ माताका दूध शिशु-पालन-हेतु दुहते समय हम यह भूल जाते हैं कि इस माँकी अपनी सतति भी परिपालनकी अपेक्षा करती होगी, किंतु करुणामयी, परोपकारकी साक्षात् मूर्ति वह गौ माता अपने वत्सको उपेक्षा करते हुए भी बिना किसी ननु-नचके अमृतमयी दुग्ध-धारासे हमें पूर्ण आप्लावित कर देती है। दूधसे हमारा पात्र भर देती है। कितना महान् त्याग है। कितना सहज स्वाभाविक परापकारका भाव है। पर गायके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं? क्या इसपर कभी सोचा है हमने? यदि नहीं तो फिर आज ही सकल्प ले कि ‘विश्वजननी गौंके पालन-पोषण तथा रक्षणमे चाहे प्राणोकी भी बलि देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे।’

वंशीधरसे

(श्रीनारायणदासजी घतुर्वेदी)

वंशीधर!	वंशीघट	बीघ	निज	वंशी	आप	
	कहिये	बजाने	फिर	कब	जुट	जायेंगे ?
सार्थक	‘गोपाल’	नाम	कब	कीजियेगा	नाथ ?	
	गो-विधातकोके	दल	कब	लुट		जायेंगे ?
होगी	धर्म-स्थापना	‘नारायण’	बताओ	कब ?		
	दीन	जन	कब	दीनतासे	छुट	जायेंगे ?
आँखे	खोल	निद्रा	छाड़	साहसके साथ	जरा,	
	सोते	हुए	भारतीय	कब	उठ	जायेंगे ?

सर्वहितकारी धन—गाय

(स्वामी श्रीअध्वतानन्दजी महाराज)

विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेदमे एक मन्त्र आया है—

हिङ्गुवती वसुपती यसूना वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात्।
दुहामशिवभ्या पयो अप्येय सा वर्धता महते सौभगाय॥

(ऋ० १।१६४।२७ अथर्व० १।१०।५)

पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि मैत्री परमहंसजी महाराज अपने सत्सगमे इस वेद-मन्त्रका पाठ करके लाखों धर्मप्रेमियोंको सम्बोधित करते थे और कहा करते थे कि 'गाय अपनी मातासे भी श्रेष्ठ है, माताका दूध बच्चे थोड़े दिनतक पीते हैं, परंतु गौ माताका दूध जीवनभर पीते हैं। गायके बछड़ेसे खेतीका काम करते हैं—हलमे जोतते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गायके गोबरसे घरद्वारकी लिपाई करते हैं। खेतमें खादका काम उसके गोबरद्वारा होता है। गोबरके खादसे खेतमें उर्वरा-शक्ति बढ़ती है। परंतु आधुनिक कृत्रिम खादसे जमीनकी जीवनी-शक्ति घटती है। इसलिये सबको चाहिये कि गायका पालन अवश्य करे। बूढ़ी गाय और बैलको नहीं चेचना चाहिये। जिस तरह बूढ़े माता-पिताका पालन करते हैं, उसी प्रकार बूढ़ी गाय और बूढ़े बैलका भी पालन करना चाहिये।'

गोवरा-हाससे देशकी आर्थिक समृद्धिमें व्यवधान उत्पन्न होगा। यह ध्रुव निश्चित है कि गरीब-से-गरीब लोग जितनी आसानीसे बैलद्वारा खेती कर सकते हैं, उतनी आसानीसे किसी यन्त्रसे नहीं कर सकते। गोपालनसे यह लाभ है कि खेती करनेके लिये उसके बछड़ेसे हल चला सकते हैं, उसके दूधसे जीवन-निर्वाह कर सकते हैं। विचार कीजिये कि गाय खाती है घास और देती है अमृततुल्य दूध। इसीलिये गायका पालन सर्वहितकारी जानकर सबको करना चाहिये।

आजकल ट्रैक्टरद्वारा भी खेतीका काम हो रहा है। परंतु वह सर्वसाधारणको सुलभ नहीं है। ट्रैक्टरका दाम बहुत अधिक है। जिसका उपयोग कोई गरीब किसान नहीं कर सकता। परंतु यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मजदूर भी

गायका पालन घास-भूसा खिलाकर आसानीसे कर लेते हैं और उसके बछड़ेसे अपनी जमीन नहीं रहनेपर भी बटाई जमीनको जोतकर अन्न उपजाते हैं।

आयुर्वेदमे अनुपानके रूपमे गायके दूध, मक्खन, मूत्र, गोबर, घी, छाछ आदिके प्रयोग निर्दिष्ट हैं। गोमूत्रसे कठिन-से-कठिन उदर-रोगोंकी चिकित्सा की जाती है। चर्मरोगामे गोमूत्रका उपयोग किया जाता है। इसलिये स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी गोपालन अति आवश्यक है। भगवान् श्रीकृष्ण गायके महान् रक्षक थे। वे गाय चराते थे। वे गोपालन करके ससारके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर गये हैं। वृन्दावन, गोकुल, व्रज आदि ऐतिहासिक स्थान भी हमलोगोंको गोपालनकी स्मृतिका बोध कराते हैं। भगवान् श्रीरामके गुरु महाज्ञानी मुनि वसिष्ठजीकी कामधेनु नन्दिनीकी कथासे हम उपदेश पाते हैं कि प्राचीन कालके ऋषि-मुनि भी गोरक्षक और गोपालक थे। सारे विश्वमे गायके समान उपयोगी जानवर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। गोरक्षा-हेतु भारत सरकारको भी चाहिये कि देशके हर क्षेत्रमे गोचरभूमि और गोशालाका प्रबन्ध करे, ताकि साधारण समाजको विशेष लाभ प्राप्त हो। पौराणिक इतिहास बतलाता है कि राजा नृग नित्यप्रति करोड़ों गाय दान करते थे। उस समय गायका पालन विशेष रूपसे किया जाता था। जो कोई गायका पालन करते हैं वे लक्ष्मीका आदर करते हैं। क्योंकि गायके गोबरमे लक्ष्मीका निवास है। गोमूत्रमे गङ्गाका निवास है।

हमारे गुरुदेव मैत्री परमहंसजी महाराज जीवनभर गायके दूधका ही उपयोग करते रहे। वे गायके पालनपर विशेष ख्याल रखते थे। गायके खानेका प्रबन्ध घास-भूसा-पुआल आदिकी व्यवस्था भरपूर करवाते थे। गङ्गा-तटपर स्थित महर्षि मैत्री-आश्रममे अभी भी अच्छी नस्लकी गायें पाली जाती हैं। आश्रममे एक गोशाला भी है। विचार करनेपर यह निश्चित होता है कि आध्यात्मिक आर्थिक और शारीरिक उन्नति एव लाभके लिये गोपालन सभी वर्गोंके लोगोंको अवश्य करना चाहिये।

गो-महिमा

(डॉ० श्रीतृतीयरी आर्य)

अखिल विश्वमे गौके सदृश उपकारी अन्य कोई भी प्राणी नहीं है। यह वह अनुपम विभूति है, जिसकी हमारे वेदोने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आर्य हिन्दू-जातिने अनादिकालसे निरन्तर गोभक्ति, गोपालन, गोसेवा, गोपूजा एवं गो-सत्कारको अपने जीवनका सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य समझा है। इस जातिके वेद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण और इतिहास गौके प्रति उत्कृष्ट भावनाआसे ओत-प्रोत है। आर्योंके पवित्र हृदयामे पापनाशिनी धेनु-माताका माहात्म्य दृढतापूर्वक अङ्कित है, हजारों-लाखाने गोरक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। अपने प्राणोत्सर्गकी बलि चढायी है, ससारके सब प्रकारके कष्ट-क्लेश, आपद्-विपद् झेलकर भी गोरक्षा की है। राजाआने राज्य त्यागे हैं, योगियांने योगानन्द छोड़ा है, युग-पुरोधने नगे पाँव वन-वन घूम-फिरकर गौओको चराया है, गौका अनुसरण करते हुए वे गौके बैठनेपर बैठे हैं, चलनेपर चले हैं, चारा चरनेपर भोजन किया है, पानी पीनेपर पानी पिया है, सोनेपर सोये हैं और जागनेपर जागते रहे हैं। ऐसे महामानवोकी गोभक्ति प्रशसनीय श्लाघनीय एवं अनुकरणीय है।

यद्यपि विधर्मियोने आर्य-हिन्दुओकी इन उदात्त भावनाओका कदाचित् दुरुपयोग ही किया है, अनुचित लाभ ही उठाय़ा है, परंतु आर्योंने अपने सर्वस्व, राज्य-लक्ष्मी, धन-ऐश्वर्य तथा मान-प्रतिष्ठा आदि सबकी प्रत्यक्ष हानिका समक्ष देखते हुए भी गोमातापर आँच नहीं आने दी। एक समय था जब कि समस्त भू-मण्डलपर आर्योंका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य था। तब वेदानुकूल निर्मित उनके विधि-विधानके अनुसार सर्वत्र गो-पूजा प्रचलित थी। यदि कोई यातुधान प्रमादवश मर्यादाका उल्लंघन करके कहीं गो-घात-जैसा अक्षम्य अपराध कर बैठता तो प्राणदण्ड पाता था।

परंतु वर्तमान समयका यह एक भारी अभिशाप है कि पाश्चात्य-पद्धतिसे जो भी व्यक्ति अंग्रेजोके चार अक्षर पढ जाता है वह सर्वप्रथम वेदपर ही खार करनेका दुष्प्रयास

करना आरम्भ कर देता है। यह भी भाग्यकी विदम्वना ही है कि पाश्चात्य-पद्धतिका अनुसरण करनेवाले हमारे तथाकथित भारतीय विद्वान् प्रायः अपनी सम्पूर्ण शक्ति, समग्र तत्त्व-ज्ञान, समूची विद्या तथा समस्त युक्ति-भण्डार इस प्रयासपर व्यय कर देना ही अपने लिये, अपनी जातिके लिये, अपने धर्मके लिये तथा अपनी सभ्यता-संस्कृति-साहित्य एवं परम्पराओंके लिये श्रेयस्कर समझने लग जाते हैं कि येनकेनप्रकारेण वेदको हेय, वैदिक ज्ञानको अपरिपूर्ण, वैदिक सभ्यताको अपरिपक्व, वैदिक संस्कृतिको सङ्कुचित, वैदिक साहित्यको अकिञ्चन तथा वैदिक परम्पराओको त्याज्य सिद्ध करना है।

वद जो (क) अगणित स्थानापर गौको अघ्न्या (न मारने योग्य) और अदिति (न काटने योग्य) के नामोसे पुकारता है,

वेद जो (ख) गोघातकोको प्राणदण्ड देनेकी आज्ञा देता है,

वेद जो (ग) राजाको आदेश देता है कि गोघातकोका अन्न-जल, ओषधि-उपचार बंद करके सर्वस्व छीनकर उन्हें दश-निष्कासनका दण्ड दे,

वेद जो (घ) गोघातको मानव-हत्याके समान दण्डनीय अपराध घोषित करता है,

वेद जो (ङ) गौके दूधको अमृतके समान और दुर्बल शरीरवाले व्यक्तिआको दूध-पुष्ट बना देनेवाला स्वीकार करता है

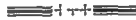
वेद जो (च) गौकी महिमाको बड़ी-बड़ी सभाओंमें गाये जानेका वर्णन करता है,

वेद जो (छ) यातुधाना (गोघातको) के लिये सीसेकी गोलीसे बाँध डालनेकी मर्यादा स्थिर करता है,

वेद जो (ज) गौकी कोई उपमा नहीं मानता, 'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (यजु० २३। ४८) उसका कोई मूल्य कोई मात्रा और कोई परिमाण नहीं मानता अर्थात् गौके समान कोई भी नहीं है ऐसा बताता है

वेद जो (इ) गौको रुद्रोकी माता, वसुओकी पुत्री, आदित्योकी बहिन तथा धी-दूधरूप अमृतका केन्द्र मानता है और उसका वध न करनेकी आज्ञा देता है,

—उसी वेदमे गोवध तथा गोमास-भक्षणकी कल्पना करना कितनी मूर्खता है, कितनी घृणित कल्पना है। वेदके ज्ञानके अभावमे मन्त्रोका मनमाना अर्थ लगानेसे ही गो-हत्याको बल मिला है और सरकारके लिये मार्ग प्रशस्त हो गया है। सरकार कतलखानोमे गाय कटवाकर गोमास और चमड़ेका विदेशोमे व्यापार कर रही है यह कितनी लज्जाकी बात है।

विश्वकी सर्वाधिक कल्याणमयी एवं पवित्रतम वस्तु—गौ

(स्वामी श्रीदत्तात्रेयानन्दजी (योगनाथ स्वामी))

वैदिक धर्म एव सस्कृतिम गौ (गाय) का अत्यधिक महत्त्व है। ऋग्वेद (८। १०१। १५) मे गौकी इस प्रकार प्रशंसा की गयी है—'गौ अमृतकी नाभि है। देवयजनमे गोदुग्ध, गोदधि और गोघृत अतीव आवश्यक है। गौ रुद्रोकी माता, वसुओकी पुत्री तथा आदित्योकी बहिन है।' 'वेदमे गौका वैशिष्ट्य-वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'गावो विश्वस्य मातर'—गाय विश्वकी माता है। ऐसा भी कहा गया है कि 'गायकी पीठमे ब्रह्मा, गलेमे विष्णु, दोना पार्श्वभागमे समस्त देवगण, मुखमे रुद्र, नेत्रोमे सूर्य-चन्द्र रोमकूपोमे ऋषि-मुनिगण और गामूत्रमे गङ्गा आदि नदियाँ स्थित हैं।'।

श्रुति कहती है कि 'आयुर्वै घृतम्।' गायका घी आयुकी वृद्धि करनेवाला है, बुद्धिवर्धक है। आगे कहा है कि 'गायका दही स्वादिष्ट एव रुचिवधक होता है, गोमूत्र और गोमय अनेक रोगोके जन्तुओकी शक्तिका समूल नाशक है। जहाँ गोशाला होती है, वहाँकी हवा कीटाणुरहित शुद्ध होती है। वह स्थान देवमन्दिर-जैसा है। वैदिक यज्ञ-यागमे, देवपूजनमे, पञ्चामृत एव पञ्चगव्यका उपयोग अवश्य किया जाता है।

गौको त्यागमूर्ति कहा गया है, क्योंकि उसके सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग दूसरेके उपयोगमे आते हैं। इस महागुणसे गौ

गोहत्याक इस सुनियोजित षड्यन्त्रको बंद करनेके लिये गांधीकाह्वारा समय-समयपर कितने आन्दोलन हुए, कितने बलिदान हुए, कितने सत-महात्माओका रक्त भूमिपर गिरा यह एक लंबा इतिहास है, यह तथ्य किसीसे कैसे छिपा रह सकेगा। कुछ सफलता तो मिली, पर वह नगण्य-सी है, तथापि प्रयत्न तो आज भी दृढ़ रहना ही चाहिये। यह सत्यका मार्ग है, न्यायका मार्ग है। एक-न-एक दिन पूर्ण सफलता मिलेगी ही। इस कार्यमे गो-गोविन्दकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अतः पूर्ण श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गोसेवाके कार्यमे जुट जाना चाहिये।

'सर्वोत्तम माता' कही गयी है। 'देवीभागवत' (९। ४९। २४) मे कहा गया है—

नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नम ।

गवा बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥

गौ वस्तुतः जगन्माता है। महाभारतके अनुशासनपर्वमे भीष्मपितामह महाराज युधिष्ठिरको 'गौका माहात्म्य' सुनाते हुए कहते हैं—'मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा।'—अर्थात् गौ सभी सुखाको देनेवाली है और वह सभी प्राणियोंकी माता है।

महाभारत (अनु० ७४। ३-४)मे आया है कि 'जो उच्छृङ्खलतावश मास बेचनेके लिये गायकी हिंसा करते या गोमास खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाईको गायकी कल्ल करनेकी सलाह देते हैं वे सभी महान् पापके भागी होते हैं। गौकी हत्या करनेवाला गोमास खानेवाला, गोहत्याका अनुमोदन करनेवाला गौके देहमे जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक घोर नरकमे पड़ा रहता है।'।

धर्मग्रन्थोमे स्पष्ट निर्देश है कि—गौको दुःख मत दो। गौका भूखी-प्यासी मत रखा। गौको लकड़ीसे, पत्थरसे, लातसे—किसी भी प्रकारसे ताड़ित मत करो। उसे प्रसन्न रखनेपर लक्ष्मीदेवी सरस्वतीदेवी, महाकालीदेवी एव सभी देव-देवियोंकी प्रसन्नता प्राप्त होती है।

गोमहिमाको बताते हुए अग्निपुराणमें कहा गया है—
'गाव पवित्रा भाङ्गल्या गोषु लोका प्रतिष्ठिता ।'
गौर्ण पवित्र ओर मङ्गलदायिनी हैं और समस्त लोक
गौओम ही प्रतिष्ठित हैं।

पारसियाके महान् धर्मगुरु 'जश्नुस्त्र' यज्ञ (४५।२)
में कहते हैं कि 'ईश्वर मनुष्य-जातिके लिये अभ्युदय
तथा गौओका हित करनेके लिये आवश्यक बुद्धि, सदाचार
तथा दृढता प्रदान करे।' 'बदीदाद' ग्रन्थमें गोमहिमा
वर्णित है।

इस्लामधर्मके 'हदीस'में कहा गया है कि 'गायके
गोशत (मास) से बीमारियाँ होती हैं तथा गायका दूध दवाई

और गायका घी रसायन है।'।

पेगम्बर मुहम्मद साहब 'नाशियातहादी' ग्रन्थमें कहते
हैं कि 'गायका दूध और घी तुम्हारी तदुरुस्तीके लिये बहुत
जरूरी है, किंतु गायका गोशत (मास) नुकसान करनेवाला
है।' ईसाई 'पीटर डी लावेल' सूरत (गुजरात) से अपने
पत्रमें लिखता है कि 'खबातके नवाबका आदेश है कि यदि
कोई मुसलमान भी गोहत्या करता है, गोमास खाता है तो
उसे फाँसीपर चढ़ा दिया जाय।' मुगल शाहशाहोके गोहत्या
न करनेके सख्त फरमान जाहिर थे।

'स्वामी रामतीर्थ' कहते थे कि 'गोमासाहारी व्यक्ति
साक्षात् राक्षस है, मासाहारी व्यक्ति जगम कब्रिस्तान है।'।

गौ देवी सम्पदा है

(श्रीबन्दीकृष्णजी त्रिपाठी साहित्यशास्त्री शास्त्रज्ञ विधि-वाचस्पति, एडवोकेट)

गौ देवी सम्पदाकी प्रथम निधि है। यह व्यक्तिको
स्वावलम्बन प्रदान करती है। व्यक्तिके पास प्रकृति-प्रदत्त
शरीर तो है ही और भूमिपर वर जन्म लेता है, अत व्यक्त
अपने शरीर तथा थोड़ी-सी भूमिके साथ बस देवविग्रह-
स्वरूप एक गौ रख ले तो फिर उसे अपने जीवनयापन—
सार्थक जीवनयापन-हेतु किसी अन्य सहायकी आवश्यकता
नहीं है। वह अपना सम्पूर्ण जीवन आरामसे परमधर्म
'परोपकार' करते हुए भवबन्धनसे मुक्त रहकर मुक्तिभाक्
हो जाता है अर्थात् पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है।

गौका गोरस—दूध, दही, मट्ठा, घी, मलाई आदि
अनेक पदार्थोंके रूपमें तथा विविध रसोंसे व्यक्तिकी क्षुधा
शान्त कर सकता है। गोमूत्र उसे आधि-व्याधिसे दूर रख
सकता है। गोबर उसे शुचिताके साथ-साथ अग्नि तथा
भोज्य पदार्थके पाचनका साधन उसकी भूमिकी उर्वराशक्ति
प्रदान कर सकता है और उसकी सततियाँ उसके लिये
तमाम आवश्यक वस्तुएँ सुलभ करनेमें निरन्तरता प्रदान
करनेके साथ-साथ उसके लिये आवश्यक होनेपर वाहनकी
व्यवस्था भी प्रदान कर सकती हैं। इस प्रकार गौ
सर्वार्थसिद्धिका एक सम्पूर्ण साधन तथा भारतीय सस्कृतिका

मूलाधार है, भारतीय दर्शनका आध्यात्मिक मूल है।

गोधनसे धनी व्यक्तिके लिये 'परोपकार' कोई अतिरिक्त
साधना नहीं रह जाती है क्याकि एक गाय जितनी सामग्री
प्रदान करती है वह व्यक्ति अकेले अपने निजके प्रयोगमें
खर्च नहीं कर सकता। वह यदि किसी समष्टिके साथ है
तो उसे वह दूसरोको देगा ही—देना ही पड़ेगा। यही तो
परोपकार है। गाय रखने तथा उसकी सेवामात्रसे ही
परोपकारकी साधना स्वयमेव सिद्ध हो जाती है। गोमाता
व्यक्तिको अपरिग्रही और परोपकारी बना देती है।

जीवके इतने महान् पुरुषार्थकी साधिका होनेके बाद
भी गौका स्वरूप स्वयमेव कितना शान्त कितना निश्चिन्त,
कितना सौम्य तथा कितना प्रसन्न होता है कि उस दखकर
ही व्यक्तिका चित्त शान्त और प्रफुल्लित हो उठता है।
गौओकी स्वाभाविक चालमें एक अजीब-सा मोहक गाम्भीर्य
होता है जो कि हमें बिना आतुर हुए अपने कार्योंको पूर्ण
करनेकी प्रेरणा प्रदान करता है।

गौ और पृथ्वी एक-दूसरेके पूरक हैं। पृथ्वी जीवोंका
आधार है और गौ जीवोंका जीवनाधार है। इस प्रकार गौ
और पृथ्वीका तादात्म्य है। गौके गोबर तथा मूत्र पृथ्वीकी

उर्वराशक्तिकी अभिवृद्धि करते हैं और यह अभिवृद्धि भी स्वाभाविक होती है। इसमें स्थायित्व एवं निरन्तरता होती है। अतः यह पृथ्वीको अत्यन्त प्रिय होता है। पुराणों तथा शास्त्रोंमें गोको पृथ्वीका जीवन्त रूप माना गया है।

गौकी प्रकृति, उसके द्वारा प्राप्त नैसर्गिक एवं स्वाभाविक स्वावलम्बन, उसका पृथ्वीके साथ तादात्म्य तथा उसके सौम्यादि गुणोंके खान होनेके कारण ही भारतीय मनीषा, समाज एवं संस्कृतिमें गौका इतना महत्त्व है और इसे सभी दृष्टिसे सरक्षणयोग्य तथा अष्ट्य माना गया है। गौकी प्रकृति एवं स्वरूपका तात्त्विक विवेचन तथा उसका अनुशीलन हमारे अध्यात्मके रहस्यका भेदन करनेमें सार्थक माध्यम बनता है और हम सृष्टिकी प्रक्रियाका उसकी पूर्णतामें समझ सकनेमें सक्षम होते हैं।

अध्यात्मको यदि थोड़ी देरके लिये छोड़ भी दें तो भी आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिसे गौका हमारे जीवनमें बहुत महत्त्व है। विज्ञानकी चरमोत्कर्षकी अवस्थामें भी व्यक्ति निजम् अत्यन्त अपूर्ण होता है, किंतु गौका सानिध्य हमें बरबस पूर्णता प्रदान करता है जो कि सामाजिक दर्शनकी मूलभूत अवधारणा है। व्यक्तिसे समष्टि बनती है, अतः व्यक्तिकी आवश्यकतासे समष्टिकी आवश्यकताएँ भिन्न नहीं होतीं। मात्र गौकी सञ्जाकी वृद्धि समष्टिकी आवश्यकताएँ पूरी करेगी, यह तो सामान्य अङ्गुशास्त्रकी बात है।

अतः हमें सर्वात्मना सर्वभावेन निरन्तर गौका सानिध्य एवं गोसेवाको अपनी दिनचर्याका अङ्ग बनाना चाहिये क्योंकि अन्य आसुरी सम्प्रदायों तो हमें अशान्त ही कर सकती हैं।

गो-गरिमा

(श्रीमहावीरप्रसादजी 'यथुप')

गो सब जगकी माता है यह निश्चय है।
गो सर्व-विभव-दात्री है, परम सदय है॥
गो-भक्ति पतितको भी पावन कर देती।
गो-सेवा करती पाप-ताप सब क्षय है॥ १॥
गो-पावन-तनमें देव सभी रहते हैं।
ऐसा सब वेद-पुराण ग्रन्थ कहते हैं॥
मैंके समान करते न समादर गोका।
वे मूढ़ दुखोंकी च्वालामें दहते हैं॥ २॥
गो घास-फूस तृण-पात स्वयं चरती है।
पर दुग्ध अमृत-सा वह प्रदान करती है॥
गो प्राणिमात्रका करती पालन-पोषण।
गो निबलोको कर सबल रोग हरती है॥ ३॥
गो है जिस घरमें, है आराम वहाँपर।
गो है जिस घरमें, है सुरग्राम वहाँपर॥
गो है जिस घरमें, श्री-सुख-शान्ति वहाँ है।
गो है जिस घरमें, है बस राम वहाँपर॥ ४॥
गोकी सेवासे सुप्त भाग्य जग जागते।
गो-सेवासे सब दैन्य-दुःख भग जागते॥
गोकी सेवासे दनुज देव बन जागते।
गो-सेवासे धन-धान्य ढेर लग जागते॥ ५॥

या समय, भान पाती थी गो भारतमें।
घर-घर पूजी जाती थी गो भारतमें॥
गो-सेवक थे सब भारतके नर-नारी।
सुख-बादल बन बरसी थी गो भारतमें॥ ६॥
गो-वध-कारण गिर रहा, देश दिन-दिन है।
गो-वध-कारण बढ़ रहा क्लेश दिन-दिन है॥
हम दीन-हीन, बल-क्षीण हुए जाते हैं।
गो-वध-कारण घट रहा शेष दिन-दिन है॥ ७॥
गो-वधिक नहीं कुछ भी विचार करते हैं।
भारी पातकसे तनिक नहीं डरते हैं॥
कितना जघन्य अपराध कि जिससे पलते।
उसके गलपर ही हाथ धुरी धरते हैं॥ ८॥
गो-सेवाका फिर भाव जगें जन-जनमें।
गो-प्रेम प्रकट हो फिर मानव-जीवनमें॥
गो-रक्षा-हित तन मन धन भेट चढा कर।
सब जुट जाय दुखतासे गो-पालनमें॥ ९॥
फिर तनिक कष्टका नाम न रहने पाये।
फिर नहीं किसीको भी दुःख-दैन्य सताये॥
सच कहता हूँ, उपहास न इसे समझना।
यह पिछड़ा भारत फिर ऊँचा उठ जाये॥ १०॥

३-सम्पूर्ण गोवशकी हत्या बंद हो—भारतीय
अर्थशास्त्रमे गाय बैल सभी समान-रूपसे उपयोगी हैं एव

भारतीय सस्कृतिमें सबका समान आदर है। अतः बैल और सौंडसहित पूरे गोवशकी हत्या बंद होनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि भारतीय सविधानमें सशोधन किया जाय। आजके कानूनमें सुप्रीम कोर्टके निर्णयके अनुसार बड़े बैल या सौंडका सरक्षण उपयोगी होनेतक है। बड़े अनुपयोगी बैलके कतलकी इजाजत है। डॉक्टरके झूठे सर्टिफिकेटसे जवान बछड़ेतक कटते हैं। बैलके नामपर गाये भी कटती हैं। इस छूटके कारण सरक्षणके पूरे कानून बेकार हो रहे हैं। गोवश-हत्या बंदीका केन्द्रीय तथा स्टेट कानून बने ऐसी भारत सरकार एवं प्रदेश-सरकारोंसे हमारी माँग रही है।

कुछ लोगोका ख्याल है कि 'सेक्युलर स्टेट' में गोवश-हत्या-बंदीका कानून नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा कानून बननेपर गाय और बैलकी हत्या करनेवाले मुसलमान भारतमें कैसे रह सकेंगे? ऐसा कहनेवाले, ऐसा समझनेवाले इस्लामका अपमान करते हैं। कुरानमें गोकुशी—गोहत्या करना आवश्यक विधि नहीं है। इतिहास साक्षी है कि अकबर एवं अनेक मुगल बादशाहोंके राज्यमें गोवशकी हत्या पूर्णतः बंद थी। बहादुर शाह जफरके राज्यमें तो ईदपर पहरा रहता था ताकि कोई गायका क्रतल न कर दे। कश्मीर—जैसे मुस्लिम प्रधान प्रदेशमें भी गोवशकी हत्या पूर्णरूपसे बंद है। बंगाल-केरल छोड़कर प्रायः सारे भारतमें कहीं भी ईदपर गोहत्या नहीं होती।

भारतका भी अपना समाजवाद है। भारतके समाजवादमें यह माना गया है कि मानव-वशके अंदर गोवशका समावेश कर और जिस गायके दूधपर हमारे बच्चे पलते हैं उसे कृतज्ञताके तौरपर रक्षा दे एवं उसका क्रतल न करे।

गोरक्षाके सम्बन्धमें गाँधीजीने कहा है कि 'गोरक्षा' भारतकी विश्वकी देन है। बापूजीके कहनेका गहराईसे चिन्तन किया जायगा तो ध्यानमें आयेगा कि कितनी बड़ी नैतिक एवं आध्यात्मिक बात बापूजीने कही है। गोरक्षाकी भावनाके पीछे 'कृतज्ञता'—भावनाकी रक्षा है। जीवनभर जिसने सेवा की उसके प्रति अन्तिम दिनोंमें कृतज्ञता रखना ही मानवकी श्रेष्ठ भावना है। जिस समाजमें कृतज्ञताकी जगह 'कृतघ्नता' की भावना बढती है, वह समाज कभी शान्तिसे नहीं रह सकता। 'गोरक्षा' मानवताके रक्षणकी बुनियाद है। 'गोवध चालू रहना या गोवध बंद होना' इसपर सारे

देशकी गोसवर्धन-नीतिअवलम्बित है। यदि परिचयकी भाँति गोवध एवं गो-पक्षण चालू रहता है तो सवर्धनमें एकाङ्गी पशुओका विकास अधिक किया जायगा ताकि एक पशु कतलके लिये मिलता रहे। जैसे दूध-प्रधान नसल बढायेगे तो नर पशु कतलके लिये मिलते रहेंगे। परन्तु सम्पूर्ण गोवश-हत्या-बंदी हो जाय तो गोसवर्धनकी नीति आमूल बदलनी होगी। गोवध-बंदीके बाद सर्वाङ्गी नसलका ही सवर्धन करना होगा, जिसमें नर और मादा दोनों उपयोगी हों। बछड़ी अच्छी दुधार हो और बछड़ा खेतीके जोत-लायक उत्तम बैल बने, ऐसी नसल तैयार करनी होगी। इसे ही सर्वाङ्गी नसल कहते हैं, इसमें नर और मादा दोनोंका सरक्षण होता है।

४-खेती और गोपालन अभिन्न है—सही बात तो यह है कि खेती और गाय दानोकी जोड़ी है। दोनों एक-दूसरेसे अभिन्न हैं। दोनों एक सिक्केके दो पहलू हैं। दोनों एक-दूसरेके पूरक हैं। खेतीकी बैलोकी जोड़ मिल जानेसे खेतीकी जुताई अच्छी होती है। गोबर और गोमूत्रमें कचरा मिलाकर बड़ी तादादमें कम्पोस्ट खाद बनायी जा सकती है जिससे खेतीकी उपज बढती है और भूमिकी उपजाऊ-शक्ति कायम रहती है। खेती गायको चारा-दाना देती है। गाय अखाद्य घास-चारा खाकर उत्तम-से-उत्तम दूध देती है। उसमें ऐसा दिव्य गुण है कि वह अखाद्यको खाद्य बना देती है। किसानका ग्रामीण जीवन गाय-बैलोके सहारे ही चलता है। उसे सालभर आमदनीके साधन मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेशमें सन् १९४१ से १९४६ तक ६ जिलोंमें 'केवल खेती' और 'गोपालनके साथ खेती'—दोनों प्रकारके प्रयोग किये गये थे। उस बारेमें उत्तर प्रदेशकी सरकारने गोपालन और खेतीके नामसे एक पर्चा (नं० १९९) निकाला था। उसमें बताया गया है कि इस प्रयोगसे ५ वर्ष बाद यह सिद्ध हुआ कि गोपालनके साथ खेती करनेवालोंकी आय प्रति एकड़ रु० ११० ४४ हुई, जबकि बिना गोपालनके केवल खेती करनेवालोंकी औसत आय प्रति एकड़ रु० ५१ ५६ आयी।

कई जगह यह सवाल उठाया जाता है कि हम मनुष्योंको खिलाय या गायका खिलाय। ऊपरके प्रयोगासे स्पष्ट होता है कि यह सवाल ही गलत है। हम गायको जा कुछ भी खिलाते हैं वह अपने लिये ही खिलाते हैं, गायपर मेहरबानी नहीं करते। जितना उसे खिलाते हैं उसके मुकाबले

कई गुना अधिक लाभ गायसे मानवको मिलता है। जैसे खेतमें बीज बोनेको धूल-मिट्टीमें अनाज फेकना नहीं कहा जायगा, वैसे ही गायको खिलाना भी बीज बोनेके समान तथा उससे कहीं अधिक लाभदायी है। जैसे गायसे खेतीको लाभ है, वैसे ही गायको भी खेतीसे लाभ है। गाय सुखमय जीवन खेतपर ही बिता सकती है। जहाँ खेती नहीं है, वहाँ चारा-दाना महंगा होगा। वहाँ अच्छी-से-अच्छी गायका भी आजके अर्थशास्त्रमें पालन करना कठिन होता है। वधकि आस-पास दो-चार जगहोंमें जहाँ खेतीके लिये काफ़ी जमीन थी, परंतु जमीनें उपजाऊ नहीं थीं वहाँ गोशालाएँ खड़ी की गयीं। उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँकी जमीनें उपजाऊ बन गयीं। सघकी निश्चित राय है कि खेती और गोपालन एक-दूसरेके पूरक हैं। वे साथ-साथ चलने चाहिये, यानी हर किसानके पास गायें होनी चाहिये और हर ग्वालेके पास खेतीकी जमीन। इसी अनुभवसे सघने गोपालनके साथ-साथ कृषिका काम भी हाथमें लिया है। और 'गोसेवा-सघका नाम भी 'कृषि-गोसेवा-सघ' कर दिया है। भगवान् श्रीकृष्णने भी गीतामें कृषिके साथ गोसेवाको जोड़ा है 'कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यम्'। श्रीकृष्ण गोपालक थे तो भैया बलराम—हलधर किसान।

५-गोसवर्धन-नीति—गोसवर्धनकी आज जो नीति चल रही है, वह केवल दूध बढ़ानेके लक्ष्यको लेकर है। इस कारण बैल-शक्तिकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तवमें होना यह चाहिये कि करोड़ों किसान रख सके, ऐसी सर्वाङ्गी गायें पैदा की जानी चाहिये, जो १००० से २,००० लीटरतक एक बतमें दूध दे और उत्तम बैल दे। सवर्धन-नीतिमें इस बातका भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो सर्वाङ्गी नसले हैं यानी अधिक दूध और उत्तम बैल दे सकती हैं—जैसे हरियाणा थारपारकर गीर काकरेज कागायम देवनी आदि। इन नसलोंको सिलेक्टिव ब्रीडिंगसे शुद्ध रूपमें सवर्धन करना चाहिये एव जो कम दूधवाली बिना नसलकी गाय हैं उनको क्रॉस करके सर्वाङ्गी गाय बनाना चाहिये।

(अ) गोसवर्धनका लक्ष्य सर्वाङ्गी हो—प्रथम यह तय करना आवश्यक है कि भारतमें गोविकासका लक्ष्य क्या हो? विदेशमें दूध और मासका लक्ष्य रखकर गोसवर्धन किया

जाता है। भारतको दूध और खेती-जोतकी आवश्यकता है। आज भी हमारी ७५ प्रतिशत खेती बैलोपर निर्भर है। निकट भविष्यमें भी बैलोकी आवश्यकता है। इसलिये हमारे गोसवर्धनका लक्ष्य सर्वाङ्गी नसल तैयार करना होना चाहिये, यानी बछड़ी अधिक दुधार हो और बछड़ा खेती-जोतके लायक उत्तम बैल बने।

जो देश गायको कतल करते हैं और उसे खाना जायज मानते हैं, उन देशोंमें एकाङ्गी पशु चल सकते हैं। लेकिन भारत-जैसा देश जो गोरक्षाको धर्म मानता है, गायके उपकारोंको स्मरण रखते हुए कृतज्ञतापूर्वक गोहत्या-निरोध कानून बनाना चाहता है, उस देशमें नर-मादा दोनों उपयोगी होंगे, तभी गोरक्षा हो सकेगी।

(आ) विदेशी रक्त बैल-शक्तिके लिये कम उपयोगी—आज क्रॉसब्रीडिंगके जो प्रयोग चल रहे हैं उनमें ऐसा अनुभव आ रहा है कि बछड़ियोंमें दूध बढ़ जाता है, पर बछड़ोंमें जोत (ड्राफ्ट) की शक्ति घट जाती है। भारतको दूध भी चाहिये और जोत-शक्ति भी। इसलिये आवश्यक है कि विदेशी रक्तकी अपेक्षा भारतीय रक्त ही दिया जाय जिससे बछड़ोंकी जोत-शक्ति कायम रह सके। किसी भी हालतमें बैल-शक्तिका घटना भारतके लिये अनुकूल नहीं हो सकता है। समतल भूमि और सहरोकी सड़कोंपर सम्भव है क्रॉस बैल काम दे सके, पर देहातीमें खेतीमें मुश्किलसे काम देगे ये कड़ी धूपको बरदाश्त भी नहीं करते।

(इ) अपग्रेडिंग (भारतीय नसलोंसे क्रॉस करना)—भारतकी आबहवाके अनुकूल नसल तैयार करनी हो तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग या अपग्रेडिंगका सहारा लेना चाहिये। आज भी सर्वाङ्गी नसलोंके उत्तम सौंद मिल सकते हैं। उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिये। उनका सीमेन भी सग्रह करके नसल बढ़ानी चाहिये।

विदेशी नसलोंसे ब्रीडिंगको क्रॉस-ब्रीडिंग कहते हैं और भारतीय नसलोंके क्रॉसको अपग्रेडिंग कहते हैं। महाराष्ट्रके सतारा जिलेमें धोकमोड क्षेत्रमें पिछले अनेक वर्षोंसे अपग्रेडिंगका कार्य होता आया है। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आये हैं। 'खिलार' को 'थारपारकर' से अपग्रेड किया गया। इस अपग्रेड नसलका नाम खिलारधारी रखा। खिलारका दूध ४-५ लीटर था तो खिलारधारीका अधिकतम

१४-१५ लीटर तक बढ़ा है। घृताशका प्रतिशत भी अधिक है, बैल खेतीके लिये उत्तम होते हैं। अतः जहाँतक अपप्रोडिगसे काम चलता हो, वहाँ अपप्रोडिग ही किया जाय, क्रॉस-ब्रीडिंग न किया जाय।

(ई) मान्य नसलोपर क्रॉस-ब्रीडिंगको पूर्णतया रोकना जाय—भारतमें कुछ नसले प्राचीन समयसे चलती आ रही हैं। हजारों वर्षोंके प्रयत्न एवं जलवायुके कारण कुछ नसले स्थिर हुई हैं। इनमें कुछ स्थायी गुण देखे गये हैं। इन नसलामें गीर, थारपारकर, हरियाणा, काकरेज, आंगोल, कागायम, देवनी आदि प्रमुख हैं। इनमें अधिकांश नसले सर्वाङ्गी हैं। इन मान्य नसलोका विकास भारतीय नसलासे सिलेक्टिव ब्रीडिंग या अपप्रोडिगके जरिये किया जाय। इससे उनके स्थायी गुणोंको और आगे बिना दूध और बैलशक्ति दोनोंकी वृद्धि हो सकेगी।

आज हमारे पास हरियाणा, थारपारकर, काकरेज, आंगोल आदिकी २,००० से २,५०० लीटरतक प्रति ब्याँत दूध देनेवाली और उत्तम बैल देनेवाली गायें मौजूद हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि दो ढाई हजार लीटरतक दूध और उत्तम बैल पैदा करना सम्भव है। विशेषज्ञोंकी अपनी शक्ति इसमें लगानी चाहिये। मान्य नसलोपर क्रॉस-ब्रीडिंग करके उनके स्थायी गुणोंको नष्ट करना गोवश तथा देश दोनोंके लिये हानिप्रद है।

९- गाय बनाम भैंस—आज भारतमें गाय और भैंसके सम्बन्धमें दुविधा चल रही है कि किसको तरक्की दी जाय। हम कुछ ऐसे पशोपेशमें पड़े हैं कि इधर गायको भी बढ़ावा देते हैं, उधर भैंसको भी बढ़ावा देते हैं। नतीजा यह होता है कि न पूरी तरहसे गाय बढ़ पाती है न भैंस। एक बात समझ लेनी चाहिये कि भारतमें हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम गाय और भैंस दोनोंको साथ-साथ पाल सकें।

पशुओंसे राष्ट्रको दो अपेक्षाएँ हैं। पहली—अन्न-उत्पादन अर्थात् खेती-जोतकी और दूसरी दूधकी। दूधकी आवश्यकता भैंस पूरी कर सकती है, ऐसा थोड़ी देरके लिये यदि मान लें तो भी सारे देशकी खेती-जोतकी तथा परिवहनकी आवश्यकता भैंससे पूरी नहीं हो सकती यह तथ्य है। हम सोचते हैं कि ट्रैक्टरसे पूरी खेती कर ली जाय तो भी आनेवाली कई पीढ़ियोंतक खेतीके लिये बैलाकी आवश्यकता रहेगी ही।

अगर तेलके स्रोत कम होते हैं तो बैल ही एकमात्र आधार रहेगा।

बहुत विचार करने तथा अनुभवसे यह सिद्ध हो जाता है कि गोवशसे ये दोनों काम पूरे हो सकते हैं। जहाँतक खेती-जोतका प्रश्न है, बैलसे आज यह आवश्यकता पूरी हो रही है। शास्त्रीय संवर्धनसे बैल-शक्ति बढ़ानेकी ओर ध्यान देगे तो जोत-शक्तिमें जो कमी पड़ती है वह भी पूरी हो सकती है। जहाँतक दूधका सवाल है, यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि भैंसके मुकाबले गायमें दूध देनेकी शक्ति बहुत अधिक है। आजकी गायें दूध कम देती हैं यह सही है। परन्तु अच्छे संवर्धनके बाद गायोंका दूध काफी बढ़ सकता है। आज प्रत्यक्ष अनुभव भी यही है। गायोंमें जो कमी है, वह एक ही बातकी है कि गोदुग्धमें घीका प्रतिशत कम है। भैंसके दूधमें सबसे बड़ा आकर्षण घृताशका अधिक होना है। जब हम यह मान लेते हैं कि गायमें दूध भैंसके मुकाबले डेढ़ या दुगुना हो सकता है तो यह भी मान लेना चाहिये कि गायके दूधमें घृताशका प्रतिशत कम होनेपर भी टोटल घी भैंसके मुकाबले कम नहीं रहेगा। सब दृष्टिसे राष्ट्रकी शक्ति गोपालन-गोसंवर्धनमें लगेगी तभी देश आगे बढ़ सकेगा। आज तो गाय-भैंस दोनों ही बेतहाशा कट रहे हैं। बैलोकी संख्या इतनी कम हो गयी है कि दोनोंकी आवश्यकता है। 'गोसेवा-सच' ने गोवशके कतल-बर्दीकी माँगके साथ ही भैंस-भैंसके कतल-बर्दीकी भी माँग की है।

७-अन्योदय (किसानकी गायको बढ़ावा देना)—

भारतमें दूधकी उपलब्धिका प्रश्न शहरोंकी कुछ गायोंकी तीन-चार हजार लीटरवाली कलेसे हल नहीं होगा। आवश्यकता है करोड़ों गायें जो प्रति ब्याँत ५०० लीटरसे भी कम दूध देनेवाली हैं उनका संवर्धन करके उनमें प्रति ब्याँत १,००० से २००० लीटर तक दूध बढ़ाया जाय। गोसंवर्धनके क्षेत्रमें अन्योदयका सिद्धान्त लगाना होगा अर्थात् जो गायें सबसे कम दूध देनेवाली हैं, उनका संवर्धन प्रथम किया जाय। उनका दूध चार गुना बढ़ाना कठिन नहीं है। भारत-जैसे विशाल और देहातोमें बसनेवाले देशके लिये अन्तिम गायको ठठाना प्रथम कर्तव्य होना चाहिये।

आज तो सभी क्षेत्रोंमें केवल धनी और मध्यम वर्गकी

सर्वोत्तम शहरोकी सेवाके निमित्त हो रहा है। देहातके किसानकी, उसकी खेतीकी उसमें भी अन्तिम किसानकी कहीं कोई पूछ नहीं है। क्या हम आशा करे कि हमारे विशेषज्ञ और राजनेता सही दिशामें सोचना आरम्भ करेंगे एव गिरी हुई करोड़ों गावोंको उठायेगे?

८-शहरोसे दुधार पशुओंको हटाना—गोवृक्षके पतनके कारणोंकी जाँच करनेसे पता चलता है कि उत्तम दुधार नमलोका विनाश बड़े-बड़े शहरोमें हो रहा है। बड़े-बड़े शहरोम दूधके लिये लोग अच्छी-से-अच्छी गायें ले जाते हैं और दूध कम होते ही वे गायें कसाईके हाथ बेच दी जाती हैं। इस तरहसे भारतका उत्तम-से-उत्तम गोधन इन शहरोकी बलिबेदीपर नष्ट हो रहा है। 'गोसेवा-सघ' ने राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसादजीकी अध्यक्षतामें सन् १९४९ में इस विषयकी जाँचके लिये एक समिति नियुक्त की थी। उस समितिने कलकत्ता और बंबई दा जगहकी जाँच की। जाँचमें यह पाया गया कि बड़े शहरामें गायोंकी हालत बहुत बुरी रहती है। न उनके निवासके लिये पूरा स्थान होता है, न दिनमें घूमनेका स्थान होता है। बछड़े-बछड़ियोंको मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें खिला-पिलाकर बड़े करनेमें जितना खर्च होता है, उतनी उनकी कीमत नहीं आती। कृत्रिम उपायोसे गायोंका इतना दूध निकाला जाता है कि गाय जल्दी गरमाती ही नहीं। अक्सर दूध बढ़ होनेके बाद गाय कसाईके हाथ बेच दी जाती है। सूखी गायको ब्यानेतक पाँच-छ महीने रखने-खिलानेमें जितना खर्च होता है, उससे कम कीमतमें नयी गाय खरीद लेते हैं और पुरानी कसाईका बेच देते हैं। इस तरह देशकी उत्तम-से-उत्तम दुधार गायें और उनकी सतान नष्ट कर दी जाती हैं।

इस विनाशकी रोकनेके लिये सघकी स्पष्ट राय है कि बड़े शहरोम दुधार पशुओंका रखना कतई बढ़ कर देना चाहिये। जिन लोगोंके पास बहुत कुछ खुली जमीन हो और जो लोग दूध सूखनेपर भी गायका पालन करनेमें समर्थ हो ऐसे कुछ लोगोंको अपवादके तौरपर गायें रखनेकी इजाजत दी जा सकती है। शहरवालोंको चाहिये कि शहरोमें पशु रखनेके बदले देहातोसे दूध शहरामें लानेका इतना कर ले। जैसा आज 'गोसवर्धन-गोरस-भण्डारो'म होता है। मोटर

आदिसे सौ-डेढ़-सौ किलो मोटर दूरसे दूध लाया जा सकता है। गाय-पैस तो वहीं रहने चाहिये, जहाँपर खेतीकी जमीन हो और गोबर-गोमूत्रके खादका उपयोग हो सकता हो। जहाँ चारा-पानी सस्ता हो और जहाँ सूखे जानवरकी पालनेमें आसानी हो ऐसे स्थानोंपर गाय रखनेसे गाय बचेगी, खुली हवामें फिरनेवाली गायका दूध भी स्वास्थ्यकर मिलेगा, खेतीको अच्छी खाद मिलेगी, खेतीकी उन्नति होगी और अनाजकी उपज बढ़ेगी। खेतोंमें घूमनेवाली गायोंका स्वास्थ्यप्रद दूध भी मिल सकेगा। यही ऐसा तरीका है, जिसमें गाय और शहरवाले, दोनोंका लाभ है, दोनों बच सकते हैं। यही 'गोसवर्धन-गोरस-भण्डार-योजना' है।

९-बूढ़े तथा अनुत्पादक पशु—बूढ़े पशुओंके लिये दूर जगलामें जहाँ पर्याप्त चारा-पानी हो वहाँ गोसदन कायम किये जायें। वहाँ साँड न रखा जाय। इससे बेकार पशुओंकी उत्पत्ति रुक जायगी। गोसदनोपर जो खर्च होगा वह कहाँसे आये यह सवाल रहता है। आज बड़े-बड़े शहरोमें व्यापारियोंने स्वयं प्रेरणासे व्यापारपर धर्मादाके नामसे गोरक्षणके खर्चके लिये लाग-बाग लगा रखी है, उन लाग-बागोंको कानूनी बना दिया जाय। जिन शहरोमें ये लागे न हों वहाँ भी लगायी जा सकती हैं। जहाँ स्थानीय 'गोरक्षण-संस्था' चलती हो, वहाँ आधी आमदनी उसे दी जाय तथा आधी गोसदनोके लिये रहे। जहाँ 'गोरक्षण-संस्थान' चलता हो वहाँकी पूरी आमदनी गोसदनोके लिये रहे। इस तरीकेसे काफी हदतक स्थायी व्यवस्था हो सकती है। इस व्यवस्थाके बाद भी सरकारी सहायताकी जरूरत रहेगी तो उतनी सहायता सरकारको देनी होगी। आज कम्पोस्ट जैविक खादोका महत्त्व बढ़ रहा है। गोबर-गोमूत्रके खादकी पूरी कीमत मिली तो गोसदन स्वावलम्बी हो सकत हैं।

१०-गाँव-गाँव गोसदन—हर प्रकारसे गाँव स्वावलम्बी बने ग्रामसभा सक्षम बने। ग्रामसभा तभी अच्छी बन सकती है जब गाँवका जा उत्तम गोधन है और जिनसे आर्थिक लाभ होता हो ऐसे पशु किसान-गोपालकोंके पास रहे और जो गायें बूढ़ी हैं या जवान होनेपर आर्थिक दृष्टिसे कमजोर हो गयी हैं उनकी संचालका कार्य गाँवके गोसदन करें। गोसदनमें गोबर-गोमूत्रके कम्पोस्ट खादकी उत्तम व्यवस्था हो। इस खादसे खर्चकी कमी पूरी हो सकती है। पूरी कोशिश की

जाय तो गोसदन स्वावलम्बी भी हो सकते हैं। यह सत विनोबाजीका नया सुझाव था। इस योजनाके अनुसार ग्रामसभा गाँवके बेकार पशुओंको सँभाल सकेगी। इससे 'गोहत्या-बंदी' सफल होगी और 'गोसवर्धन' बढेगा।

११-पशु-खाद्यका निर्यात बढ हो—विदेशी मुद्रा आयोजित करनेके लोभमे भारतसे बड़ी मात्रामे पशु-खाद्योका खासकर खलीका विदेशोमे निर्यात होता है। देशमे जितने पशु हैं, उनके लिये भी पशु-खाद्यकी कमी है, यह निर्विवाद बात है। परंतु मनुष्यका स्वार्थ उसे कहाँ-से-कहाँ ले जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं। कृषि-मन्त्रालयके एक सचिव कहते हैं कि पशु-खाद्योकी बहुत कमी है, इसलिये निर्यात बढ होना चाहिये। उधर प्रोडक्शन सचिव कहते हैं कि खलीका निर्यात जरूरी है, नहीं तो खलीके भाव गिर जायँगे। उसका असर उत्पादकोपर पडेगा और परिणाम-स्वरूप मूँगफली एवं तिलहनोका उत्पादन कम हो जायगा। तथाकथित बुद्धिमान लोग अनुकूल-प्रतिकूल मनमानी दलीले देते रहते हैं। निर्यातसे केवल शहरी व्यापार और कारखानेवालाका स्वार्थ सधता है, ग्रामवासी मरते हैं।

वास्तविक स्थिति यह है कि पशु-खाद्योकी देशमे कमी है, निर्यात बढ हुआ तो भारतके पशुओंको वह खाद्य मिलेगा। देशकी गाँवोकी खली मिलेगी तो दूध बढेगा, खाद उत्तम मिलेगी, गोबर-गैस बढेगी। कुल मिलाकर निर्यातके मुकाबले अधिक ही लाभ होगा।

१२-चारे-दानेकी प्लानिंग हो—गोसवर्धनके लिये उत्तम सौँडके उत्तम बीजकी आवश्यकता है ऐसा सभीका मानना है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यकता पशुके खाद्यके बढानेकी है। यदि खाना पूरा न मिलेगा तो नसल-सुधारका सारा कार्यक्रम व्यर्थ जायगा। बिना खुराकक शरीरम दूध भा नहीं बनता है। आज जो भी गाये जैसी भी हैं उनका नसल-सुधार किये बिना पर्याप्त खाना देगे तो दूध बढ जायगा और बैल-शक्ति भी बढ जायगी। हमारा अनेक वर्षोंका अनुभव है कि खुराक अच्छी मिलनेपर यहाँ 'गोपुरी' मे तीन गुनातक दूध बढा है। चारे-दानेके बढाये बिना गोसवर्धन असम्भव है।

सारे देशमें 'मनुष्य-खाद्यो' के लिये प्लानिंग किया जाता है ताकि इसी जमीनमेसे आवश्यक खाद्य-पदार्थ मिल जायँ। उसी प्रकार 'पशु-खाद्यो' यानी चारे-दानेका भी

प्लानिंग अनाजके प्लानिंगके साथ-साथ होना चाहिये। खेतीमे ऐसे ही बीज बोये जायँ जिनसे पशुओंके लिये अधिक चारा मिल सके।

१३-गोदुग्धकी खरीद उचित भावमे हो—आज भारतमे खासकर सरकारी-गैरसरकारी एवं सहकारी डेयरियोसे घृताशके आधारपर दूध खरीदनेके भाव निश्चित किये जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि गोदुग्धकी बहुत ही कम भाव मिलता है और भैंसके दूधको गोदुग्धसे ड्योढा भाव मिलता है। परिणाम यह होता है कि गोपालकको गाय छोडकर भैंस पालनी पडती है। आज हम देख रहे हैं कि जबई दिल्ली गुजरात उत्तरप्रदेश आदि जहाँ-जहाँ भी घृताशके आधारपर दूध खरीदनेके भाव रखे गये हैं, वहाँ-वहाँ डेयरियोके आस-पास गाये सभात हुई हैं और भैंसे बड़ी हैं।

घृताशके आधारपर भाव रखनेमे सबसे बड़ी भूल यह है कि दूधमे घृताशको ही हम सबसे कीमती वस्तु मानते हैं और बाकी तत्वो (पाउडर) को गौण। यह शोषणका व्यापारी तरीका है। वास्तविक पोषणकी दृष्टिसे देखा जाय तो घृताशकी कीमत एक तिहाई और बाकीके दूध पाउडर (एस०एन०एफ०) की कीमत दो-तिहाई मानी जायगी। राष्ट्रीय योजनामे राष्ट्रको देशका पोषण देखना चाहिये। इसलिये यह तय करना आवश्यक है कि गोदुग्धको किसी प्रकार भी भैंसके दूधसे कम भाव न मिले। खुशीकी बात है कि इस दृष्टिकोणको महाराष्ट्र सरकारने समझा था। 'भारतीय कृषि उद्योग-संस्थान उरलीकाचन'के सतत प्रयत्नोसे यह काम हुआ। महाराष्ट्र सरकारकी ओरसे साढे चार प्रतिशत घृताश और साढे आठ प्रतिशत एस०एन०एफ० टोटल सॉलीडस १३ प्रतिशतके गोदुग्धकी और ७ प्रतिशत घृताश तथा ९ प्रतिशत एस०एन०एफ० कुल सॉलीडस १६% भैंसके दूध दोनोका खरीद-भाव समान देती रही। कई सालोतक यह योजना चली। उसका परिणाम यह हुआ है कि महाराष्ट्रमे काफी मात्रामे गोपालन बढा है। उरलीकाचन-संस्थानके महामन्त्री स्व० मणिभाईका दावा था कि दूध-खरीदीकी यही नीति चलती रही तो दस सालमे सारे महाराष्ट्रमे गोदुग्ध-ही-गोदुग्ध हा जायगा। सर्वत्र गाये फलगी-फूलेगी। श्रीमणिभाईका यह दावा सफल हुआ है। आज वरली डेरीमे ८०% गोदुग्ध आ रहा है।

उचित यही है कि गोदुग्ध और भैंसके दूधके भाव समान हो। उत्पादन-खर्चकी दृष्टिसे यह माना जा सकता है कि गोदुग्धके उत्पादनका खर्च कुछ कम आता है। इसलिये गोदुग्धके भाव भैंसके दूधके मुकाबले दस प्रतिशत तक कम रखे जा सकते हैं। परंतु पिछले ४० वर्षोंमें गायके साथ भारी अन्याय हुआ है। गोदुग्धको अधिक भाव देने चाहिये यह बात विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं। वे समझ गये हैं कि गोदुग्धको अधिक भाव नहीं मिलेगा तो उनके सारे कार्यक्रम असफल हो जायेंगे।

खुशीकी बात है कि भैंसके हिमायती, राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्डके अध्यक्षने भी इस तथ्यको माना है कि आज दूध-खरीदीकी जो नीति है उसमें गायक प्रति भारी अन्याय हो रहा है। इसलिये उन्होंने प्रथम कदमके तौरपर यह स्वीकार किया है कि गोदुग्ध और भैंसके दूधके खरीद-भावमें १०-१५ प्रतिशतसे अधिक अन्तर न हो।

१४-गोदुग्ध-प्रसार—दुनियाका यह नियम है कि जिस वस्तुकी माँग बढ़ती है वह दुनियाम अधिक पैदा होने लगती है और जिसकी माँग घटती है उस वस्तुका धीरे-धीरे लोप होता जाता है। यदि हम चाहते हैं कि गायका हमारे परिवारम स्थान हो तो उसे अपने नित्यके जीवनमें स्थान देना चाहिये, यानी अपने घरमें गाय रखकर गोपालन करना चाहिये। ऐसा सम्भव न हो सके तो कम-से-कम इतना आग्रह तो रख ही सकते हैं कि अपने घरमें केवल गोदुग्धका ही इस्तेमाल करें। बड़े शहरोंमें गोदुग्ध उपलब्ध होनेमें कठिनाई है फिर भी माँग बढ़नेपर गोदुग्ध मिलने लगेगा। गोरस-भण्डारोंमें यह अनुभव आ रहा है कि गोदुग्धकी कमी नहीं है। गोदुग्धके ग्राहक कम होनेसे गोदुग्धका उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। 'बाणसी-मथुरा-गोरस-भण्डारी' का यही अनुभव है।

गायका दूध स्वास्थ्यके लिये सर्वोत्तम है यह निर्विवाद सत्य है। डॉक्टर-वैद्य बीमारोंके लिये गोदुग्धका सेवन ही हितकर बताते हैं। बच्चों स्त्रियों और बुढ़ाके लिये तो गोदुग्ध अमृत है। 'अन्तागार्ष्ट्रिय स्वास्थ्य-संस्थान' भी एक रायसे निर्णय दिया है कि मानव-स्वास्थ्यके लिये गोदुग्ध सर्वोत्तम है। उसमें साढ़े तीन-चार प्रतिशत घृताशकी मात्रा है और यह मात्रा मानवके लिये पर्याप्त है। उससे अधिक घृताश मानवके लिये हितकारी नहीं है। आज सारी दुनियाकी आर नजर

दौड़ायेगे तो देखेंगे कि अमेरिका इंग्लैंड, यूरोप एशिया आदि बड़े-से-बड़े विकसित देशोंमें केवल गायें ही रखी जाती हैं एव गोदुग्ध-गोघृतका ही इस्तेमाल होता है। विदेशवाले भारतसे गायें और साँड ले गये हैं। वे चाहते तो भैंस भी ले जा सकते थे। परंतु उन्होंने मानवके लिये गोदुग्धकी ही हितकारी माना। हमलोग दूधके गुणोंको न देखकर भैंसके दूधके घृताशपर मोहित हैं। जय-जयकार गोमाताका करते हैं और बढावा भैंसको देते हैं। इस प्रकारको हमारी दुलभुल निष्ठा ही गोहत्याको बढा रही है। गोरक्षा चाहनेवाले हर भाई-बहनको इसपर गहराईसे विचार करना चाहिये। १९२४ में राष्ट्रपिता गाँधीजीने गोरक्षाका काम सँभाला। उसी दिन गोरक्षाकी पहली शर्त रखी थी कि अपने घरमें घी-दूध गायका ही इस्तेमाल करें। आज भी इस शर्तका अमल हो तो देखते-देखते घर-घरमें गायें पलने लगेंगी एव मानवका शरीर-स्वास्थ्य सुधरेगा आपसी सद्भाव बढेगा। गोहत्या बंद होगी।

गोग्रास—भारतीय संस्कृतिने गायको कामधेनु माना है। मानवके जीवनमें गायसे अधिक सहयोग देनेवाला अन्य कोई प्राणी नहीं है। खेती जोतकर अनाज देती है, उत्तम खाद देती है, गोबर-गैस-प्लान्टसे भोजन पकानेका गैस देती है, गोमूत्रके रूपमें उत्तम औषध देती है। माता सालभर दूध पिलाती है पर गोमाता बच्चेको और माँको भी जीवनभर दूध पिलाती है। सनातन भारतने इस माताके उपकारोंको स्मरण करके इसे परिवारमें स्थान दिया अवध्य माना और अपने भोजनसे पहले गोमाताके लिये गोग्रास निकालनेका धर्म प्रचारित किया।

आजकी परिस्थितिमें गोग्रास देनेके लिये हर घरमें गायें मिलना सम्भव नहीं। गोग्रासके लिये यदि गाय न मिले तो गोग्रासके रूपमें हर परिवारको रोजाना कम-से-कम १० नये पैसे निकालना चाहिये और साल भरके बाद जिस गोरक्षण-संस्थानमें, आपको गायकी सेवा होती दीखे उसे समर्पित कर देना चाहिये। इसे धर्मका ही रूप गोसेवाका ही रूप और गोरक्षाका ही एक रूप समझना चाहिये। इससे आप गांसवर्धन-जैसे पुण्य-कार्य भागी बन सकेंगे।

यन्त्री

—अ०भा० कृपि-गोसेवा-सप

गो-सेवा-विमर्श

(श्रीशिवनाथजी दुबे, एम०कॉम्प०, एम०ए०, सहित्यरत्न, धर्मरत्न)

प्रजापति ब्रह्माकी सृष्टिमें 'गौ' एक आदर्श प्राणी है। शास्त्रो एव पुराणोंके अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चारों पदार्थोंको प्रदान करनेवाली एकमात्र गाय ही है। विश्वमें कलियुगके प्रभावसे प्रायः सभी वस्तुओंका प्रभाव लुप्त-सा होता जा रहा है, परंतु गौ माता एव गो-सेवाका प्रभाव वर्तमान समयमें भी लुप्त नहीं हो सका है। यदि भक्तिपूर्वक गो-सेवा की जाय तो वह अपने भक्तकी सभी इच्छाएँ पूर्ण करनेमें सक्षम है। वेदोंमें मानवके लिये यज्ञानुष्ठान बताया गया है। देववन्दको आहुतियाँ प्राप्त होती हैं अग्निरूपी मुखसे—'अग्निमुखा हि देवा भवन्ति' एव देवगणको अर्पित करने योग्य हवि प्राप्त होता है गायसे। इसीलिये गायको हविको देनेवाली 'हविर्दुधा' कहा गया है।

यज्ञ-वेदीको पवित्र तथा स्वच्छ करनेके लिये गोबरकी आवश्यकता होती है पवित्र यज्ञाग्निको प्रज्वलित करने-हेतु गोबरके उपले (कडे) अपेक्षित होते हैं। यज्ञमें जौ, चावल, तिल इत्यादि जिस हविष्यान्नकी आवश्यकता होती है उसे उत्पन्न करनेके लिये बैल (गौकी सत्ता) की जरूरत पड़ती है। यज्ञमें पञ्चगव्यका महत्त्व सर्वविदित ही है।

आध्यात्मिक दृष्टिसे गायका महत्त्व वर्णनातीत है। प्रजापति ब्रह्मा, जगत्-पालक विष्णु एव देवाधिदेव महादेवद्वारा भी गायकी स्तुति की गयी है—हे पापहर्ते! तुम सभी देवताओंकी जननी हो। तुम यज्ञकी कारणरूपा हो, तुम समस्त तीर्थोंकी महातीर्थ हो, तुमको सदैव नमस्कार है, यथा—
त्व माता सर्वदेवानां त्व च यज्ञस्य कारणम्।
त्व तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानधे॥

(स्कन्द० ब्रह्म० धर्मरूप्य० १०।१८)

वेदने तो गायके रूपको अखिल ब्रह्माण्डका रूप बतलाया है, 'एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्।' गायके विश्वरूपका उल्लेख ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, पद्मपुराण, अथर्ववेद, भविष्यपुराण तथा स्कन्दपुराण आदिमें मिलता है। अथर्ववेदके अनुसार गायके रोम-रोममें देवताओंका निवास है।

श्रीमद्भगवद्गीतामें आनन्द-कन्द भगवान् श्रीकृष्णने

अपने दिव्य-स्वरूपोंका वर्णन करते हुए 'धेनूनामस्मि कामधुक' कहा है। महाभारतके अनुसार यज्ञके फलाका कारण गाय ही है तथा गायमें ही यज्ञकी प्रतिष्ठा है। यथा—

गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता ।

गो-सेवासे श्रेष्ठतम महान् पुत्रकी प्राप्ति होती है। कुल-गुरु-वसिष्ठद्वारा महाराज दिलीपको सुरभिनन्दिनीकी भक्तियुक्त सेवाका आदेश हुआ। गो-सेवाके परिणामस्वरूप ही राजा दिलीपके पुत्र रघु हुए। महाराज ऋतम्भरने मुनि जाबालिके आदेशानुसार भक्ति-भावनासे गो-सेवा की, परिणामस्वरूप सत्यवान् नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई।

गोबर-गोमूत्रकी खाद (डर्वरक) से प्रचुर मात्रामे अन्नरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है। गो-सेवासे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है—

गावा सेवा तु कर्तव्या गृहस्थे पुण्यलिप्सुभिः ।

गावा सेवापरो यस्तु तस्य श्रीर्वर्धतेऽचिरात्॥

स्वप्न-विज्ञानके अनुसार यदि गायका स्वप्नमें दर्शन हो तो वह महान् कल्याणकारी तथा व्याधिनाशक होता है। ज्योतिष विज्ञानके अनुसार यदि यात्राके प्रारम्भमें गाय सामने पड़ जाय अथवा अपने बच्चेको दूध पिलाती हुई गाय सामने आ जाय या दिखायी पड़ जाय तो यात्रा सफल हाती है। गो-सेवासे व्यायाम भी होता है, जा स्वास्थ्यके लिये लाभदायक है। गृहविज्ञानके अनुसार गाबर स्वच्छता एव पवित्रता प्रदान करनेवाला है। ग्रामवासी वर्तमान समयमें भी अपने आवासको गोबरसे लीपकर पवित्र करते हैं।

ऋषिकुला एव गुरुकुलोमें ब्रह्मचारिणां गुरु-सेवाके साथ गो-सेवा भी अनिवार्य होती थी। प्रत्येक कुल (आश्रम) की अपनी गाय हुआ करती थीं उनकी सेवा विद्यार्थियोंको अनिवार्य-रूपसे करनी होती थी। परिणामस्वरूप वे आभोरकर्म (डेयरी फार्मिंग) में प्रवीण हो जाते थे।

गो-संवक एव गाभक्त जन आज भी परलोक-साधनके लिये प्रतिदिन नियमित रूपसे दानों समय (सुबह एव शाम) गाग्रस देनेके उपरान्त ही भाजन ग्रहण करते हैं। गोग्रसका फल यह होता है कि मरणोपरान्त जीवको दूसर

लोकमें जाते समय मार्गमें यमदूतोंद्वारा होनेवाले आक्रमणसे गाये जीवोकी रक्षा करती हैं, इसलिये गायको गोप्रास देना चाहिये। प्रातः काल उठकर गौ माताको प्रणाम करना चाहिये। इससे अन्नपूर्णा भगवती प्रसन्न होती हैं तथा धन-धान्य-सम्पदा प्राप्त होती है। गोप्रास दौसे गृहस्थाश्रमी जन आन्तरिक सुखका अनुभव करते हैं। पवित्रतासे बनाया हुआ भोजन गोप्रासके लिये उत्तम होता है। गोप्रासका मन्त्र निम्न प्रकार है—

सौरभेय्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय ।

प्रतिगृह्णतु मे प्रास गावस्त्रैलोक्यमातर ॥

आधुनिक कृषि-यन्त्रोंकी अपेक्षा गौकी सतान अर्थात् बैल कृषि-कार्यके लिये अत्यधिक लाभदायक है। कृषि-कार्यकी दृष्टिसे खेत जोतना एवं खाद देना—ये दोनों ही महत्त्व रखते हैं। यन्त्रसे खाद नहीं प्राप्त की जा सकती, खेत जोते जा सकते हैं। आधुनिक कृषि-विज्ञानद्वारा प्रस्तुत रासायनिक उर्वरक (खाद) की अपेक्षा गाय एवं बैलके गोबरकी खाद उत्कृष्ट है। रासायनिक उर्वरकोंकी तुलनामें गाय तथा बैलकी खादसे जो अन्नोत्पादन होता है, वह अधिक सुस्वादु एवं पौष्टिक होता है। कृषि-अर्थशास्त्रके अनुसार कृषि-कार्यमें कोई भी कृषि-यन्त्र बैलका स्थान नहीं ग्रहण कर सकता है। भारतकी सभी कृषि-योग्य भूमि ट्रैक्टरोंसे जोतने योग्य नहीं है।

आधुनिक कृषि-यन्त्रोंसे सर्वाधिक क्षति यह होगी कि कृषि-कार्यमें मशीनयुगके दोषोका प्रवेश हो जायगा और भारतीय कृषक भी उन दांपासे प्रभावित हो जायगा। बहुतेसे मजदूर एवं कृषकोंको बेकारीकी समस्याका सामना करना पड़ेगा।

गायके दूधमें जो पोषक तत्व पाये जाते हैं, वे किसी अन्य (धैंस या बकरी) के दूधमें सुलभ नहीं होते। माँके दूधके पश्चात् गो-दुग्धका ही स्थान है। आयुर्वेदमें गो-दुग्ध, गो-दधि एवं गो-नवनीतको बालक, युवा, वृद्ध तथा रोगी—सभीके लिये कल्याणकारी और अमृतके सदृश उपयोगी कहा गया है—

जरासमस्तरोणाणा शान्तिक्त्तु सेविना सदा ।

तद्धित बालके वृद्धे विशेषादभृत शिशो ॥

गायको 'माता' का स्थान प्रदान किया गया है। गायके अतिरिक्त किसी भी पालतू जानवरको 'माता' नहीं कहा जाता। गायको माता इसलिये कहा जाता है कि यह जीवित रहनेपर तो सभी प्रकारसे उपकारिणी है ही, मरणोपरान्त भी गायकी हड्डी, चमड़ा, खुर सोंग इत्यादि उपयोगी होते हैं। गौ माता अपनी सभी सतानोंका समान-रूपसे हित करती है। हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई—किसी भी जाति या सम्प्रदायका व्यक्ति क्यों न हो, गोदुग्ध एवं अन्य वस्तुएँ समान-रूपसे तथा बिना किसी भेद-भावके उन्हें सुलभ होती हैं। अस्तु, गाय हमारे देशकी एक अमूल्य सम्पत्ति है।

हमारे प्राचीन ग्रन्थ गोमहिमासे भरे हुए हैं। अग्नि, भविष्य, मत्स्य पद्म इत्यादि पुराणोंमें गायोंकी चिकित्सा, गोदुग्धादिकी विशेषताएँ, पञ्चगव्यसे लाभार्थ स्थान-स्थानपर वर्णित हैं। 'धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयो वृष्टयश्चि' हमारे अर्थशास्त्रका यही मूलाधार रहा है। अमेरिकाके 'होईस डेयरीमैन' नामक पत्रके सम्पादककी निम्नांकित पक्तियोंसे गायकी चिरन्तन ज्योतिकी महिमा परिलक्षित होती है—

'गाय हमारे दुग्ध-जगत्की देवी है। वह भूखोंको खिलाती है, नग्नोको पहनाती है एवं मरीजोंको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। उसकी ज्योति चिरन्तन है।'

परंतु यह एक महान् दुर्भाग्यकी बात है कि आर्यावर्तकी इस पावन धरतीपर पूर्णरूपेण गोवध-नियेध नहीं हो सका। हमारे सनातन धर्म दर्शन, सम्प्रदाय आदि सभीने उच्च-स्वरसे गो-वधका विरोध किया। हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि किसीने भी गो-वधका समर्थन नहीं किया। प्रत्येक दृष्टिसे गो-वधपर शत-प्रतिशत नियन्त्रण अनिवार्य है। गो-वध भारतके लिये महान् अपराध, महान् पाप एवं महाकलक है। गो-वधसे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिकी छवि धूमिल होती है।

भगवान् श्रीकृष्णका नाम 'गोपाल' है। गायोंकी सेवा करना एवं वन-वन भ्रमण कर गायोंको चराना उनकी दिनचर्याका मुख्य कार्य रहा है।

अस्तु, भारतवर्षके उज्ज्वल भविष्यका पुनर्निर्माण गो-सेवा गोवशकी रक्षा एवं गोमाताके आशीर्वादपर ही आधारित है।

भारतीय संस्कृति एवं विचारधारामे गोसेवा

(श्रीसुरेशकुमारजी चौरसिया)

भारतीय संस्कृतिका मूलधार वास्तवमे गौ माता ही है। गौको सर्वदेवमयी बतलाया गया है। अथर्ववेदमे उसे रुद्रोकी माता, वसुओकी दुहिता, आदित्याकी स्वसा और अमृतकी नाभि-सज्ञासे विभूषित किया गया है—

माता रुद्राणा दुहिता वसूना

स्वसाऽऽदित्यानाममृतस्य नाभि ।

गोसेवासे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारो तत्त्वोकी प्राप्ति सम्भव है। आज भी गौ माताका दिव्य प्रभाव कहीं-न-कहीं देखने-सुनने-पढ़नेको अवश्य ही मिल जाता है।

भारतीय शास्त्रोके अनुसार गौमे तैत्तीस कोटि देवताओका वास है। उसकी पीठमे ब्रह्मा गलेमे विष्णु और मुखमें रुद्र आदि देवाका निवास है। यथा—

पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णुमुखे रुद्र प्रतिष्ठित ।

यही कारण है कि सम्पूर्ण देवी-देवताओकी आराधना केवल गौ माताकी सेवासे ही हो जाती है।

गोसेवा भगवत्प्राप्तिके अन्यतम साधनोमेसे एक है। इससे भगवान् शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि भगवान् जहाँ मनुष्योके इष्टदेव हैं, वहीं गौ उनकी भी इष्टदेवी है। अतएव गोसेवासे लौकिक लाभ तो मिलते ही हैं, पारलौकिक लाभकी प्राप्ति भी हो जाती है।

प्राचीन कालसे ही भारतीय जन-मानस गोमहिमासे प्रभावित रहा है। पद्मपुराणके सृष्टिखण्ड (४५, १३०) मे उल्लेख है कि ब्रह्माने प्राचीन कालमें बिना किसी भेदभावके सबके पोषणके लिये ही गौको उत्पन्न किया था—

अस्य क्तयो मया सृष्टं पूर्वं पोषणं प्रति ।

भारतीयोके सम्पूर्ण संस्कार ही गोमय-गामूत्र-गोधूत तथा गोक्षीरद्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। गोधूत बिना यज्ञ सम्पन्न हो नहीं सकता। पुराणादि शास्त्रोमे गाधनकी महिमापर विशेष बल दिया गया है। गायक गावस अष्ट ऐश्वर्ययुक्त लक्ष्मी सदा ही निवास करती हैं—

अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मीर्गामये वसते सदा ।—

गाये पवित्र, मङ्गलकारक होती हैं। इनमे समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं। गाये यज्ञका विस्तार करती हैं। वे समस्त पापोका विनाश करती हैं—

गाव पवित्र भाङ्गल्य गोषु लोका प्रतिष्ठिता ।

गावो वितन्वते यज्ञं गाव सर्वाधसूदना ॥

गायोको नियमित ग्रास देनेमात्रसे ही स्वर्गलोककी प्राप्ति हो जाती है। यथा—

गवा ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके भवीयते ॥

अतः गो-पालन-रक्षण करना अति आवश्यक है। कहा गया है कि जिस घरमे गाय नहीं है, जहाँ वेद-ध्वनि नहीं होती और जा बालकोसे भरा-पूरा न हो, वह घर घर नहीं है, अपितु श्मशान है—

यन्न वेदध्वनिध्वान्त न च गोभिरलकृतम् ।

यन्न बालैः परिवृतं श्मशानमिव तद् गृहम् ॥

(अत्रिसंहिता ३१०)

प्रातः काल और यात्रा-समय गोदर्शनसे पुण्य और सफलता मिलती है। गौ मनुष्योको सौभाग्य प्रदान करती है। ऋग्वेदमे गौको अघ्न्या कहा गया है, क्योंकि यह प्रजाओको भाग्यवान् और धनवान् बनाती है। महाभारतमे भी कहा गया है कि गौओके दूधसे बढ़कर कोई पदार्थ नहीं, अतः गायका दान सबसे बड़ा दान है।

शास्त्राम उल्लेख है कि गोसेवासे धन, सत्तान और दीर्घायुध्य प्राप्त होते हैं। गाय जब तुष्ट होती है तो वह समस्त पाप-तापोका दूर कर देती है। दानम दिये जानेपर वह अक्षय स्वर्गलोकका प्राप्त करती है तथा ठीक प्रकारसे पालन-पोषण किये जानेपर अपार धन-सम्पत्ति प्रदान करती है, अतः गायसे बढ़कर और कोई दूसरा धन नहीं है। गोधन ही वास्तवमे सच्चा धन है—

तुष्टास्तु गाय शमयन्ति पाप

दत्तास्तु गाय त्रिदिव नयन्ति ।

सरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्त

— गोभिर्न तुल्यं धनमस्ति किञ्चित् ॥

गाये जहाँ जलपान करती हैं अथवा जिस जलमे सतरण करती हैं, वहाँ सरस्वती निवास करती है—

यत्र तीर्थे सदा गावः पिबन्ति तृपिता जलम्।

उत्तरन्त्यथवा येन स्थिता तत्र सरस्वती॥

जो भी व्यक्ति गायकी सेवा-शुश्रूषा करता है, वह सभी पापोंसे छुटकारा पा जाता है।

अदि हम प्राचीन भारतीय इतिहासके दर्पणमे झाँककर देखे तो पता चलता है कि गोसेवासे ही भगवान् श्रीकृष्णको भगवत्ता, महर्षि गौतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा आपस्तम्ब आदिको परम सिद्धिकी एव महाराज दिलीपको रघु-जैसे चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। महर्षि च्यवन और आपस्तम्बने अपना मूल्य गायसे लगाया था।

गोसवासे ही अहिंसा-धर्मको सिद्ध कर भगवान् महावीर एव गौतम बुद्धने अपन महान् धर्मोंको सम्पूर्ण विश्वमे फैलाया था।

वेदोंसे लेकर सभी पुराणों तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रोंमे धर्मका वृषका ही रूप माना गया है। शास्त्राका यह उद्घोष है कि गाय विशुद्ध एव अक्षय लक्ष्मीको देनेवाली है। गौर्दे वेद एव शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी हैं और पवित्रताओंकी मूल स्रोत तथा सीमा हैं।

महाभारतकारने कहा है—'गोधन राष्ट्रवर्धनम्।' प्राचीन कालमे जिसके पास जितनी अधिक गौर्दे होती थीं वह उतना ही अधिक धनी माना जाता था। गोपालचम्पूमे उल्लेख है कि नन्दबाबाके पास नौ लाख गौर्दे थीं। महाभारतमे भी मत्स्यराज विराटके पास साठ हजार गौर्दे होनेका प्रमाण मिलता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन समयमे गोधनका कितना महत्त्व था।

कालिदासने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ रघुवशमे महाराज

दिलीप एव सिंहके वृत्तान्तमे घड़ेके समान स्तनवाली करोड़ों गायोंके देनेका उल्लेख किया है—

'गा कोटिशा स्पर्शयता घटोघ्नी।' (२। ४९)

राजा नृगके सम्बन्धमे भी आया है कि उन्होंने असंख्य गायोंका दान दिया था। भगवान् श्रीरामने भी दस सहस्र करोड़ गायोंका दान दिया था। इसी तरह महान् योगेश्वर श्रीकृष्णने भी तेरह हजार चौरासी गौर्दे प्रतिदिन दान करनेका नियम बना लिया था।

वस्तुतः हमारे राष्ट्रका वैभव-वर्धन तो गोधनके विकास, उसकी रक्षा तथा वृद्धिसे ही जुड़ा हुआ है।

निःसंदेह गोसेवामे सबका हित और कल्याण निहित है। किंतु आज दुर्भाग्य है कि गोवशकी रक्षापर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रकविने सखेद एक स्थानपर लिखा है—

हे भूमि कव्या हो रही वृष-जाति दिन दिन घट रही

भी दूध दुर्लभ हो रहा, बल वीर्य की जड़ कट रही।

गोवश के उपकार की सब ओर आज पुकार है,

तो भी यहाँ उसका निरत हो रहा सहर है॥

हमारी इस पवित्र भूमिपर प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ोंकी संख्यामे गाय और बैल काटे जाते हैं और हम सभी भूकदर्शक बनकर चूँ तक भी आवाज नहीं उठाते। गौके प्रति हमारी आदर-बुद्धि केवल कहने भरके लिय ही मात्र रह गयी है। गो-धन ही हमारा प्रधान बल है। गो-धनकी उपेक्षा करके वस्तुतः हम जीवित नहीं रह सकते।

विष्णुधर्मोत्तरपुराणका तो यहाँतक कहना है कि अपनी आत्मासे भी अधिक गायकी रक्षाका ध्यान रखना चाहिये। गायकी इवांस-वायुसे घर पवित्र होता है, गायके स्पर्शसे पाप दूर होते हैं। अतः गोसेवामे सबका हित और कल्याण निहित है।

गोसेवाका स्वरूप

(श्रीज्ञानसिंहजी चौधरी राष्‍ट्र-मन्त्री-कृषि एवं सिंचित क्षेत्रीय विकास)

भारतीय संस्कृतिका मूलाधार गौ माता ही है और गोसेवासे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। भगवत्प्राप्तिके अन्यतम साधनोंमेसे गोमाताकी सेवा भी एक साधन है। इस कठिनतम युगमें मानवका गौ माताके प्रति सेवा-भाव अत्यन्त ही पुनीत कार्य होगा। मैं इस विशेषाङ्कके लिये अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ दे रहा हूँ।

भक्ति, मुक्ति और शक्तिका स्रोत गोसेवा

(स्वामी श्रीवर्जगबली ब्रह्मचारी)

वेदोका उद्घोष, पुराणोंकी पुकार और स्मृतियोंकी ललकारका समवेत स्वर अनादिकालसे गोसेवाका आदेश, उपदेश और सदेश सुनाता चला आ रहा है।

वेद प्रभुसम्मिल भाषामे स्मृतियाँ सुहृद्-सम्मिल शैलीमे तथा पुराण और काव्यग्रन्थो कान्तासम्मिल सरस सुझावके रूपमें गोसेवाकी उपयोगिता तथा आवश्यकताका अनुमोदन करते हैं।

भारतीय जीवनम गोपहिमा इतने भीतरतक समा गयी है कि वेदोके सारभाग उपनिषदाको हम गौकी सजा देते हैं, स्मृतियोंको हम गौका दूध मानते हैं और पुराणों तथा काव्यग्रन्थोंको हम गोघृत-जैसा तुष्टि, पुष्टि और सर्वतोमुखी इष्ट-अभीष्टकी सिद्धिका हेतु मानते हैं। तभी तो 'शब्दा धेनव' की सूक्ति-सर्दुक्ति सर्वत्र प्रचलित है।

आत्मदर्शन (मुक्ति) की प्रेरणा देते हुए बृहदारण्यक-उपनिषद्में याज्ञवल्क्यने धैत्रेयीसे कहा है—

'आत्मा वा ओ इष्टव्यं श्रोतव्यो भन्तव्यो निदिष्यासितव्यः।'

यद्यपि आत्मसाक्षात्कार जो मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है—मुण्डकोपनिषद्ने बलहीनके लिये उसे दुर्लभ बताया है। यथा—

'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' (मुण्डक० ३।२।४)

परन्तु गोसेवासे अर्जित ऊर्जा (शक्ति) इस बलहीनताकी न्यूनताका निवारण सद्य कर देती है, तभी तो छान्दोग्योपनिषद्-के कथनानुसार सत्यकामकी केवल गोसेवाके कारण ही विशुद्ध ब्रुह्मकी प्राप्ति और देव-दुर्लभ आत्मसाक्षात्कारकी उपलब्धि सहज सुलभ हो जाती है।

गोसेवाके प्रभावसे 'सत्यकाम' आत्माका पूर्णकाम होकर ओजस्वी-तेजस्वी-स्थिति प्राप्त कर लेता है। केवल गोचारणके द्वारा ही उसे ब्रह्मज्ञान—आत्मज्ञानकी अनुभूति हो जाती है। जिस समय गौओंको लंकरा वह गुरुजीके पास आया, उस समय उसके तेजको देखकर गुरुजीको भी कहना पड़ा—

'ब्रह्मविदिव च सोम्य भासि को नु त्वानुशशंस'

(छान्दोग्य० ४।१।२)

हे सोम्य! तू ब्रह्मवेत्ता-सा जान पड़ता है, तुझे किसने उपदेश दिया है?

भक्तिके क्षेत्रमे भगवान्को गौ, गोप और गोपियाँ सर्वाधिक प्रिय हैं। तभी तो नारदभक्तिसूत्र (२१) में 'यथा व्रजगोपिकानाम्' का उदाहरण देकर पारस्परिक प्रेमकी सराहना की गयी है।

गोचारणमे सदा सग रहनेके कारण, गोप उनसे अभिन्न-जैसे हो गये थे। एक दिन जब 'तिक्कीघोड़ा-खेल' में श्रीदामा नामक गोपसे खेलम हारे हुए कृष्ण दाँव देनेमें आनाकानी करते हैं, तब गोसेवक श्रीदामाकी भावभरी धमकीसे भगवान् कृष्ण भी घबरा जाते हैं और उन्हें अपने ऊपर बिठा लेते हैं। यथा—

दूरि करी गइया श्रीदामा ललकारि कह्यो

हारि गये दाँव तबो करी लरइया है।

नाहिन अधीन हम तुम्हरे नंद बाबाके

जाति-पाति एकै बस ज्यदा दो गइया हैं॥

खड्डु खेल तुमसे सुनिकै घबराय गये,

दाँव देन सखरे केशन कन्हइया है।

जगत के स्वामी आनु स्वयं तिककीघोड़ा बने

तिक् तिक चढ़े हौंकि ये श्रीदामा भइया हैं॥

यह है भगवान्का गौ और गो-भक्तोसे प्रेमका अद्भुत उदाहरण। जिन भगवान्का सस्पर्श बड़े-बड़े योगियोंको दुर्लभ है, गोचारणमे सहयोग करनेवाले गोसवक श्रीदामाको भगवान् तिककीघोड़ा बनकर अपनी पीठके ऊपर बिठाते हैं, अपने सिरके ऊपर बिठाकर गोसेवकको सर्वोपरि बताते हैं।

कृषि-प्रधान देश भारतमें 'शक्ति' का केन्द्र गायको ही माना जाता है। मालवीयजीसे किसी गोसेवकने पूछा कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है? मालवीयजीने कहा कि दूध तो सबसे अच्छा भैंसका होता है। लोगोकी आश्चर्य हुआ कि गोभक्त मालवीयजी भैंसक दूधकी प्रशंसा करते

हैं। जब लोगने गायके दूधके विषयमें पूछा तब उन्होंने गायके दूधको दूध न मानकर उसे साक्षात् अमृत बताया।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि भी गोसेवासे होती है। 'गो' धर्मका साक्षात् स्वरूप तो है ही, गोसेवासे अर्थलाभकी भी अनेकों सूक्तियाँ ग्रामीण अव्वलोंने आज भी प्रचलित हैं। यथा—

'जो जानी पिय सपति छोरी राजी गाय बैल की जोरी

कामकी पूर्तिमें भी गोसेवाका महत्त्व सराहनीय है। गोसेवासे ही महाराज दिलीपको पुत्रप्राप्ति और वसिष्ठजीको अष्टसिद्धिवाकी उपलब्धि सुलभ हुई। गोसेवासे ही सत्यकाम जाबालको मोक्षधर्मकी प्राप्ति हुई।

किंबहुना 'हिंदू' कहलानेका अधिकारी भी वही है, जिसकी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति—अनुरक्ति गोवशके संरक्षण, संवर्धन और गोसेवामें है।

===== श्री श्री श्री =====

गो-सेवासे ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण

(डॉ० स्वामी श्रीमहाधैतव्यजी नैष्ठिक एम्०ए० पी०एच०डी०, ज्योतिषाचार्य, श्रीगीता-रामायण-विशारद)

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसो जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायता दोग्धी धेनुर्वैभानुव्यानाशु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्टा सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे-निकामे न पर्जन्यो वर्पतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम्॥

(शुक्ल यजु० २१।२२)

'हे परमात्मदेव ! हमलोगोंके राष्ट्रमें यज्ञ-देवोपासनादि-समन्वित उत्तम कर्मशास्त्र, ब्रह्मवर्चस्वी-तेजस्वी ब्राह्मण तथा लक्ष्यवेधक, महारथी और अस्त्र-शस्त्रमें निपुण क्षत्रिय एवं राष्ट्रमें प्रभूत दूध देनेवाली गायें, सुपुष्ट कन्धोवाले भार-यहनमें सक्षम बलशाली बैल और वेगवान् अश्व उत्पन्न हो। स्त्रियाँ सुन्दरी, दक्ष, सस्कार-सदाचारसम्पन्न, बुद्धिमती हो तथा इस राष्ट्रमें युवक वीर, जयों, रथों तथा सभाके लिये उपयुक्त सभासद् सिद्ध हों। पर्जन्य (मेघ) यथासमय प्रचुर वृष्टि करें और ओषधियाँ एवं फसलें फलवती होकर पके—अन्न और फल पर्याप्त सुलभ हों। हमारे योग-क्षेम चलते रहें—अप्राप्तकी उपलब्धि और उपलब्धकी रक्षा होती रहे।'

भारतवर्ष एक धर्मपरायण आध्यात्मिक देश है, जहाँ मानवके जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त समस्त क्रिया-कलापोंके मूलमें ऐहिक तथा आमुष्मिक कल्याण-प्राप्तिकी अभिलाषा निहित रहती है साथ ही यहाँके जनमानसका विश्वास है कि प्रत्येक वर्ण और समुदायके नर-नारियाँको धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप पुरोपायचतुष्टयको सहज ही प्राप्त कर

दनेवाली होनेसे गोसेवाका माहात्म्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि है। भारतीय धर्मशास्त्रोंके पन्ने-पन्ने और पंक्ति-पंक्तिपर भगवत्सेवा, पूजा-उपासना, व्रत-उपवास, त्याग-तपस्या, दान-दया सत्य-अहिंसा, सेवा-सयम, तीर्थ-दर्शन और गङ्गा-स्नान आदिके करने-करानेका माहात्म्य उल्लिखित है और यह भी वर्णित है कि उक्त समस्त कल्याणमूलक क्रिया-कलापोंके अनुष्ठानसे जो-जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब पुण्य केवल गोसेवा करनेसे सहज ही उपलब्ध हो जाता है। यथा—

तीर्थस्नानेषु यत्पुण्य यत्पुण्य विप्रभोजने।

यत्पुण्य च महादाने यत्पुण्य हरिसेवने॥

भूमिपर्यटने यत् सत्यवाक्येषु यद् भवेत्।

तत्पुण्य प्राप्यते सद्य केवल धेनुसेवया॥

वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियोंमें भारतवर्षसे भिन्न

भौतिक दृष्टिप्रधान पारचात्य प्रत्यक्षवादी जो किसी वस्तु, व्यक्ति और जीवका मूल्याङ्कन उसकी उपादेयताके अनुपातसे करते हैं, उन्होंने भी व्यापक अध्ययन और विरलेषणके अनन्तर जो निष्कर्ष दिया है वह धर्मप्राण गोभक्त भारतवर्षके लिये अतिशय गौरवका विषय है। उनका मतव्य है कि मानवके स्वच्छन्द भोगवाद, विस्फोटक अस्व-शस्त्रोंकी होड़ एवं प्राकृतिक असंतुलनके रहते मानव-जातिपर चारों आरसे प्रलयकारी घनघार घन घिरते-गहराते जा रहे हैं, ऐसी घोर सङ्क्रमणकालीन सकटकी घड़ियों में गोपान्धन और

गोसंरक्षण ही जीवित रहनेका प्रमुख आधार सिद्ध होगा। गायको सम्पूची विश्व-मानव-जातिका सर्वाधिक उपयोगी तथा उपकारी पशु घोषित करते हुए अमेरिका-स्थित 'मिसूरी स्टेट डेयरी' के कमिश्नर ई० जी० बेनेट कहते हैं कि भले ही तृफान, ओला, अनावृष्टि या फिर बाढका प्रकोप कहर ढाये और हमारी फसलोको नष्ट करके हमारी जीवित रहनेकी आशाओपर पानी फेर दे, फिर भी इसके बावजूद जो भी शेष बच रहेगा, उसीसे गाय हमारे लिये जीवनदायिनी पौष्टिक आहार तैयार कर देगी। उन हजारो-हजार बच्चोंके लिये तो गाय साक्षात् जीवन ही है, जो दूधरहित वर्तमान नारीत्वकी रेतपर पड़ हुए हैं। मिस्टर बेनेट आगे कहते हैं कि हमारे ऊपर दुर्भाग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, कारण कि हमलोग वर्षोंसे अपन धर्म और कर्मसे गिर गये हैं। हम जानते हैं कि गाय हमारे लिये एक मित्रक रूपमे है जिससे कभी कोई अपराध नहीं हुआ है और उसकी कृतज्ञतामे कभी कोई कमी नहीं आयी है। वह हमारी पाई-पाई चुका देती है और हमारी रक्षा करती है।

भारतीय धर्मशास्त्रोंके प्रणेता तप पूत दिव्य-द्रष्टा ऋषियो-महर्षियोने तो सृष्टिके उपाकालमे ही 'सर्वधामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमम्', 'गावः प्रतिष्ठा भूतानाम्' कहकर गोसेवा और गोपालनका महत्त्व प्रकट कर दिया था। 'भारत सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा' कहकर गायको सम्पूर्ण प्राणियाकी माता तथा 'धनं च गोधनं धान्यं स्वर्णादयो वृक्षैव हि' बताकर गोवशको अर्थशास्त्रका मूलाधार निश्चित किया था। महाभारतके अनुशासनपर्वके अन्तर्गत एक कथा आती है जिसमे महर्षि च्यवन राजा नहुषको उपदेश करते हुए कहते हैं कि—'गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत' अर्थात् मैं इस ससारमे गायके समान कोई दूसरा धन नहीं समझता। इस प्रकार महर्षि च्यवनने राजा नहुषसे अपना मूल्य गायके बराबर स्वीकार करके गायके महत्त्वको राज्य तथा ससारके सभी पदार्थोंसे अधिक निरूपित किया था। वस्तुतः गाय मानवको सभी प्रकारक मनोऽभिलाषित भोग और ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली है। गोसेवासे लक्ष्मीकी तो सहज ही प्राप्ति हो जाती है। यथा—

गवा सेवा तु कर्तव्या गृहस्थे पुण्यलिप्सुभिः ।

गवा सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवैयर्थ्येऽचिरात् ॥

ऐहिक कल्याणकी दृष्टिसे गोसेवा करनेमें लक्ष्मीकी ही प्राप्ति नहीं होती, अपितु आरोग्य और सौन्दर्यकी सहज ही प्राप्ति हो जाती है। अनेकानेक वैज्ञानिक परीक्षणोंसे अब यह सिद्ध हो गया है कि वाइरसजन्य अनेक सक्तामक रोग गायोंद्वारा स्पर्श की हुई वायुके लगनेसे अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। आयुर्वेदमे बतलाया गया है कि गोमूत्रका सेवन करनेसे समस्त प्रकारके रक्तदोष, उदर-रोग नेत्रराग और कर्णरोग नष्ट हो जाते हैं। गोमय सारी अपावन्ता, दुर्गन्ध एवं विषाक्त कीटाणुओंका नष्ट कर देता है। गोदुग्ध एवं गाधृतका सेवन शरीरको न केवल रसायनवत् बलकारक एवं पुष्टि-प्रदायक है, बल्कि मानवको विशुद्ध बुद्धि एवं मेधासे सयुक्तकर प्रज्ञावान् बना देता है। उसमे शुद्ध सत्त्वका प्रादुर्भाव हो जाता है। धर्मशास्त्रामें उल्लेख मिलता है कि पञ्चगव्यका सेवन करनेसे मानवकी समस्त पापराशिका क्षय उसी प्रकार हो जाता है, जैसे प्रज्वलित अग्निसे ईंधन भस्म हो जाता है। यथा—

यत् त्वगस्थितं पापं देहे तिष्ठति मामके ।

प्राशनात् पञ्चगव्यस्य दहत्वप्रतिबन्धनम् ॥

महाभारतके अनुशासनपर्वमे उल्लेख मिलता है कि जो एक वर्षतक प्रतिदिन भोजन करनेसे पूर्व दूसरेकी गायका एक मुट्ठी घास खिलाता है उसके इस गोसेवाके पुण्य-प्रतापसे उसके समस्त पाप और सताप नष्ट हो जाते हैं, पुत्र, यश, धन, सम्पत्ति यहाँतक कि उसका समस्त मन - कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। कविकुल-गुरु कालिदासके रघुवश महाकाव्यके अध्ययनसे यह तथ्य और भी निश्चित हो जाता है कि पुत्राभिलाषासे गोसेवा करनेपर अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति हो जाती है। महर्षि वसिष्ठद्वारा नि सतान महाराज दिलीपको गोसेवा करनेका परामर्श प्राप्त हुआ था। परिणाम-स्वरूप महाराज दिलीपके यहाँ रघु-जैसे महान् पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट् उत्पन्न हुए। श्रीमद्भागवतमहापुराणमे उल्लेख मिलता है कि 'गोसेवा-प्रधानं पयोव्रतं करनेसे देवमाता अदिति के उदरसे वामन भगवान् प्रकट हुए थे।' यह व्रत प्रतिवर्ष फाल्गुन मासके शुक्ल पक्षकी प्रतिपदासे लेकर द्वादशीपर्यन्त बारह दिनामे पूर्ण होता है।

आधुनिक कल्याणकी दृष्टिसे धर्मग्रन्थामें यतया गया है कि गोसेवा मानवको भयंकर वैतरणी नदी और घोर

असिपत्रादि नरकोसे सहज ही पार करा देती है। मार्गशीर्ष मासके शुक्ल पक्षकी एकादशीको मोक्षदा एकादशी तथा वैतरणी-एकादशी कहा जाता है। इस व्रतके दिन गोसेवा और गोपूजनके समय प्रार्थना की जाती है कि 'हे गोमाता! तुम्हारी कृपासे मैं असिपत्रवन आदि घोर नरकाको तथा वैतरणी नदीको पार कर जाऊँगा, मैं तुम्हें बारबार नमन-वन्दन करता हूँ।' यथा—

असिपत्रादिक घोर नदीं वैतरणीं तथा।

प्रसादात् ते तरिष्यामि गोमातस्ते नमो नम ॥

गोसेवा वैतरणी नदी और घोर नरकोसे तो रक्षा करती ही है वह साक्षात् परब्रह्म परमात्माकी भी सहज ही प्राप्ति करा देती है। प्रत्येक प्राणीके पगम प्राप्तव्य, परमाराध्य और परम इष्टदेव तो एकमात्र अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-नायक परब्रह्म परमेश्वर ही हैं, परन्तु यह कितने रहस्यकी बात है कि उन्हीं आनन्दकन्द सच्चिदानन्द परमात्माकी आराध्या, सेव्या और पूजनीया गोमाता है। गोसेवाके लिये लालायित परमात्माने सगुण-साकार-रूपम 'गोविन्द' और 'गोपाल' नाम धारण करते हुए गोसेवा तथा गोपूजा की है। उन्हाने

अपने आचरण और उपदेश दोनोंके ही द्वारा गोसेवा करनेका अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है। पद्मपुराणके अनुसार गोलोकविहारी भगवान् श्रीकृष्ण गायाके प्रति अपनी भक्ति-भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं—

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावश्च सर्वगात्रेषु गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

अस्तु, उपर्युक्त विवेचनसे यह बात निष्पन्न हो जाती है कि 'भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव' की भव्य भावनावे अनु रूप गोसवासे ऐहिक और आमुमिक कल्याणकी सहज ही उपलब्धि हो जाती है। गोसेवासे जहाँ सर्वदमययी गौ माता प्रसन्न होती हैं, वहीं धर्मशास्त्र और भगवद्गोसाका पालन भी होता है और भगवान्के प्रसन्न होनेपर भला लोक-परलोकका ऐसा कौन-सा सुख है जो गोसेवकको सुलभ न हो सके। 'भुक्ति-मुक्ति' गोसेवक पुरुषके चरणोंकी दासी बन जाती है। इस प्रकार गोसेवा पुरुषार्थचतुष्टयकी प्राप्ति करानेमें जितना उपकारक साधन है उतना दूसरा कोई नहीं है। अतः हम-आप—सबको तन मन, धनसे गोसेवा और गोरक्षणम सतत सन्नद्ध रहना चाहिये

== श्री श्री श्री ==

गोसेवाकी महिमा

(श्रीदेवेन्द्रकुमारजी पाठक 'अचल', रामाधनी साहित्येन्द्रशेखर, साहित्यप्रभाकर आधुनिक विशारद)

नमो दध्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नम ।

गवा बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥

नमो राधाप्रियायै च पद्माशायै नमो नम ।

नम कृष्णाप्रियायै च गवा मात्रे नमो नम ॥

(देवीभा० ९। २१। २४-२५)

परम दयामयी वात्सल्यमयी सुर-नर-मुनि-सेवित गोमातास कोई भी उन्नत नहीं है। गोमाता करुणावरुणालय है, निर्विकार है, निमद एव निरहकार है। अपने परम प्रिय सेवकको जितना मधुर दूध प्रदान करती है उतना ही मधुर दूध गोभक्षकको भी देती है। जिस गामातामें प्रतिशोधाद्गुर लेशमात्र भी अद्भुत नहीं होता उस माँके समान प्रात-स्मरणीय और कौन हो सकता है? जननी जन्म देनेके अनन्तर कुछ कालतक ही दुग्धपान कराती है किन्तु

आदरणीय गोमाता जीवनक अन्तकालतक अमृतमय दुग्ध-पान कराती है। अतः ऐसी महिमामयी एव परोपकारिणी गोमाताकी अवश्य सेवा करनी चाहिये। उनकी परिक्रमा करनी चाहिये। वे सदा सबके लिये वन्दनीय हैं। गौरें मङ्गलका स्थान हैं दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इन्हें दिव्य गुणोंसे विभूषित किया है। जिसके गोबरसे घर और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओंसे बढकर अन्य किसे समझा जाय। गौओंके मूत्र-गोबर, दूध, घी, दही—ये पाँचो वस्तुएँ परम पवित्र हैं। गौरें सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं। गोमाताका सेवक कभी दु खी एव दरिद्रो नहीं होता। भगवती विष्णुप्रिया लक्ष्मीजी उस स्थानपर स्वाभाविक रूपसे उपस्थित रहती हैं, जहाँपर गोवराको सदा सम्मान मिलता है। धन-सम्पत्ति सतति-सुख स्वास्थ्य एव सद्गुण

विना प्रयासके गोभक्तके साथ रहते हैं।

गोसेवासे गोसेवक निष्पाप हो जाता है। गोखुरसे उड़ती हुई धूलिसे आच्छादित आकाश पृथ्वीको ऊसर होनेसे बचाता है। गोपालनव्रत स्वार्थ नहीं वरन् परमार्थ है।

भगवती सुरभीके अशसे उत्पन्न गायको पशु कहनेवाला—को पाप धरता है। इनमे देवत्व और मातृत्वका दर्शन करते हुए श्रद्धा समर्पित करनी चाहिये। गौकी सेवासे भगवान् वासुदेव 'गोपाल' कहलाये। आशुतोष शक्यने भी सेवा करके गोमाता सुरभीकी अनुकूलता प्राप्तकर वरदान प्राप्त किया।

गोमाता मन-वचन एव कर्मसे सम्माननीय, पूजनीय एव आदरणीय है। इन्हे अपमानित करनेका अर्थ होता है देवताओंका कोपभाजन बनना। इनके प्रति अपशब्द कहना और सुनना भी नहीं चाहिये। गोमाताका छोटा-सा अपराध भी वश-विनाशकी शक्ति रखता है। गौओंको हाँकते-जोतते पीड़ित नहीं करना चाहिये। यदि वे भूखी-प्यासी होकर देखती हैं तो उत्पीडकके सम्पूर्ण वशको नष्ट कर देती हैं—

प्रचारं वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत् गा ।

तृपिता ह्यभिव्यक्षन्त्यो नर हन्त्यु सन्बान्धवम्॥

(महा० अनु० ६९। १०)

गौके सेवक भी जिस भूमिपर निवास करते हैं, वह भूमि भी समस्त तीर्थोंद्वारा अभिनन्दित होती है। गोमाताकी सेवासे, पञ्चगव्य-प्राशनसे तथा चरणोदकमार्जनसे तीर्थ-स्नानका फल प्राप्त होता है। गाय जहाँपर पानी पीती है अथवा जिस जलसे पार होती है वहाँ सरस्वतीजी विद्यमान होती हैं—

यत्र तीर्थे सदा गाव पिबन्ति तृपिता जलम्।

उत्तरन्यथवा येन स्थिता तत्र सरस्वती॥

गोसेवा बड़ी-से-बड़ी दुस्तर विपत्तियोसे रक्षा करती है। ज्योतिषशास्त्रमे ग्रहोंकी विपरीत अवस्थामे गोसेवा ही प्रमुख उपाय बताया गया है। आजका मानव गो माताकी जय बोलता हुआ भी कसाइयाके हाथ गौ बेचनेमें लज्जित नहीं होता। लोभ और क्षुद्र लालचमे ग्रस्त होकर वे गोहत्याके हेतु बन जाते हैं। सेवारत्री स्वप्नमे भी गो-अपराधसे भयभीत रहता है। जो गोमाता पञ्चगव्यसे पाप-ताप हरती, यागादिकोंम दानके द्वारा दानोंके यज्ञ-दोष हरती एव अन्तिम अवस्थामे वैतरणीसे उद्धार करती है, ऐसी माताकी तथा उसके सेवाकी यशोगाथाका कौन गान कर सकता है अर्थात् कोई नहीं।

===== श्री गी. ३३ =====

सच्ची सुख-शान्तिका मूल उपाय—गोसेवा

(श्रीबलरामजी सैनी, एम्०कॉम०)

प्राचीन भारतीय इतिहास इस बातका साक्षी है कि अल्पकालिक गोसेवासे ही भगवान् श्रीकृष्णको भगवता, महर्षि गौतम, कपिल, च्यवन, सौभरि तथा महर्षि आपस्तम्ब आदिका परम सिद्धिकी प्राप्ति एव महाराज दिलीपको रघु-जैसे चक्रवर्ती पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। इसीके आधारपर सम्पूर्ण विश्वम गोत्रोका चलन भी हुआ। महर्षि च्यवन एव आपस्तम्बने अपना मूल्य लगानेके समय स्वयंको सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गलोकके सम्पूर्ण साम्राज्यसे भी अधिक मूल्यवान् माना किन्तु जब तत्कालीन नरेशोंद्वारा उनके मूल्यके रूपमे एक गायको उपस्थित किया गया तो वे तत्काल प्रसन्न हो गये। अत गोसेवाका महत्त्व अत्यधिक है।

भगवान् महावीर एव गौतम बुद्धने भी गोसेवासे ही

अहिंसा-धर्मको सिद्धकर अपने महान् धर्मोंको सम्पूर्ण विश्वमे फैलाया था। अहिंसाका सीधा सम्बन्ध गोसेवासे ही है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी जीवनके अमूल्य लक्ष्योकी प्राप्ति-हेतु गायको सर्वोत्तम साधन बताया है—

सात्त्विक भन्दा धेनु सुहाई। जौ हरि कृपाँ हृदयँ बस आई॥

जय तप ब्रत जय नियम अपारा। जे भुक्ति कह सुभ धर्म अचारा॥

तेइ तुन हरित चै जब गाई। भाव बच्छ तिसु पाइ पेनाई॥

इसीका घृत स्वर्ण-प्राप्तिका आधार बनता है। समस्त देवताओंको तृप्त करनेवाला मन्त्रपूत हविष्य गोदुग्धसे ही तैयार होता है। वस्तुतः गाय तीनों लोकोंका पवित्र करती है। उसके शरीरमे तीनों लोकों, देवताओं और ऋषि-मुनियोंसहित सम्पूर्ण तीर्थोंकी स्थिति है। अत उसकी

सेवास भला ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जिसकी प्राप्ति न हो?

बड़े खेदकी बात है कि समस्त धर्मो-पुण्यो, सुख-सम्पत्तिके भण्डार एवं समस्त फलदायिनी गौ माताका वर्तमानम घोर तिरस्कार हो रहा है। इसके परिणाम-स्वरूप दशम ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्वमे रक्तपात, हिंसा और उपद्रव आदिकी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

वेदासे लेकर सभी पुराणो तथा अन्यान्य धर्मशास्त्रामे धर्मको वृष (साँड़) का ही रूप माना गया है। परंतु इसका वर्तमान राजनीतिमे कोई स्थान नहीं है। जबकि प्राचीन परम्परामे धर्मके बिना राजनीति विधवा मानो गयी है। आज विश्वके समस्त राजनीतिज्ञ धर्मके वास्तविक स्वरूपको न समझकर दिशाविहीन, किकर्तव्यविमूढ़, हतप्रभ एवं ज्ञान-बुद्धिसे शून्य होकर देश-प्रदेशकी जनभावनाओके साथ जनताका और अपना भी अहित ही कर रहे हैं। निःसंदेह इसमे विश्वरूप-धर्म और विश्वधारिणी गौ माताकी उपेक्षाके साथ-साथ अनीश्वरवादिता एवं देवता आदिके प्रति अश्रद्धाका

भाव ही प्रधान कारण है।

समस्त शुभ कर्मोंका फल पद्वर्ग-सयम मन, बुद्धि एवं आत्माकी परिशुद्धि तथा नित्य पराशान्तिकी प्राप्ति ही कही गयी है और वह गोसेवासे शीघ्र एवं अनायास ही प्राप्त हो जाती है। शास्त्राका यह उद्घोष है कि गाय विशुद्ध एवं अक्षय लक्ष्मीको देनेवाली है। उससे विश्व कल्याण-मङ्गलासे सुरक्षित होता है। गौर्वेद एवं शुद्ध ज्ञान-विज्ञानकी जननी हैं और पवित्रताओकी मूल स्रोत तथा सीमा हैं।

भारतके ऋषि-मुनि सदासे सभी शास्त्रामे गोसेवा तथा वृषभस्वरूप भगवान् धर्मका संरक्षण ही सार्वभौम सुख-शान्तिका सर्वाधिक सुगम एवं कल्याणकारी उपाय बतलाते रहे हैं। पाठकोसे प्रार्थना है कि वे इस बातको जीवनमे उतारकर गोमती-विद्या, गो-सावित्री-स्तोत्र तथा मानसके ज्ञानदीपक आदि प्रसङ्गोंका ध्यानसे पठन-मनन कर स्वल्प गोसेवाद्वारा भी सर्वोत्तम पुरुषार्थ एवं मोक्ष-प्राप्ति-हेतु अप्रसर हा।

गौके प्रति हमारा कर्तव्य

(श्रीरामनिवासजी लखोटिया)

यह निर्विवाद है कि गौकी महिमाका वर्णन प्राचीनतम कालसे भारतमे रहा है और विभिन्न धार्मिक ग्रन्थो, मनीषियो सत्तो और चिन्तकाकी वाणी एवं साहित्यमे गोरक्षाके लिये बहुत कुछ कहा गया है और लिखा गया है। सविधानम भी गो-हत्यापर प्रतिबन्ध लगानेकी भावना व्यक्त की गयी है। भारतवर्षके अधिकांश व्यक्ति गोमाताकी महिमाके बारेमे सुनते आ रहे है या जानते हैं या विश्वास रखते है। फिर भी यह एक बड़ा आश्चर्य है कि अधिकांश गोमाताके प्रेमी हिन्दू, जैन सिख आदि गौकी रक्षाके प्रति अपना कर्तव्य निभानमे उदासीन हैं। यही कारण है कि महात्मा गाँधी, विनोबा भाव और देशके अन्य महान् नेताओके सत्प्रयत्नोके बावजूद अभीतक पूर्णरूपसे भारतवर्षमे गोहत्या बंद नहीं हो सकी है। प्रस्तुत लेखमे गौके प्रति हमारे विभिन्न कर्तव्य क्या हैं और क्या हाने चाहिये इसपर संक्षिप्त विवेचन किया है। यदि हम अपन कर्तव्याका पूर्ण निष्ठाक साथ पालन करे

तो हम गो-रक्षा करनेमे और उसकी हत्याको रोकनेमे सक्षम हो सकेंगे और भारत देशके बारेम यह कहा जा सकेगा कि यहाँ पुन दूधकी नदियाँ बह रही हैं। आज आवश्यकता है हमे जागरूक होनेकी। आजके वर्तमान आर्थिक सकटके समयम गौके प्रति हमारे कर्तव्योंका पुन मूल्याङ्कन करना आवश्यक है।

गौकी धार्मिक महिमा

हमारा यह कर्तव्य है कि हम स्वयं गौके महत्त्वको समझे और उसे अपने परिवार, स्वजनो एवं मित्रोंको भी समझाये। ऋग्वेद (८। १०। १५) मे गौके लिये कहा गया है—“गाय रुद्रोकी माता वसुओकी पुत्री और अदित्योकी भगिनी है। गाय अमृततुल्य दूध और घीका एक मात्र स्रोत है।” गो-पालनके कारण ही भगवान् श्रीकृष्णको ‘गोपाल’ कहते हैं। विद्वानोका यह कहना है कि गोवध नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि वह मानवकी सेवा करती है। वेदोंने ‘गावो विश्वस्य मातर’ कहा है अर्थात् गौ सारे विश्वकी माता

है, क्योंकि बिना किसी भेदभावके वह सबका भरण-पोषण करती है। गोमाता हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मके माननेवालोंका—सबका समान-रूपसे कल्याण करती है।

पशुधनकी उपयोगिता

गौकी सही उपयोगिता हम पूरे गोवशकी उपयोगितासे ही आँक सकते हैं। यह निर्विवाद है कि गायका दूध माँके दूधके जैसा होता है। हजरत मोहम्मद पैगम्बरने भी गायके बारेमें अपने निम्न विचार रखे हैं—‘तुम गायका दूध पीनेके पाबंद हो जाओ। गायके दूधमें सभी तरहके पोषणका सत्व है। गायका दूध हमेशा पीये, यह दवा है। उसका घी बीमारी दूर करता है। उसके गोशतसे बचो, चूँकि उसका गोशत बीमारी है।’ दूध ही नहीं गायका घी भी स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें ‘कैरोटीन’ बहुत अधिक मात्रामें होता है तथा इसमें अनेक औषधीय तत्व हैं। गायका गोबर और दूध भी बहुत गुणकारी हैं। गायका गोबर शुद्ध, रोगाणुनाशक, ओषधिगुणसम्पन्न है। खाद तथा जैविक गैस और दूधित परमाणुआंके प्रभावको रोकनेके लिये इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार गायका मूत्र धार्मिक अनुष्ठानमें तो काम आता ही है, उसका ओषधिकी दृष्टिसे महत्त्व भी बहुत है। वह रोगाणुनाशक एव कीटनियन्त्रक है। गायके दूध, दही, घी, मूत्र और गोबरके रसके मिश्रणको आजकी भाषामें स्वास्थ्यप्रद टॉनिक कहते हैं। धार्मिक कार्योंमें यही ‘पञ्चगव्य’ की सजासे अभिहित होता है।

इन्हीं गुणोंके कारण महात्मा गाँधीने गायके सम्बन्धमें कहा था—‘मैं गायको सम्पन्नता और सौभाग्यकी जननी मानता हूँ।’ गायसे प्राप्त होनेवाले विभिन्न पदार्थोंका उपयोग हम समझना चाहिये और अन्य व्यक्तियोंको भी समय-समयपर समझाना हमारा कर्तव्य है। गोधन हमारी राष्ट्रिय सम्पत्ति है और इसकी सुरक्षा एव संवर्धन हमारा राष्ट्रिय कर्तव्य है। वास्तविक अर्थमें गोवश आज भी हमारी अर्थव्यवस्थाका मूल आधार है। गोवशसे जहाँ दूध, घी, अनाज अन्य खाद्य-सामग्री, खाद ईंधन, सिचाई और यातायातके साधन प्राप्त होते हैं, वहीं पर्यावरणकी भी सुरक्षा होती है। महर्षि दयानन्दके कथनानुसार तो गायकी हत्या करके एक समयमें केवल २० व्यक्तियोंका ही भोजन दिया

जा सकता है, जबकि वही गाय अपने पूरे जीवनकालमें कम-से-कम २०,००० लोगोंको अपने दूधसे अमृततुल्य तृप्ति प्रदान कर सकती है।’

गोवशकी उपलब्धता

यह एक चिन्ताका विषय है कि आजादीके बाद एक हजार जनसंख्याके पीछे गाय और बैलकी संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है। १९५१ में १,००० की जनसंख्याके पीछे ४३० गाय और बैल हुआ करते थे। १९६१ में यह संख्या घटकर ४०० रह गयी और १९८२ तक यह केवल २७१ हो गयी थी। इसके विपरीत दुनियाके अन्य राष्ट्रोंमें जो धार्मिक दृष्टिसे गौको माँ नहीं कहते, वहाँ गायोंकी संख्या बहुत है। जैसे अर्जेंटीनामें १,००० के पीछे २,०८९ गाय और बैल होते हैं, आस्ट्रेलियामें यह संख्या ३६५, कोलम्बियामें ११९ और ब्राजीलमें ७२८ है। यदि हमने अपने कर्तव्योंका पालन नहीं किया और सरकारको गोवश-रक्षाके बारेमें सचेत नहीं किया तो हमारे देशमें गाय और बैलकी संख्या दिन-प्रतिदिन और भी कम होती जायगी।

संवैधानिक जानकारी

हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधानमें वर्णित दिशा-निर्देशके महत्त्वको समझे। संविधानकी निर्देशात्मक धारा ४८ में यह स्पष्ट वर्णन है कि सरकारका यह कर्तव्य होगा कि वह देशमें उपयोगी, सक्षम, दुधारू एव भारवाले गोवश-प्राणियोंका संरक्षण और संवर्धन करे। कोई भी लोकतान्त्रिक सरकार इसके विरुद्ध आचरण नहीं करेगी। परंतु यह दुर्भाग्यका विषय है कि सन् १९५८ में सर्वोच्च न्यायालयने ‘बिहार सरकार बनाम हनीफ-कुरेशी’ मुकदमेमें अपना निर्णय देते समय संविधानकी धारा ४८ की जा व्याख्या की है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी आयुकी गायकी तो हत्या रोकनेका निर्देश है, किंतु बूढ़े बैल और साँड़ोंको उसमें संरक्षण नहीं दिया गया है। अतः सर्वोच्च न्यायालयने कहा है कि जो कानून उनकी हत्यापर कानूनी प्रतिबन्ध लगानेवाले हैं वे भी वैध हैं। आज इस व्याख्याके पुनर्विचारका समय आ गया है। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी-न-किसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालयमें इस मामलेको पुनर्विचारके लिये रखवाय। वस्तुतः जिन आधारोंपर वह निर्णय दिया गया था, उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो गया है। इसलिये

सर्वोच्च न्यायालयमे पुनर्विचार-हेतु मामलेको लानेके लिये विशेष प्रयत्न करनेको आवश्यकता है और इसमे जो व्यक्ति सक्षम हैं, उनका यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी तरफसे इस बारेमे पूर्ण चेष्टा करें।

गोरक्षा-हेतु जागरूकता

भारतमे अनुमानत २,५०० गोशालाएँ हैं। इनकी स्थापना तो अहिंसा, करुणा, जीवदया और सेवाकी भावनासे ही हुई है। इसलिये हमारा कर्तव्य है कि उनका संचालन भी नैतिक भावनासे हो। हम यह देखें कि गोशालाएँ और गोसदन निष्काम सेवा, अध्ययन और प्रशिक्षणके केन्द्र भी बनें। कई बार यह देखनेमे आता है कि कुछ गोशालाओंकी भूमि बेचकर वहाँ कालोनी बनाने और दुकान आदि बनानेकी प्रवृत्ति उनके प्रबन्धक कर रहे हैं। ऐसी प्रवृत्तिको रोकना हमारा कर्तव्य है। गोशालाकी जमीन बेचकर धनके व्याजसे गोशालाएँ चलाना बिल्कुल उचित नहीं है। बल्कि गोशालाओंकी जमीनपर फल-फूलके बाग-बगीचे, प्रशिक्षण-केन्द्र, सशोधन-केन्द्र, गोदुग्ध-विक्रीकेन्द्र और अन्य सहायक रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलानी चाहिये। गो-सदनोके संचालनके लिये स्वैच्छिक गोसेवकाका विशेष महत्त्व है। इसलिये हम सरकारसे विशेष निवेदन करना चाहिये कि वह स्वैच्छिक गोसेवकाकी 'सलाहकार-समिति' स्थानीय शासनके अन्तर्गत स्थान-स्थानपर कायम करे।

प्रत्येक समृद्ध उच्चस्तरीय मध्यम वर्गक परिवारके गोप्रेमी व्यक्तिको कम-से-कम एक गायका पालन अवश्य करना चाहिये या जो गाय गोसदन या गोशालामे रहती है उसके भरण-पोषणका बेड़ा उठाना चाहिये। भारतवर्षमे जितने व्यक्ति इस कार्यको करनेके लिये सक्षम हैं, यदि वे अपना कर्तव्य निभा लें तो कोई भी गाय कभी भी कसाईक हाथ नहीं बिक सकती। स्वतः ही फिर हम गोवधको रोकनेमे सक्षम हो सकेंगे। बड़े नगरोंमे व्यक्तिगत गाय पालना सम्भव नहीं है। इसलिये गोशालाओं एवं पिण्डपोलाके माध्यमसे व्यक्तिगत गायें भी पाली जा सकती हैं।

हम भारत सरकारके केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलके सदस्यों सांसदों और सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियोंसे सतत सम्पर्क करके जितनी गोसेवी सस्थाएँ हैं, उनकी एक

स्थायी समिति कायम करानी चाहिये। इसके कार्योंकी जानकारी सभी जागरूक स्वयंसेवी गोसेवकाको दी जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकारसे हम यह निवेदन करना चाहिये कि एक 'अखिल भारत-गोसंवर्धन आयोग' स्थापित करे और उसके अन्तर्गत गोपालनके लिये सहायता और मार्गदर्शन प्रदान हो, अनुसंधान और प्रशिक्षणकी प्रवृत्तिका संचालन हो तथा गोशालाओंको नस्ल-सुधार आदिके लिये सहायता प्रदान की जाय। यही नहीं, आयोग पशु-ऊर्जाके उपयोगके लिये समुचित तकनीक आदि विकसित करनेमे शोध-संस्थाओंका सहयोग करे।

गोपालन एवं आयकर कानून

गोशालाओं और गोसेवाभावी व्यक्तियोंको चाहिये कि निरन्तर पत्र लिखकर सरकारको 'गापालन-उद्योग' अर्थात् 'डेयरी फार्मिंग' के लिये आयकरमे छूटका प्रावधान करनेके लिये कहे। हमें यह जानना चाहिये कि इस प्रकारकी छूट आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० जेजेके अन्तर्गत ३१-३-८६ तक मिलती रही थी। फिर वित्त-अधिनियम १९८५ के द्वारा १-४-८६ से यह छूट मिलनी बंद हो गयी। लेकिन 'मुर्गी-पालन-व्यवसाय'को प्रोत्साहन-हेतु कुल आयमे $\frac{1}{3}$ भाग करमुक्त छूट १-४-९० से पुनः धारा ८० जेजेके अन्तर्गत मिलती है। इससे 'मुर्गी-पालन-व्यवसाय'को तो प्रोत्साहन मिल रहा है, परंतु वही छूट जो 'दुग्ध-उद्योग' के लिये भी बराबर मिलती थी वह अब नहीं मिल रही है। इसलिये मुर्गी-पालनको मिलनेवाली छूटके बराबर तो धारा ८० जेजेके अन्तर्गत 'गोदुग्ध-उत्पादन-उद्योग' के लिये भी मिलनी चाहिये।

उपसंहार

गायकी धार्मिक महिमा जो वेदों और प्राचीन ग्रन्थोंमे है कवल उसीका गुणगान करनेसे हम अपने कर्तव्यका निर्वाह नहीं कर सकेंगे, बल्कि बराबर घटती हुई गोवशकी संख्या और गोहत्याको रोकनेके लिये तथा जीवित गायोंके संवर्धन और संरक्षण आदिके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि हम स्वयं गोके प्रति अपने कर्तव्योंके लिये जागरूक बन और गोरक्षा गो-संरक्षण आदिके लिये हम अपने कर्तव्यका निर्वाह करें, सभी सच्चे अर्थोंमे हम गोभक्त कहलानेके हकदार हो सकेंगे।

जो गोसेवा नहीं करता वह श्रीविहीन हो जाता है

(श्रीमहन्त नारायण गिरिजी)

'गावो विश्वस्य मातर' कहकर वेद विश्व (सब) की माताके रूपमें गौ माताकी वन्दना करता है।

ऋग्वेदके एक मन्त्रमें रुद्राकी माता एव वसुओकी दुहिता, आदित्योकी स्वसा तथा अमृतकी नाभि कहकर गौ माताका स्तवन किया गया है। गौ अमृतकी अग्रजा है। सागर-मन्थनसे सर्वप्रथम पाँच गौएँ प्रादुर्भूत हुईं। क्षीरसागरसे प्राप्त नन्दा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला नामक इन गौओको लोकमाता कहकर देवताओंद्वारा पाँच महर्षियों—जमदग्नि, भरद्वाज, वसिष्ठ अक्षित तथा गौतमको इसीलिये प्रदान कर दिया गया कि ब्राह्मण और गौ एक ही कुलके दो भाग हैं। अतः गौएँ महाभाग महर्षियोंको दी गयीं।

देव-तृप्ति तथा लोक-पालनके लिये आविर्भूत गौ माताके सींगोके अग्रभागमें समस्त तीर्थों, मध्यमें सभी कारणोंके कारण-स्वरूप देवाधिदेव भगवान् सदाशिव तथा सींगाकी जड़में ब्रह्मा-विष्णुका निवास है। गोमाताके नेत्रोंमें प्रकाशस्वरूप भगवान् सूर्य, ज्योत्स्नाके अधिष्ठाता देव चन्द्रमाका निवास है और चारो चरणोंमें सत्य-अहिंसा-दया तथा शान्तिरूप चतुष्पाद धर्मदेवताका अधिष्ठान है। वृषभ ही साक्षात् गोरूपधारी धर्म है।

भगवान् श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिरसे कहते हैं—हे युधिष्ठिर! गोवत्सद्वादशी-व्रतसे कुल तथा गोत्र एव १८ अश्विहिणी सेनाके विनाशका महापातक नष्ट हो जायगा और गौ माताकी कृपासे हृदयकी शान्ति भी मिल जायगी।

गौके इस स्वरूपका ज्ञान होनेसे ही सर्वज्ञ ब्रह्मा गोविन्द, गोपाल तथा गोरक्षक बने। भगवान् सदाशिवको प्रसन्न करनेवाला विल्वपत्र भी गौकी देन है। गोमयसे ही श्रीवृक्ष या विल्ववृक्षकी उत्पत्ति हुई। उस विल्ववृक्षमें पद्महस्ता भगवती श्रीकी नित्यस्थिति है।

यज्ञकी हवि और मन्त्र-ऋचाएँ (वद) दोनों ही गौके अङ्गोंमें अवस्थित हैं। यज्ञकी प्रवृत्ति गौसे ही सशक्त है, क्योंकि यज्ञमें प्रतिष्ठित ब्रह्म स्वयं ही गोमें निवास करते हैं,

इसीलिये ऋग्वेदने गौको 'अघ्न्या' कहा है।

गौ सभी देवाकी माता है। यह विश्वधात्री है। हमे गोरस ही नहीं अन्न भी गौसे ही प्राप्त हुआ। पहले खेती गोपुत्रोंके सहारे हुई, गोमयसे भूमि उर्वरा बनी। रत्नगर्भा वसुन्धराकी देन अन्न पहले गोघ्रास-रूपमें गायको अर्पित करनेका यही रहस्य है—

त्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये।

गोसेवा करके ही गौतम न्यायशास्त्रके प्रवर्तक बने, गोसेवा करके महर्षि जमदग्निको परशुराम-जैसे तजस्वी पुत्रकी प्राप्ति हुई। गोसेवक गुरुवर वसिष्ठने पुत्रहीन महाराज दिलीपको गोसेवासे ही पुत्रवान् बनाया। करोड़ों गौएँ महाराज दिलीपद्वारा सेवित हुईं। गोसेवक रघुके नामसे रघुवश चला और उनके ही कुलमें भगवान् श्रीराम अवतरित हुए। नन्द बाबाकी गोसेवासे ही भगवान् श्रीकृष्ण उनके पुत्र बने।

गोसेवासे मनुष्यमें प्रजा-पालनके समस्त गुण निवास करते हैं। आचार्य व्याडिके अनुसार सद्धर्म, सद्बुद्धि, सरस्वती, मङ्गल, सौहार्द, सौजन्य, कीर्ति, लज्जा तथा शान्ति श्रीके लक्षण हैं और गौ श्रीमती है। जो गायकी सेवा नहीं करता वह श्रीविहीन हो जाता है। गौकी उपेक्षासे ऐश्वर्यहीनता आती है तो अघ्न्या गौका वध करनेसे विनाश ही सम्भव है।

भारत आज भिखारी बन गया है मात्र इसीलिये कि यहाँ गोवध होने लगा। गौ हिन्दुओंमें पूजित है, यही जानकर गौओको सेनाके आगे कर सम्राट् पृथ्वीराज चौहानको पराजित करके भी गोरी उनकी अमरता नहीं छीन सका। आज भी वे अमर हैं। यह भारतका ही कलक है कि परमपूज्या गौआका वध हो रहा है।

जहाँ स्वप्ने भी गोदर्शनसे वास्तविक जीवनके कष्ट नष्ट हो जाते हैं, वहाँ गोवशकी हत्या राजनीतिका अभिशाप है। बाहरसे आये यवन यहाँ गोभक्षक इसीलिये बन गये ताकि हिन्दु निरन्तर अपनका अपमानित अनुभव करें। और

मुगलकालमें अंग्रेज आये ता दोनाका अपमानित करनेके लिये गाय और सूअर दोनाका ही भक्षण करने लगे। गायकी चर्बीयुक्त कारतूस पाकर भारतीय भडक उठे। गाय ही हमारी स्वतन्त्रताकी जननी हैं। वही स्वावलम्बी भारतको भी जननी बन सकती है। उसी गायकी रक्षाके लिये गुरु गोविन्दसिंहने कहा कि—

यही दह आज़ा तुर्क को खण्डे

गौ घातका दुख जगतसे हटाई।

आस पूर्ण करो तुम हमारी

मिटे कष्ट गौअन छुटे खेद भारी॥

आज स्वतन्त्र कहलाकर भी भारत तृष्ठीकरणमें गौ माताकी रक्षासे विरत है, यह महान् विडम्बना है। महान् लज्जाका विषय है।

[प्रे०—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

॥ श्री श्री श्री ॥

गोग्राससे सर्वार्थसिद्धि

(वैद्य श्रीधनापीरजी गोस्वामी आपूर्वेदाचार्य)

पृथ्वीके सत आधारभूत स्तम्भोंमें गौ प्रमुख स्तम्भ है। गोसेवा ओर गोवशकी उन्नति भारतीय सस्कृतिके अधिष्ठान अङ्ग हैं। गोसेवाकी नाना विधाओंमें गोग्रासका मुख्य स्थान है। गायके निमित्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक दिया गया खाद्यपदार्थ गोग्रास कहलाता है। गोग्रास ग्रहण करनेके लिये गौ मातासे इस प्रकार प्रार्थना की जाती है—

सौरभेय्य सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय ।

प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रास गावस्त्रैलोक्यमातर ॥

सुरभी वैष्णवी माता नित्य विष्णुपदे स्थिता ।

प्रतिगृह्णातु मे ग्रास सुरभी मे प्रसीदतु ॥

गोमात्रकी अधिष्ठातृदेवता कामधेनु-स्वरूपा सुरभी गोवशकी जननी मानी गयी है। रूढार्थक कामधेनुका निवास गोलोकमें और यौगिक अर्धपरक कामधेनु शब्द गोमात्रका बोधक है। गोसेवासे श्रेय तथा प्रेय—ये दोनों सिद्ध होकर लोक-परलोक सुधरते हैं। गोरससे राजा, रक स्त्री, पुरुष स्वस्थ, रुग्ण तथा आबाल-वृद्ध सभीका पोषण होता है। गोमाता अपने गोबर और गोमूत्रसे अपवित्रकी भी पवित्र करके पर्यावरणको भी शुद्ध बनाती है। पञ्चगव्यका सेवन करनेसे त्वचासे अस्थिपर्यन्त शारीरिक धातुओंके राग तथा विषाणुओंका विनाश होकर नवीन जीवनी-शक्ति प्राप्त होती है।

रसायन तथा व्याधिनिवारणार्थ उपयोगमें आनेवाले दोषाविट खर्जित धातुओं शूणिक विष धतूरा कुचिला, सखिया भिलावा आदि विषैले पदार्थोंका शोषण गोबर तथा

गोमूत्रसे होकर वे अमृततुल्य बनते हैं और कष्टसाध्य रोगोंका उपशमन करनेमें सक्षम हो जाते हैं। तीर्थज्ञान, दान, वेदाध्ययन, व्रतोपवास, सेवा आदिस जो-जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वे सब गोग्रासरूप सेवास प्राप्त हो जाते हैं। गायके घृतादिस सम्पन्न किये गये यज्ञ-यागादिकोंसे ऊर्ध्वलोकस्य देवादिकोंकी तृप्ति होती है। दूध, दही, घी आदि गोरसासे भूमण्डलके प्राणियोंका भरण-पोषण होता है। गोरसो तथा कृषिकर्मके द्वारा अधोलाकके वैभवादिक ब्रह्मदानसे गाय तीन लोकोंकी माता मानी गयी है, इसीलिये 'गावो विश्वस्य मातर' कहा गया है। पञ्चमाताओंमें गौको प्रधान माता स्वीकार किया गया है। गोग्रासकी परिसीमामें गोसेवाके उन सभी रूपोंको समाहित किया जा सकता है, जिनसे गामाता सतुष्ट हो। यथा—हरा-सूखा चारा-दाना खिलाना, जल पिलाना शरीरका खुजलाना, मक्खी-मच्छर आदिस रक्षा करना, रुग्णावस्थामें औषधोपचारसे गौकी सेवा करना इत्यादि। गोचारण गोरक्षण, गोचरभूमिकी व्यवस्था करना आदि—ये सभी गोसेवाके ही रूप हैं। इस प्रकारकी गोसेवासे समस्त मनोरथोंकी पूर्ति होती है। प्रतिदिन गोग्रास देनेवालेके आँगनमें अष्टसिद्धियाँ तथा नव निधियाँ लोटती रहती हैं।

गृहस्थके घरमें पाँच स्थान हिसाके माने गये हैं— चूल्हा जलाने चक्की पीसने झाड़ू देने धान कूटने तथा जलके स्थानमें प्रतिदिन अनेकश जीव गृहस्थके न चाहते हुए भी मरते हैं, अतः शास्त्रार्थमें इन्हें 'पञ्चसूना' कहा गया

है। हमारे दूरदर्शी कृपालु ऋषियोने इन पापोंके निवारणार्थ पञ्चमहायज्ञोंका विधान किया है—ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और मनुष्ययज्ञ (अतिथि-सत्कार)। इन महायज्ञोंके नित्यप्रति करनेसे उपर्युक्त पञ्चसूत्राज्जित पापोंका परिहार हो जाता है। इन पञ्चमहायज्ञोंके सम्पादनमें गौकी प्रमुख भूमिका रहती है। गोरसके बिना एक भी यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता तथा मानवको सुसंस्कृत बनानेवाले षोडश संस्कार पञ्चगव्य, पञ्चामृत तथा गोदानके बिना पूर्ण नहीं होते, अतः गोपालन तथा गोसेवा मानवमात्रके लिये नितान्त आवश्यक है। रामराज्यमें सेवासे प्रसन्न हुई गौएँ अपने सेवकोंको आवश्यकतानुसार दूध दिया करती थीं—

मनभावतो धेनु पथ स्वर्गहीं॥

(मानस ७।२३।५)

श्रीद्वारकाधीशजीकी राजधानी द्वारकामें घर-घर गोसेवाको लोग तन-मन-धनसे किया करते थे। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं गौओंकी सेवा किया करते थे। और हृष्ट-पुष्ट ब्यापी हुई गायोंको सजा-सजाकर प्रतिदिन तेरह हजार चौरासी गाये दानमें दिया करते थे। (श्रीमद्भा० १०।७०।८-९)

भगवान् श्यामसुन्दर वनमें गोचारण करते समय हरी-हरी सुकोमल घासके कवल उन्हे दिया करते थे। गाये भी उनके हाथका घास लेनेको लालायित रहती थीं। गाये बहुत समझदार होती हैं, वे सेवकका हाथ पहचानती हैं। सेवककी गंध, स्पर्श तथा बोलीसे चित्रलिखित-सी हो जाती है तथा उसके हाथका परोसा चारा बड़े चावसे खाती हुई बड़े आनन्दका अनुभव करती है। भगवान् श्रीकृष्ण गोसेवासे जितने शीघ्र प्रसन्न होते हैं, उतने अन्य किसी सेवासे नहीं। यहाँतक कि अपनी सेवासे भी नहीं।

गौओंके शरीरमें खाज आनेपर जबतक वे शान्तिका अनुभव न करे तबतक खुजलाना चाहिये।

हरी-हरी सुकोमल घासके घास तृप्तिपर्यन्त देनेसे सेवकको समस्त सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। गाकी प्रदक्षिणा करनेसे सभी पापाका विनाश हो जाता है तथा

देवगण मनोवाञ्छित सिद्धि प्रदान करते हैं। गोमाताके प्रसन्न होनेपर हृदय पवित्र तथा निर्मल हो जाता है और उसमें भगवान् विराजमान हो जाते हैं।

गोप्रासकी महिमा अतुलनीय है। गोसेवा न करने तथा गोप्रासका पुण्य न लेनेसे अधःपतन तथा नरककी प्राप्ति होती है। एक बार स्वर्गमें जाते हुए महाराज मिथिलेशके विमानको नरकके आगेसे ले जाया गया तो कृपालु नरेशने नारकीय पापी जनोका आर्तनाद सुन द्रवित हो अपना समस्त पुण्य उन्हे अर्पण कर दिया और उनको मुक्ति प्रदान करवायी। राजाने धर्मराजसे अपने नरकद्वार-दर्शनका हेतु पूछा—धर्मराजने शकाका समाधान करते हुए बताया—‘आपने एक बार एक चरती हुई गायका निवारणकर उसे चरनेसे वञ्चित कर दिया था, अतः यहाँ आना पडा। वैसे भगवान्का प्रत्येक विधान मङ्गलमय होता है। यदि आप यहाँ नहीं आते तो कोटि-कोटि नारकीय जीवोंका उद्धार कैसे होता?’

इक्ष्वाकुवंशके चक्रवर्ती सम्राट् महाराज दिलीपने नन्दिनी गौकी इक्कीस दिनतक छायाकी तरह वनमें गोचारणके द्वारा सेवा करके पुत्र-प्राप्तिका वरदान प्राप्त किया—

आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां

कण्डूयनैर्दशनिवारणैश्च ।

अव्याहतैः स्वरगतैः स तस्या

सम्राट् समाराधनतत्परोऽभूत्॥

(रघुवंश २।५)

भाव यह है कि एकच्छत्र महाराज दिलीप नन्दिनीको मीठी-मीठा कोमल घासके घास देकर, उसके शरीरसे मच्छरो तथा डाँसोंका निवारण करके शरीरको खुजलाकर प्यास लगनेपर मधुर शीतल जल पिलाकर, उसकी इच्छाके अनुकूल अनुगमन करते हुए तन-मनसे सेवा करते थे।

अतः परम श्रद्धा तथा पूर्ण भक्तिभावसे गोप्रास, गोसेवा तथा गोदान देनेसे वैतरणी, असिपत्रादि भीषण यातनागार—नरकोसे मुक्ति तथा समस्त सिद्धियाँ सहज प्राप्ति होती है। ऐसी सर्वमङ्गला करुणामयी गोमाताको शतश वन्दन।

गोधनका अर्थशास्त्र

(आद्यधमलजी गोयनका)

किसी भी प्रकारका गोवश—बूढ़ा, अपंग अनुत्पादक, नूला, लँगडा और अधा देश और पालकपर भार-स्वरूप नहीं है। उसे अनुपयोगी कहना ठीक नहीं है। भारतीय पुराणोंमें स्थान-स्थानपर दर्शाया गया है—'लक्ष्मोश्च गोमय नित्य पवित्रा सर्वमङ्गला।' (स्कन्द०, अव०, रेवा० ८३। १०८) अर्थात् गाबरमें परम पवित्र सर्वमङ्गलमयी श्रीलक्ष्मीजीका नित्य निवास है, जिसका अर्थ यही है कि गोबरमें सारी धन-सम्पदा समायी हुई है। इसी विशेषताक कारण गावको कामधेनुको सज्ञा दी गयी है। भारतमें गोवश और पशुओंकी निर्मम हत्याएँ प्रतिसूर्योदयके साथ बढ़ती ही जा रही हैं। सरकारद्वारा निर्धारित गरीबीकी रेखास नीच लोगोंको सख्या भी बढ़ती ही जा रही है इससे स्पष्ट है कि यान्त्रिक खेती, रासायनिक खाद और कीटनाशक जहरीली औषधियाँ प्रयोगसे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थितिमें कोई सुधार नहीं हो पाया बल्कि हानि ही हुई है और होती ही जा रही है। जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि गोवशकी अवहेलना करके, आधुनिक तकनीकसे कोई लाभ कोई विकास नहीं हो पाया हानि ही हुई है। धरतीके लिये रासायनिक खाद उसका प्राकृतिक आहार नहीं है। इससे शुरूमें तो उत्पादन बढ़ता है, किन्तु बादमें चाहे कितनी ही मात्रामें रासायनिक खाद डाले उत्पादन घटता ही जाता है धरतीकी उर्वरा-शक्ति कमजोर होती जाती है। कुछ समय परचात् धरती पूर्णतः वज्र हो जाती है। इसक अलावा सभी खाद-पदार्थोंमें जहरका समावेश, खेतीकी लागतमें वृद्धि स्वास्थ्यकी हानि, महँगाई-कमाम वृद्धि और अन्ततः गरीबी—ये हैं रासायनिक खाद और जहरीली कीटनाशक औषधियोंके दुष्परिणाम। रासायनिक और जहरीली कीटनाशक औषधियाँ कारखानाकी स्थापनामें अर्वा रूपयाकी लागत आती है, जिसका आर्थिक भार भी देशकी जनतापर हो पड़ता है।

यदि गोबरकी अवहेलना न होती उनकी निमम हत्याएँ न की जाती, उनके गोबर-गोमूत्रका समुचित

उपयोग सही और आधुनिक ढंगसे किया जाता, उसके गुणोंके विषयमें शोध की जाती उनके उपयोगके लिये नयी तकनीक विकसित की जाती, तो आज कृषि-उत्पादनकी स्थिति ही बहुत भिन्न होती देशमें महँगाई नहीं बढ़ती, क्योंकि किसान जो साथ-साथ गोपालक भी हैं, उन्हें खेती करनेमें कोई लागत ही नहीं लगानी पड़ती वसुधा उत्पादन अपने परिश्रम और प्राकृतिक सूत्रोंसे स्वतः ही होता। खेतीमें लागत न आनेके कारण अनाज और अन्य उत्पादन महँगे नहीं होते। सरकारको किसी प्रकारकी कोई आर्थिक सहायता, खादपर अथवा अनाजपर नहीं देनी पड़ती, जनतापर करोंका बोझ नहीं पड़ता जिसके परिणामस्वरूप गरीबी और महँगाई दोनों ही नियन्त्रणमें रहते और विकासके साथ-साथ देशमें समृद्धि भी बढ़ती।

गोबरकी खाद धरतीका प्राकृतिक आहार है, इसल धरतीकी उर्वराशक्ति बनी रहती है, यदि गोबरकी कम्पोस्ट खाद तैयार करके उपयोग लाया जाय तो उर्वराशक्ति धीरे-धीरे बढ़ती ही रहता है, घटती नहीं, यही कारण है कि लाखों वर्षोंसे भारतकी धरतीकी उर्वराशक्ति अभी भी बनी हुई है जब कि विकसित देशोंमें सिर्फ पिछले ६०-७० वर्षोंमें रासायनिक खादके उपयोगसे लाखों हेक्टेयर भूमि वज्र और अनुत्पादक हो गयी है। वहाँकी सरकार, वहाँके लोग रासायनिक खाद और जहरीली कीटनाशक औषधियाँ प्रयोगके घातक परिणामोंसे अच्छी तरह परिचित हो गये हैं। वे रासायनिक खादका त्याग करके गोबरकी खाद तथा अन्य ऑर्गेनिक खादका उपयोग कर रहे हैं। हमारे देशमें अभी भी हम रासायनिक खादके प्रभावसे भ्रमित हो रहे हैं।

गाबरकी कम्पोस्ट खादके विषयमें पिछले १०-१२ वर्षोंसे इसक उपयोगक द्वारा बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि यह खाद किसी भी प्रकारसे रासायनिक खादसे कम प्रभावशाली नहीं है। इस खादमें रासायनिक खादका तुलनाम नाईट्रोजन फास्फोरस और पाटेशियमकी

मात्रा कम नहीं है। नाईट्रोजन ०.५-१.५ प्रतिशत, फास्फोरस ०.५-०.९ प्रतिशत और पोटैशियम १.२-१.४ प्रतिशत रहता है। यह अनुपात गाबरकी कम्पोस्ट खादको कई बार प्रसिद्ध शोध-शालाओम शोध कराकर जाँच लिया गया है। इस कम्पोस्ट खादके बनानेकी विधिको नॅडेप खादके नामसे जाना जाता है। इस खादको बनानेकी विधि भी है, जो बहुत ही सरल है। प्रत्येक किसान और गोपालक अपने ही घरपर अथवा खेतमें, इसे बना सकता है, सिवाय परिश्रमके इसमें कोई लागत नहीं आती है। इस खादको बनानेके लिये १० फुट लंबा, ६ फुट चौड़ा और ३ फुट ऊँचा एक टकी अथवा हौद बनाना होता है, जिसमें १८० घनफुट गोबरकी कम्पोस्ट खाद तैयार होती है। एक टकी भरनेके लिये सिर्फ १०० किलोग्राम गोबर, लगभग १५०० किलोग्राम खेतके तथा अन्य चानस्यतिक व्यर्थ पदार्थ जैसे सूखे पत्ते, डल टहनियाँ जड़ आदि एव खेतके हरे झाड़-झावर, खेतोकी या नाले आदिकी सूखी, छनी हुई मिट्टी १७५० किलोग्राम तथा पानी लगभग १५००-२००० लीटर मौसमके अनुसार आवश्यकता होती है। इन पदार्थोंकी कोई भी लागत नहीं आती, यह सब किसानकी खेतीमें ही और पशुआसे उपलब्ध हो जाता है। इस मिश्रणको गोबर मिट्टीसे लेप कर टकीको बंद कर दिया जाता है। ९०-१२० दिनतक सामग्री उसी टकीमें पड़ी रहती है और कम्पोस्ट खाद तैयार हो जाती है। खादसे तैयार होनेपर उसे उपयुक्त छलनीसे छाना जाता है, उसका वजन लगभग तीन टन होता है। १०० किलोग्राम गोबरमें तीन टन गोबरकी कम्पोस्ट खाद तैयार होती है। आजके वर्तमान भावोंके अनुसार एक बारी शूरिया-खाद ५० किलोकी कीमत लगभग ढाई सौ रुपयेसे भी अधिक है। एक गायके वार्षिक गोबरसे लगभग ८० टन खाद एक वर्षमें तैयार हो सकती है, जिसकी कीमत आजके रासायनिक खादके भावोंके अनुसार लगभग ४०,००० रुपयेकी होती है। एक गायसे मासिक आय लगभग ३३०० रुपयेकी हो सकती है, सिर्फ उसके गोबरसे।

ऊपरके विवरणसे बहुत स्पष्ट है कि किसी भी प्रकारका निकम्मा कहा जानेवाला गोवश सिर्फ अपने गोबरसे अपने पालकको जो कुछ वह खाता है, उससे

अधिक आय दे देता है, यदि उसके गोबरका गोमूत्रका समुचित उपयोग किया जाय। किसी भी गोवशको निकम्मा, अनुपयोगी मानकर उसको मारना अथवा मारनेकी अनुमति दना, देशका आर्थिक व्यवस्थाक लिय कितना हानिकारक है, यह प्रमाणित हो जाता है।

गायके गोबरमें कितनी विलक्षण शक्ति है, इसका अनुसंधान रसियामे करके अनुभव किया गया है। गायके गोबरका लेप भकानाके बाहर दीवाला और छतापर कर देनेसे बाहरसे रेडियेशनकी किरणें भकानमें प्रवेश नहीं कर सकती। यह अनुसंधान किया जा चुका है और इसका प्रमाणित वर्णन विश्वकी विख्यात पत्रिका 'रीडर डाइजेस्ट' में बहुत वर्षों पहले एक लेखमें आया था। रसियामे ही गायके घोंसे हवन करके उसके बारेमें अनुसंधान किया गया था। जहाँ-जहाँ जितनी दूरीमें उस हवनके धुँएँका प्रभाव फैला, उतने दायरेमें किसी भी प्रकारके कीटाणु अथवा बैक्टीरिया नहीं रहे। वे क्षेत्र कीटाणुओं और बैक्टीरियाके प्रभावसे मुक्त हो गये।

गोमूत्र खेतीके लिये बहुत उपयोगी होता है, उसमें धरतीको बिना किसी प्रकारकी हानि पहुँचाये बहुत अच्छी कीटाणुनाशक शक्ति होती है। गोमूत्रका उपयोग मानवकी कई बीमारियोंमें औषधके रूपमें और पेटमें कृमि-नाशके लिये किया जाता है। गोमूत्रकी उपयोगिता, यह अनुसंधानका एक अच्छा विषय है।

गोबरसे गैस मुक्तमें प्राप्त होती है, इसकी जानकारी जन-साधारणको ही चुकी है। गैसका उपयोग ईंधन और रोशनीके लिये किया जाता है। दुर्भाग्यकी बात है कि गोबर-गैसके सयन्त्र गाँव-गाँवमें लग जाने चाहिये थे, अबतक नहीं लग पाये, यदि ऐसा हुआ होता तो गाँवोंमें ईंधन और रोशनी लोगोंको मुफ्त प्राप्त हुई होती। वनोपर ईंधनके लिये जो इतना भार पड़ा है वह समाप्त हो गया होता और वन अबतक वापस हरे-भरे हो गये होते। विद्युत्-प्रणालीपर जो इतना दबाव पड़ रहा है, वह कम होकर उतनी ही विद्युत्, किसी भी औद्योगिक विकासके काममें लायी गयी होती तो देशकी कितनी बड़ी आर्थिक समृद्धि होती। गाँवके लोगोंको बिना धुँएँका स्वच्छ ईंधन

मिलता, जिसके कारण उनकी आँखोंमें बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं आँख कमजोर हो जाती है, उससे दृष्टिकार्य मिलता। गोबरकी कोई लागत नहीं आती, गैससे निकला हुआ गोबर खेतोंके लिये ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमेंसे गैस निकल जानेस धरतीकी उर्वराशक्ति बढ़ानेमें वह ज्यादा समर्थ हो जाता है।

गोबरका समुचित उपयोग करनेसे जो आय होती है, उससे गाय-बैलके भरण-पोषणका खर्च निकालनेके पश्चात् भी बचत ही रहेगी, ऐसी स्थितिमें गायका दूध और बैलका परिश्रम उसके पालकोंको मुफ्तमें प्राप्त होगा, जिससे उनके परिवारोंमें समृद्धि आयेगी, उनके रहन-सहनका स्तर ऊँचा होगा उनके बालकोंको पीनेके लिये दूध मिलेगा। क्योंकि जब दूधकी लागत नहीं आयेगी तभी भारतके गरीब परिवार दूधका उपयोग कर पायेंगे। उपर्युक्त विवरणसे बहुत स्पष्ट है कि गोवश किमी भी स्थितिमें अनुपयोगी है ही नहीं, मरनेके पश्चात् भी अपन पालकका बानसके रूपमें चमड़ा, हड्डी तथा अन्य जन-उपयोगी वस्तु अपने शरीरके द्वारा छोड़ जाता है, ऐसे पशुकी हत्या अज्ञानता है।

देशके उच्च और उच्चतम न्यायालयका न्यायाधीशाने गावशकी हत्या निषेध करनेके विषयमें जा निर्णय दिये हैं उनका प्रमुख आधार यही है कि अनुत्पादक, अनुपयोगी गावश पालक और देशपर अधिक रूपमें भार हैं। इसलिये ऐसी स्थितिमें उनकी हत्या करके उनको उपयोगमें लाना आर्थिक दृष्टिकोणसे उचित है न्यायिक रूपसे मान्य है। ऐसे गलत निर्णय इसलिये हुए हैं कि आजतक गोवशके गोबरकी अर्थनीतिके बारेमें व्यापक और प्रमाणित रूपमें कोई विस्तृत जानकारीकी दलील नहीं दी गयी।

भारत सरकारकी हिसक नीतिके द्वारा समृद्धि प्राप्त करना विदेशी मुद्रा कमानेकी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाना शेखचिल्लीके कल्पनाओंके समान ही है। ऐसी हिंसात्मक योजनाएँ अभीतक सभी पूरी तरह असफल ही नहीं हुई हैं बल्कि उनके घातक परिणाम हुए हैं और हो रहे हैं।

भोलें-भालें मेढकोंको मार कर उनकी टोंगोंको विदेशी मुद्रा प्राप्त करनेके लिये निर्यात करनेका कार्यक्रम बनाया गया था जिसके घातक परिणाम सबके सामने हैं।

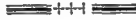
जहाँ खेतीमें मेढक रहते थे वहाँका सारा पर्यावरण मेढकोंके न रहनेसे असंतुलित हो गया। खेतोंके लिये जो घातक कीटाणु थे वे मेढकोंके आहार थे। मेढकोंके न रहनेसे खेतोंमें बीज डालनेपर उन कीटाणुआने अकुर ही खा लिये, सारी खेती चौपट हो गयी और मजबूर होकर मेढकोंको वहाँपर संरक्षण देकर उनका पुन उत्पादन करनेकी व्यवस्था करनी पड़ी, कई वर्षोंतक उस क्षेत्रमें सामान्य खेती नहीं हो पायी। पर्यावरणका स्वच्छ और सतुलित रखनेके लिये प्रकृतिका अपना नियम होता है, उसमें छेड़-छाड़ करनेसे उसके दुष्परिणाम होते ही हैं, इसी प्रकार कई प्रकारके सरकारोंके हिंसात्मक परीक्षण विदेशी मुद्रा कमानेके लोभमें बुरी तरह असफल हुए हैं, देशको और जनताको बहुत बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है।

प्राचीन भारत, गोवशके कारण कितना समृद्ध था, इसका एक उदाहरण गौतम बुद्धके कालका दिया जा रहा है। उस समय जिसके पास अधिक-से-अधिक सख्खामे गोवश होता था, उसीको नगर-श्रेष्ठी (नगर-सेठ) की उपाधि दी जाती थी। ऐसे ही एक नगर-सेठने पाटलिपुत्र (पटना) में मगध देशके राजा बिम्बिसारको अपन घरमें भाजनके लिये आमन्त्रित किया। जितने बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्तिको घरमें भोजन आदिके लिये आमन्त्रित किया जाता है, उसकी प्रतिष्ठाके अनुकूल व्यवस्था भी की जाती है, यह परम्परा सदासे रही है, आज भी है। इसी परम्पराक अनुकूल उस नगर-सेठने अपने घरमें, रात्रिका अन्धकार दूर करनेके लिये, स्थान-स्थानपर ऐसे रत्न लगा दिये जो कि अँधेरेमें प्रकाशित होते हैं और सम्राट बिम्बिसारको रत्नोंकी रोशनीमें भोजन कराया। इससे यह सिद्ध होता है कि उस समयका भारत कितना समृद्ध था। एक-एक श्रेष्ठीकी गौशालामें एक लाखस भी अधिक गोवश रहता था, यह भी कल्पनाकी बात नहीं है, इतिहासद्वारा प्रमाणित है।

यूरोपके बाजारामें गोबरके आर्गेनिक खादसे उपजाये गये साग फल, अनाज रासायनिक खादसे उपजाये गये साग फलों और अनाजोंसे दुग्धनीस तिगुनी कीमतपर बिक रहे हैं, फिर भी इनकी माँग बढ़ती ही जा रही है। वहाँके किसान तथा अन्य उत्पादक आर्गेनिक खादका

प्रयोग ही बढ़ाते जा रहे हैं। भारतकी ही एक चाय-उत्पादक कम्पनीको गोबरकी खादसे चाय-उत्पादन करके देनेके लिये सामान्य कीमतसे ढाई गुनी कीमतपर आर्डर मिला है। अन्य खरीददार बहुत बड़े आर्डर देनेको तैयार हैं, परन्तु गोबरके खादकी उपलब्धि आवश्यक मात्रामे न होनेके कारण यहाँके चाय-उत्पादक गोबरकी खादसे उपजायी गयी चाय अधिक

मात्रामे उन्हे बेचनेमे असमर्थ है। गोबर-खादका महत्त्व, उसकी आवश्यकताका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। इन सब बातोंको देखते हुए, समझते हुए हम सभीको विशेषकर किसानोंको अपनी मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोणको बदलना होगा तभी हम गोवशका पूरा लाभ उठा सकेंगे और इसी लाभकी पृष्ठभूमिमे अनायास गोसेवाका महत्तम कार्य भी सम्पन्न हो जायगा।

गौसे अनन्त लाभ

(स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती)

इन्द्रो विश्वस्य राजति। श नो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे॥

(यजु० ३६।८)

सर्वशक्तिमान् जगदीश्वरने इस सृष्टिमे जो पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं, किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक प्रयोजनोंके लिये रची है। इसलिये उनसे वे ही प्रयोजन लेना न्याय है अन्यथा अन्याय। पक्षपात छोड़कर देखिये, गाय आदि पशु और कृषि आदि कर्मोंसे सब ससारको असंख्य सुख होते हैं या नहीं?

जो एक गाय न्यून-से-न्यून दो सेर दूध देती हो और दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गायक ग्यारह सेर दूध होनेमे कुछ भी शका नहीं। इस हिसाबसे एक मासमे सवा आठ मन दूध होता है। एक गाय कम-से-कम छ महीने और दूसरी अधिक-से-अधिक अठारह महीनेतक दूध देती है, तो दोनोंका मध्यभाग प्रत्येक गायका दूध देनेमे बारह महीने होते हैं। इस हिसाबसे बारह महीनेका दूध ९९ मन होता है। इतने दूधको औटाकर प्रतिसेरमे एक छटौंका चावल और डेढ़ छटौंका चीनी डालकर खीर बनाकर खाये, तो प्रत्येक पुरुषके लिये दो सेर दूधकी खीर पुष्कल होती है। क्योंकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती होती है। अर्थात् कोई भी दो सेर दूधकी खीरसे अधिक खाये और कोई न्यून, इस हिसाबसे एक प्रसूता गायके दूधसे एक हजार नी सी अस्सी मनुष्य एक बार तृप्त होते हैं। गाय न्यून-से-न्यून

८ और अधिक-से-अधिक १८ बार व्याती है। इसका मध्यभाग १३ बार आया तो पचीस हजार सात सौ चालीस मनुष्य एक गायके जन्मभरके दूधमात्रसे एक बार तृप्त हो सकते हैं। इस गायकी एक पीढ़ीमे छ बछिया और सात बछड़े हुए, इनमेसे एककी मृत्यु रोगादिसे होना सम्भव है। तो भी बारह रहे। उन छ बछियोंके दूधमात्रसे उक्त प्रकार एक लाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुष्योंका पालन हो सकता है। अब रहे छ बैल, उनमे एक जोड़ी दोनो साखमे २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है इस प्रकार तीन जोड़ी ६०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती है और उनके कार्यका मध्य भाग आठ वर्ष है। इस हिसाबसे ४,८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जन्ममे तीनों जोड़ीकी है। इतने (४,८०० मन) अन्नसे प्रत्येक मनुष्यको तीन पाव अन्न भोजनमे मिले तो २,५६,००० मनुष्योंका एक बारका भोजन होता है। दूध और अन्नको मिलाकर देखनेसे निश्चय है कि ४,१०,४४० मनुष्योंका पालन एक बारके भोजनसे होता है। अब छ गायकी पीढ़ी-पर-पीढ़ीका हिसाब लगाकर देखा जाय, तो असंख्य मनुष्योंका पालन हो सकता है। और इसके माससे अनुमान है कि केवल अस्सी मासाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते हैं। देखो, तुच्छ लाभके लिये लाखों प्राणियोंको मारकर असंख्य मनुष्योंकी हानि करना महापाप क्यों नहीं? (गो-करुणानिधि)

गोसंवर्धन एवं समृद्धि

(श्रीहरिशंकरजी भाभड़ा अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा)

भारतमें गायकी महत्ताका वर्णन वैदिक कालसे चला आ रहा है। गाय भारतीय जीवनका अभिन्न अङ्ग है। इसलिये शास्त्रामें गायकी मुक्तकण्ठसे महिमा गायी गयी है—

‘मातर सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा ।’

‘गावो यज्ञस्य हि फलं गोषु यज्ञा प्रतिष्ठिता ।’

‘यद्गृहे तु खिता गावः स याति नरकं नर ।’

‘एतद् वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम्॥’

‘गावो विश्वस्य मातर ।’

—आदि वचनासे गायको जन्मभूमि और जननीके समान स्थान दिया गया है। पृथ्वीको भी गायके रूपमें माना गया है। वेदोमें गायके प्रकरणपर विभिन्न प्रसंगमें विभिन्न कथाएँ कही गयी हैं। ऋग्वेदमें पणियाद्वारा गायोकी चोरी करनेकी बात आयी है और उनको मुक्त करनेवालेकी स्तुति तथा इन्द्रके द्वारा गायोको राक्षसासे मुक्त करानेकी बार-बार प्रशंसा की गयी है। इन वर्णनासे यह प्रतिपादित होता है कि गाय हमारे जीवनका आधार है। हर पवित्र कार्य तथा सस्कारके पहले पञ्चगव्य जिसमें गोमूत्र, गोबर, गायका दूध घी, दही शामिल होता है, लेना अनिवार्य होता है।

प्राचीन कालमें गाय ही सम्पत्तिका आधार थी। गायको ब्राह्मणके समकक्ष पूजनीय माना गया है। गरुडपुराणमें मृत्युके बाद वेतरणी पार करनेका माध्यम गायको ही माना गया है। गायके शरीरमें तैत्तिरीय कौटिल्य दैवताओका निवास है, अतः वह पूजनीय है। जन्म देनेवाली स्त्री वात्सल्य एवं ममतामयी माँ तो कुछ वर्षोंतक ही अपनी सतानको दुग्धपान कराती है, परंतु प्रकृतिकी साक्षात् सजीव-रूपधारिणी गो माता जीवनभर अपने दुग्धसे हमारे स्वास्थ्यकी रक्षा करती है।

वेद उपनिषद्, पुराण तथा सारे स्मृति-शास्त्रोंमें गो-रक्षा गो-सेवा एवं गोदानको बार-बार निर्देशित किया गया है। आज भी वर्तमानमें अनेक समस्याओं—जैसे कृषि उद्योग ऊर्जा पर्यावरण तथा स्वदेशी आदिकी दृष्टिसे भी गायकी

उपयोगिता सिद्ध ही है। सदासे ही गायकी उपयोगिता बना हुई है और सर्वदा उसकी प्रासंगिकता भी स्वतः सिद्ध है।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिये भी गायका हमारे देशकी आर्थिक स्थितिको सुदृढ़ करनेमें सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विदेशी शासनके दौरान भी गोवशके सहारे ही इस देशका गरीब कृषक जीवित रहा है। ऐसी स्थितिमें भारत—जैसे कृषि-प्रधान देशमें गोमूत्र तथा गोबरकी खाद जहाँ खेतोंको उपजाऊ करनेमें एवं खाद्यान्नका उत्पादन बढ़ाने तथा जमीनकी उर्वराशक्तिको बरकरार रखनेमें अत्यन्त उपयोगी है, वहाँ दूसरी ओर आज जिस विदेशी रासायनिक खाद एवं कीटनाशकोंका प्रचुर मात्रामें उपयोग किया जा रहा है, इनके उपयोगके परिणामस्वरूप एक कालावधिकत तो उत्पादन बढ़ता है, परंतु धीरे-धीरे भूमिकी नैसर्गिक उर्वरा-शक्ति नष्ट ही नहीं होती, बल्कि रासायनिक खादसे उत्पादित खाद्यान्न, फलों और सब्जियोंमें कई प्रकारके विषकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है, जिससे उनके स्वाद, उपयोग एवं संरक्षणमें गिरावटोंका आम आदमी अनुभव करने लगा है। इस प्रकारके उत्पादोंका उपयोग करनेवालाके स्वास्थ्यमें गिरावट आ रही है तथा तरह-तरहके रोग पैदा हो रहे हैं। वैज्ञानिक इस सम्बन्धमें बार-बार चेतावनियाँ दे रहे हैं कि रासायनिक खादोंका उपयोग सीमित किया जाय। वे गायके गोबर तथा मूत्रकी खादकी उपयोगिताको अधिकृत रूपसे उजागर कर रहे हैं। अतः हमें अपनी विदेशी मानसिकताको शीघ्र ही बदलना होगा।

गायके गोबरसे घरेलूकी लीपने-पोतनेसे रोगाणु नष्ट होते हैं तथा वातावरण स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद रहता है, आजके विज्ञानने इस तथ्यको स्वीकार कर लिया है। आयुर्वेद-चिकित्सा-शास्त्रमें गोमूत्रको रोगनाशक माना गया है तथा गोमूत्रका उपयोग अनेक आयुर्वेदिक औषधियों—जैसे सजीवनी-वटी आदिमें किया जाता है।

शाकाहारकी उपयोगिताको अब पश्चिमके लोग भी समझ गये हैं। आयुर्वेद-चिकित्सा-पद्धतिमें तो यह सिद्धान्त

पहलेसे ही प्रतिपादित है। ऐलोपैथिक चिकित्सा-विज्ञानने भी अब इसे स्वीकार कर लिया है कि मनुष्य शाकाहार तथा गायका दुग्ध सेवन करके अधिक दिनोत्तक सुखी एवं स्वस्थ-जीवन बिता सकता है। इसलिये पाश्चात्य देशोंके लोग मासाहारके बजाय शाकाहार अपनानेके लिये स्वतः ही आगे आ रहे हैं, इससे गायके दूधकी महत्ता स्वतः ही प्रतिपादित होती है।

आजके युगमें आम आदमी मानसिक रूपसे तनावग्रस्त है, लोग मानसिक श्रमकी तुलनामें शारीरिक श्रमसे बचनेकी कोशिश करते हैं, इसीका परिणाम है कि हृदयरोग भीषण रूपसे घर-घरमें फैला हुआ है, लेकिन ऐसे लोगोंके लिये गायका दूध तथा घी बहुत उपयोगी है, क्योंकि गायके दूधमें विटामिन 'ए' प्रचुर मात्रामें होता है। इसमें चर्बोंकी मात्रा कम होती है। गायका दूध माताके दूधके बाद पूर्णतया सुपाच्य और परिपूर्ण भोजन है। गायके दूधमें अन्य खनिज, विटामिन आदि भी प्रचुर मात्रामें होते हैं, जो भोजनके लिये जरूरी माने जाते हैं। कोई मनुष्य चाहे तो जीवनभर गायके दूधपर निर्भर रहकर अपने-आपको स्वस्थ रख सकता है। इसी प्रकार गायका दूध-दही आदि तथा उससे बने पदार्थ अन्य पशुआके दूध आदिकी तुलनामें अधिक स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।

आज बढ़ती हुई जनसंख्या एवं आद्योगीकरणके प्रसारके परिणाम-स्वरूप दिन-प्रति-दिन ऊर्जाका सकट गहराता जा रहा है। लेकिन गायके गोबरसे खाद ही नहीं गैस-प्लांटमें ऊर्जाका उत्पादन भी सस्ता सुलभ तथा दैनिक जीवनके लिये उपयोगी है, गैस-प्लांटमें उपयोग किये गये गोबरकी उर्वरा-शक्ति बढ जाती है। लेकिन यह गोवशकी वृद्धिसे ही सम्भव है। गोबर-गैस-प्लांटका प्रसार होनेसे ही ईंधनके लिये बनोकी कटाईपर नियन्त्रण होने तथा पर्यावरण-संरक्षणकी सम्भावनाएँ हैं। देशमें बिजलीकी कमी है और बड़े-बड़े विद्युत्-उत्पादन-केन्द्रोंकी स्थापनाके पश्चात् भी यह कमी प्रतिवर्ष बनी रहती है। अधिकाधिक गोबर-गैस-प्लांटकी स्थापनासे विद्युत्की कमीकी पूर्ति आसानी तथा सस्तेमें की जा सकती है।

क्या हम यह मान ले कि वेद-शास्त्रोंने बिना किसी

कारणके, केवल भावनावश ही गायका गुणगान किया है अथवा हमारे जीवनमें उसकी किसी सीमातक उपयोगिता भी है? भारतीय सस्कृतिकी यह विशेषता रही है कि प्रकृतिके उन सभी तत्त्वोंको देवत्व प्रदान किया गया है, उनकी पूजाका प्रावधान रखा गया है, जिनके आधारपर मनुष्य न केवल अपना शरीर धारण करता है अपितु उनके सहयोगसे जीवनकी रक्षा की जाती है। ये तत्त्व हैं—पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु और इससे उत्पन्न जीव-जगत्, वनस्पति वृक्ष, नदी, पहाड आदि-आदि, जिनके बिना हमारा जीवन ही सम्भव नहीं है। यह पूजनीय भाव ही प्राकृतिक एवं पारिस्थितिक सतुलन रखनेका एक प्रमुख माध्यम है, जिससे सृष्टिके कार्य सुचारु रूपसे चलते रहे और प्राणिजगत्को प्रकृतिके कोपका भाजन नहीं होना पड़े। लेकिन आज इस पूजनीय भावके अभाव एवं भौतिकताके ऊहापोहमें असतुलित तरीके-से प्रकृतिका स्वार्थवश अति दोहन करनेका ही परिणाम है कि हमारे सामने पर्यावरणमें गिरावटकी भीषण समस्या मुँह बाये खड़ी है। यदि मनुष्य भारतीय सस्कृतिकी मान्यताओंके अनुसार सतुलित जीवन जीनेका अभ्यस्त हो जाय एवं प्रकृतिसे अनावश्यक छेड़-छाड नहीं करे ता उसके जीवनके अस्तित्वको कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता। प्राकृतिक सतुलन और पर्यावरणीय संरक्षणकी दृष्टिसे हमारे अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये भी जीवनमें गायका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है।

गोवशका आर्थिक दृष्टिसे मूल्याङ्कन करे तो निष्कर्ष निकलता है कि जन्मसे मृत्युपर्यन्त, गोवशका कोई भी अङ्ग अथवा कृत्य ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी अथवा प्रकृतिके प्रतिकूल हो। इस प्रकार गोवशके शरीरका प्रत्येक अङ्ग आज भी हमारे जीवनके लिये अत्यन्त उपयोगी है। मृत गायके चर्म, सींग तथा खुराक भी उपयोग मानव-उपयोगी अनेक वस्तुओंके लिये किया जाता है। चर्मसे निर्मित जूते एवं पर्स आदिपर चर्म-उद्योग चलता है। गायकी हड्डियासे भी खाद बनती है जो रासायनिक खादसे अधिक स्थायी उर्वराशक्ति देती है तथा हड्डियाके चूरेका उपयोग अन्य उद्योगोंमें भी होता है। भारत अपनी आर्थिक स्थिति गोवशकी रक्षासे अधिक सुदृढ कर सकता है, इसमें

कोई सदेहकी गुजाइश नहीं है। खेतीके लिये भी ट्रैक्टरके अधिक उपयोगसे जो सम्भावित हानियाँ हो रही हैं, उसपर गम्भीर चिन्तनकी आवश्यकता है।

यदि थोड़ी देरके लिये आध्यात्मिक एवं धार्मिक पक्षको छोड़ भी दे और हम वैज्ञानिक तथा आर्थिक आधारकी तुलनामें भी तोले तो गोवशका वध तर्कसम्मत तथा वैज्ञानिक नहीं है। यह भी तर्क दिया जाता है कि अनुपयोगी गोवशकी रक्षा करना आर्थिक दृष्टिसे उचित और लाभप्रद नहीं है। लेकिन ये सभी तर्क तथ्योंके विपरीत हैं। वेदा, पुराणा, शास्त्रों एवं सस्कृतिमें जब गायको माँका स्थान दिया गया है तो उसकी अनुपयोगिताका प्रश्न कौन-सी नैतिकता एवं न्याय है। क्या वृद्ध माता-पिताको भी इसी दृष्टिसे देखा जायगा? गाढा, चित्रकूट तथा बनारसकी गोशालाओंमें प्रत्यक्ष रूपसे परीक्षण करनेपर यह तथ्य पूरी तौरसे प्रमाणित हुआ है कि गोवश किसी भी दशामें अनुपयोगी नहीं होता। केवल दुधार गाय ही उपयोगी हैं, यह कथन भी सर्वथा सत्य नहीं है। गावशके केवल गोबर एवं मूत्र तथा उनके खुरासे रौंदी हुई मिट्टीसे इतनी खाद पैदा की जा सकती है कि उसको व्यापारिक दृष्टिसे बेचकर जो लाभ कमाया जा सकता है उससे गोसरक्षण तथा अपना भरण-पोषण भलीभाँति किया जा सकता है। इस प्रकार यह तथाकथित अनुपयोगी गोवश भी जीवित रहकर आर्थिक लाभमें योगदान कर सकता है, क्योंकि अनुपयोगी गोवश प्रत्यक्ष ही नहीं अप्रत्यक्ष-रूपमें लाभ भी पहुँचाता है।

गोचरभूमिपर चरनेसे उस भूमिकी उत्पादन-क्षमता बढ़ती है। प्रकृतिमें कई प्रकारके ऐसे बीज होते हैं, जिन्हें उगाने पूर्व उपचारित करनेकी आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकारके बीज फल अथवा फलोंके साथ गायके पेटमें जाकर स्वतः ही उपचारित होकर गोबरके साथ उसी गोचर-भूमिपर पुनः वितरित हो जाते हैं। यह बात वास्तविक परीक्षणोंसे सिद्ध की जा चुकी है। ऐसी स्थितिमें गोवशकी रक्षा करना न केवल धार्मिक दृष्टिसे अपितु आर्थिक दृष्टिसे भी सर्वथा उचित है। भगवान् कृष्णने भी अपने जीवनमें इस बातको सिद्ध कर बताया कि भारतके लोगोका जीवन गोवशसे जुड़ा हुआ है। गोवश केवल हिन्दुओंका ही नहीं अपितु सम्पूर्ण मानव-समाजका पोषक है।

आज गायके महत्त्वको समझकर ही हम उसकी प्रतिष्ठाको पुनः स्थापित कर यह समयकी माँग है। इसलिये सम्पूर्ण भारतमें गोवध-नियेध लागू कर उसका न केवल सरक्षण और संवर्धन करें, अपितु उससे होनेवाले आर्थिक लाभोंसे देशके विकास तथा जन-जनके स्वास्थ्यका भी सरक्षण करें। अन्तमें ऐसी महिमामयी एवं सर्वदा सर्वथा उपयोगी गोमाताको प्रणाम कर विराम लिया जाता है—

त्व माता सर्वदेवाना त्व च यज्ञस्य कारणम्।

त्व तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्तेऽस्तु सदानये॥

‘हे निर्याये गौ’ तुम सभी देवताओंकी माता हो,

यज्ञकी आधारभूता हो और तुम्हीं सभी तीर्थोंकी तीर्थरूपा

हो अतः तुम्हें बार-बार नमस्कार है।’

(प्र०—श्रीजगदीश प्रसादजी शर्मा)

गो-गौरव

(कविसम्राट् प० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय हतिग्रीध)

भारत-अवनी अन्न बहुत-सा है उपजाती।

इसीलिये है कनक-प्रसविनी धानी जाती।

इसी अन्नसे तीस कोटि मानव पलते हैं।

दीन तप-भर सदन मध्य दीपक जलते हैं।

गोसुत-गात-विभूतिस अत्राशि उद्भूत है।

भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-सम्भूत है॥

गोमाताके अनन्त दिव्य गुण

(श्रीपरमानन्दजी मित्तल, राष्ट्रीय महामन्त्री भारतीय गेवश-रक्षण-सवर्धन-परिषद्)

बाल्यकालमें मैंने महर्षि च्यवन और महाराज नहुषकी कथा तथा उनके बीच हुआ सवाद पढ़ा था, जो इस प्रकार है—

महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोकका त्याग करके महान् व्रतका दृढतापूर्वक पालन करते हुए एक बार बारह वर्षतक जलके अंदर रहे। जल-जन्तुओंसे उनका बड़ा प्रेम हो गया था और वे उनके आस-पास बड़े सुखसे रहते थे। एक बार कुछ मल्लाहोंने गङ्गाजी और यमुनाजीके जलमें जाल बिछाया। जब जाल खींचा गया, तब उसमेंसे जल-जन्तुओंसे घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिच आये। जालमें महर्षिको देखकर मल्लाह डर गये और उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम करने लगे। जालके बाहर खींचनेसे तथा स्थलका स्पर्श होने और त्रास पहुँचनेसे बहुतसे मत्स्य कलपने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्योका बुरा हाल देखकर महर्षिको बड़ी दया आयी और वे बारबार लबी सौंसे लेने लगे। मल्लाहोंके पूछनेपर महर्षिने कहा—‘देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी जीवित रहूँगा। अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊँगा मैं इन्हे त्याग नहीं सकता।’ मुनिकी बात सुनकर मल्लाह डर गये और उन्होंने कौंपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुषको सुनाया।

मुनिकी सकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ लेकर तुरत वहाँ गये। पवित्र भावसे हाथ जोड़कर उन्होंने मुनिको अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत् पूजा करके कहा—‘द्विजोत्तम! आज्ञा कीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ?’ महर्षि च्यवनने कहा—‘राजन्! इन मल्लाहोंने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है। अतः आप इनको मेरा और मछलियोंका मूल्य चुका दीजिये।’ राजा नहुषने तुरत ही मल्लाहोंको एक हजार स्वर्णमुद्रा देनेके लिये पुरोहितजीसे कहा। इसपर महर्षि च्यवन बोले कि ‘एक हजार स्वर्णमुद्रा उचित मूल्य नहीं है। आप सोचकर इन्हे उचित मूल्य दें।’

इसपर राजाने एक हजार स्वर्णमुद्रासे बढ़ाकर एक लाख तथा एक लाखसे बढ़ाकर एक करोड़ स्वर्णमुद्राएँ अपना आधा राज्य और अन्तमें समूचा राज्य देनेकी बात कह दी, परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा “आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य है।’ ऐसा मैं नहीं समझता। आप ऋषियोंके साथ विचार कीजिये और फिर जो मेरे योग्य हो, वही मूल्य दीजिये।”

महर्षिका वचन सुनकर राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ। वे अपने पुरोहित और मन्त्रीसे सलाह करने लगे। इतनेहीमें गायके पेटसे जन्मे हुए एक फलाहारी वनवासी मुनिने राजाके समीप आकर उनसे कहा कि ‘महाराज! ये ऋषि जिस उपायसे सतृप्त होंगे वह मुझे मालूम है।’

राजा नहुषने कहा—‘ऋषिवर! आप महर्षि च्यवनका उचित मूल्य बताकर मेरे राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये। मैं अगाध समुद्रमें डूबा जा रहा हूँ। आप नौका बनकर मुझे बचाये।’

नहुषकी बात सुनकर मुनिने उन लोगोंको प्रसन्न करते हुए कहा—‘महाराज! ब्राह्मण सब वर्णोंमें उत्तम हैं। अतः इनका कोई मूल्य नहीं आँका जा सकता। ठीक इसी प्रकार गौओंका भी कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। अतः इनकी कीमतमें आप एक गौ दे दीजिये।’

मुनिकी बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्षि च्यवनके पास जाकर कहा—‘महर्षे! मैं एक गौ देकर आपको खरीद लिया है। अब आप उठनेकी कृपा कीजिये। मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है।’

च्यवन ऋषिने कहा—‘राजेन्द्र! अब मैं उठता हूँ। आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीद लिया है। मैं इस ससारमें गायोके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता।’

वीरवर! गायोके नाम और गुणोंका कीर्तन करना सुनना गायका दान देना और उनका दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है। ऐसा करनेसे पापाका नाश और

परम कल्याणकी प्राप्ति होती है। गाय लक्ष्मीकी जड़ हैं, उनमें पापका लेशमात्र भी नहीं है। वे मनुष्याको अन्न और देवताओंको उत्तम हविष्य देती हैं। स्वाहा और वषट्कार नित्य गायाम ही प्रतिष्ठित हैं। गायें ही यज्ञका संचालन करनेवाली और उसकी मुखरूपा हैं। गाय विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दुहनेपर अमृत ही प्रदान करती हैं। वे अमृतकी आधार हैं। समस्त लोक उनको नमस्कार करता है। इस पृथ्वीपर गायें अपने तेज और शरीरम अग्निक समान हैं। वे महान् तेजोमयी और सपस्न प्राणियोंको सुख देनेवाली हैं। गौओका समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयतासे सौंस लेता है वह स्थान चमक उठता है और वहाँका सारा पाप नष्ट हो जाता है। गाय स्वर्गकी सीढ़ी हैं और स्वर्गमें भी उनका पूजन होता है। वे समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली दक्षिण हैं, उनसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। राजन्! यह जा गायका माहात्म्य कहा है यह तो केवल उनके गुणांक अशका दिग्दर्शनमात्र है। गौओके सम्पूर्ण गुणाका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता।'

इस प्रकार एक गायका मूल्य एक कराड स्वर्णमुद्रा तथा समूचे राज्यसे भी अधिक है यह जानकर मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ था। गायके सम्बन्धमें मेरी जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती गयी और ज्या-ज्या मैंने गायको निकटसे देखना आरम्भ किया, मैंने गायमें अनेक दिव्य गुणोंके दर्शन किये, जिनसे मेरा समाधान हो गया कि गाय वस्तुतः अमूल्य है। उसकी तुलना किसीसे नहीं की जा सकती।

गौ जीवनके चरम लक्ष्यकी प्राप्ति करानेवाली है—हजारों वर्ष साधना एवं गवेषणा करके हमारे आर्ष मनीषियोंने यह अनुभव किया कि सभी प्राणियोंके जीवनका चरम लक्ष्य परम पिता परमात्माकी प्राप्ति है। प्राणी जबसे परम पितासे अलग हुआ है और उनको भूला हुआ है तभीसे दुःखी है। परम पिताको प्राप्त करानेमें गुरु गाय, गङ्गा गीता एवं गायत्री—ये पाँच परम सहायक हैं। प्राचीन कालम ब्रह्मचारी जब गुरुकुलमें प्रवेश पाने आता था तो प्रवेशसे पहले गुरु उसको कुछ माह गाचारण करनेकी आज्ञा देते थे। गायोके सान्निध्यमें रहकर ब्रह्मचारीकी

चित्तवृत्ति शान्त हो जाती थी और उसे ब्रह्मविद्या ग्रहण करनेकी पात्रता प्राप्त हो जाती थी। जिनके अन्न करण किसी सतका कृपासे निर्मल हुए हैं, वे जब सेवाभावसे गायक सम्पर्कमें आते हैं तो उनके अन्न करणमें परमात्माक स्मरणका स्फुरण स्वतः होने लगता है। यह सम्पूर्ण सृष्टि परमात्माकी रचना है। जिसने परमात्माको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया।

गौके राम-रोमस सात्त्विक विकिरण—गाय स्वभावसे सात्त्विक, सौम्य एवं सताप करनेवाली होती है। वह सात्त्विक बल, आज एव स्फूर्तिसे परिपूर्ण होती है। गाय स्वभावसे धार एवं गम्भीर है। उसका गुण तथा स्वभाव सात्त्विक है। उसके राम-रोमसे सात्त्विक विकिरण होता है। उसके प्रभाव-क्षेत्रम आनेसे मनुष्यकी चित्तवृत्ति शान्त होती है। सात्त्विक मन और बुद्धिसे ही परमात्माकी प्राप्ति की जा सकती है।

गौ घन्रीय दैवी-संस्कृतिका मूर्तरूप है—लोक-कल्याणके लिये किया गया प्रत्येक कार्य यज्ञरूप ही है। यज्ञाग्नि अर्पित सामग्रीकी सुगंधको सैकड़ों गुना बढ़ाकर सारे वातावरणमें फैला देती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण-मुक्त होता है तथा वर्षा पुष्टिकारक होती है। इस वर्षासे सिंचित खाद्यान्न एवं वनस्पति भी पौष्टिक एवं आरोग्यकारक होती है। कम ग्रहण करना तथा समाजकी अधिक देना इस आचरणको सिखानेवाला हमारा भारतीय सनातन संस्कृतिको दैवी संस्कृति कहा गया है। गाय घास, भूस, छिलका, चूनी, चोकर तथा खली आदि ऐसी सामान्य वस्तुएँ ग्रहण करती है जो मनुष्यके ग्रहण करनेके योग्य नहीं हैं और कम मूल्यवान् होता है, किन्तु बदलेमें अमृत-जैसा दूध सहोदर-जैमे बेल, अत्यन्त उपयोगी और ओषधिरूप गोमय तथा गोभूत देती है।

गायका दूध सात्त्विक एवं आरोग्यकारी है—गायके गुण और स्वभावक अनुरूप उसका दूध भी शरीरको स्फूर्ति तेज एवं सात्त्विक बलसे परिपूर्ण करनेवाला, बुद्धिको कुशाग्र एवं सात्त्विक बनानेवाला तथा हमारे जन-जीवनके आरोग्यका आधार है। परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेकी साधना सात्त्विक मन-बुद्धिसे ही हो सकती है। गायका

दूध, दही, मक्खन, घी तथा छाछ—ये सभी मन और बुद्धिको सात्त्विक बनानेवाले हैं। गायके दूधका कोई विकल्प नहीं है। यह एक दिव्य पदार्थ है।

गौ मन कामनाओको पूर्ण करनेवाली है—भगवान्ने गायको लोक-कल्याणके लिये ही बनाया है। वह सभीका हित चाहती है। भगवान् ऐसे प्राणीको परोपकारके लिये आशीष देनेका सामर्थ्य प्रदान करता है। गायपे भी वह सामर्थ्य है। कुछ वर्ष-पूर्व एक दिन एक सज्जन जो वेशभूषासे मुसलमान दीख रहे थे, 'श्रीगणपति-गंगा-गोशाला, बूजघाट' में एक ट्रक भूसा लेकर आये। उन्होंने अपनेको एक नवाब खानदानका मुसलमान बताया। उनसे पूछा गया कि 'वे भूसा किस उद्देश्यसे और किसकी प्रेरणासे गोशालामें लाये।' उनके कथनानुसार 'उनकी खानदानी जायदादका एक मुकदमा लंबे अरसेसे चल रहा था। जायदादके सम्बन्धमें मुस्लिम कानून बहुत पेचीदा है और उस मुकदमेका उनको अपनी जिदगीमें फैसला होनेकी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत ही परेशान थे। उन्होंने अपने एक हिन्दू मित्रसे अपनी इस परेशानीके हल होनेका उपाय पूछा।' उनके मित्रने उन्हें सलाह दी कि 'वे गोसेवा करें, उसका आशीष ले तो उनका काम बन सकता है।' उन्होंने पूछा कि 'सेवा किस तरह करें' तो उनके मित्रने बताया कि 'गायके लिये भूसा या हरा चारा दे।' उन्होंने कहा कि 'यदि उनका मुकदमा उनके हकमें ही जाय तो वे गोशाला जाकर गायको एक ट्रक भूसा दगे। उनका कहना था कि जिस दिनसे उन्होंने यह इरादा किया, मुकदमा उनके हकमें जाने लगा और उनके हकमें फैसला हो गया। इसलिये अपना इरादा पूरा करनेके वास्ते वे यह भूसा लेकर आये हैं।'।

इस प्रकारकी अन्य भी अनेक घटनाएँ घटी हैं। इस घटनासे केवल यह ही पता नहीं चलता कि गोसेवाका इरादा करनेमात्रसे मनुष्यको मन कामना पूर्ण होती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि गाय आशीष देनेमें अथवा मन कामना पूर्ण करनेमें हिन्दू, मुस्लिम अथवा ईसाईम कोई भेद नहीं करती। लौकिक कामनाओकी पूर्ति तो साधारण बात है। सच्ची गोसेवासे तो ब्रह्मज्ञान तथा

भगवत्प्राप्ति भी सहज हो जाती है।

गौ प्रेम और त्यागकी मूर्ति—गाय जिस परिवारमें रहती है, उस परिवारसे अत्यन्त प्रेम करती है। परिवारके प्रत्येक सुख-दुःखका अनुभव करती है। मेरे एक पड़ोसी रेलवेमें एक बड़े पदपर कार्यरत थे। काफी बड़ा आवास मिला हुआ था। गाय रखे हुए थे। बड़े प्रेम और श्रद्धाभावसे उसकी सेवा करते थे। उनका युवा पुत्र बीमार पड़ गया। उसके स्वास्थ्यमें कोई सुधार नहीं हो रहा था, अतः उसे अस्पतालमें भर्ती कराना पड़ा। जबसे वह लड़का बीमार पड़ा था, गाय सुस्त रहती थी। जिस दिन उसे अस्पताल ले जाया गया गायने ठीकसे चारा खाना छोड़ दिया। कई दिन बाद जब वह अस्पतालसे स्वस्थ होकर वापस घर आया तो गायने उसके कंधेपर अपना मुँह रखकर उसे प्यार किया और उसके पश्चात् ही फिर ठीकसे चारा खाना आरम्भ किया।

मनकी बात या तो भगवान् जानते हैं या गाय जानती है—एक सतने अपने प्रवचनमें शास्त्रासे उद्धरण देकर बताया कि मनकी बात दो ही जानते हैं, भगवान् और गाय। मुझे मेरे एक परिचित महानुभावकी एक आपबीती घटनाकी याद आ रही है। वे अपने माता-पिताके साथ एक गाँवमें रहते थे। वे तथा उनके भाई नौकरीके लिये बाहर चले गये। माता-पिता वृद्ध हो गये थे। गायका पालन उनके लिये कठिन हो गया था। एक दिन उन्होंने अपनी गायको नित्यकी भाँति चारा खिलाकर और पानी पिलाकर हाथ जोड़कर मन-ही-मन कहा—'अब हम वृद्ध हो गये हैं, तुम्हारी सेवा करने योग्य नहीं रहे, अतः अब तुम कहीं चली जाओ।' और गायको खोल दिया। गाय सायकालतक घूमघाम कर घर तो आ गयी, किंतु चड़े सकोचके साथ। अगले दिन वृद्ध दम्पतिने पुनः वही किया। अबकी बार गाय घर वापस नहीं आयी।

गौको सकट अथवा अनिष्टका पूर्वाभास रहता है—सन् १९६६ की घटना है, उन दिना हमारे घरमें दो गाय रहती थीं। अगस्त १९६६ ई० के आरम्भसे ही दोनोंकी आँखोंसे अश्रुधारा बहती थी। वे चारा बहुत ही कम ग्रहण करने लगी थीं। पानी भी कम ही पीती थीं। मुझे लगा

शायद वे बीमार हैं। पशु-चिकित्सकको दिखाया। देखकर वे बोले कि कोई बीमारी नहीं है। हमलोगोको समझम ही नहीं आ रहा कि क्या बात है, किंतु गौ माता तो आगन्तुक घटनाकी विभोषिकासे शोकग्रस्त थी। मेरा भाई देश-सेवाके कार्यमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उसका देहावसान हो गया। गौ माताको इस घटनाका पहले ही आभास हो गया था, इसीलिये वे दुःखी रहती थीं और उनकी आँखासे आँसू झरते रहते थे। हम सभी इस घटनाके सम्बन्धमें पहले कुछ भी नहीं जान सके, किंतु गौ माताको भूत-भविष्यकी सभी बातोंकी जानकारी रहती है।

गाय रक्षा करनेवालेकी रक्षा करती है—प्रेम, दया, करुणा सहनशीलता—जैसे दिव्य गुणोंकी अधिष्ठात्री गौ माता ठीक मौकी तरह है। वह स्वभावसे अति कोमल है। उसकी रक्षा करनेका दायित्व शासन एवं समाजका है। जो व्यक्ति उसकी रक्षा करता है, उसके उपकारको वह कभी भूलती नहीं। जब कभी रक्षा करनेवालेके प्राण सकटमें होते हैं, वह अपने सूक्ष्म और दिव्य शरीरसे उसके पास उपस्थित होकर उसकी रक्षा करती है। रजस्थानमें एक व्यक्ति कुआँ खोदनेका कार्य करता था। कुआँ खोदकर जलके स्रोतसे जल निकालकर देनेका काम वह ठेकेपर करता था। एक बार उसे कुआँ खोदनेका एक ठेका मिला। खुदाईका सामान लेकर वह कुआँ खोदने जा रहा था। मार्गमें उसने देखा कि एक गाय भूखी, प्यासी और बेहाल पड़ी हुई है। उसको दया आयी, वह वहाँ रुक गया और खुदाईका सामान गायके पास रखकर उसने पासके कुएँसे पानी लाकर उस गायको पिलाया। उसके बाद कुछ दूर जाकर वह गायके लिये चारा लाया और उसको खिलाया। गायकी दशामें सुधार हुआ और वह खडी हो गयी तथा वहाँसे चली गयी।

कुआँ खोदनेवाला नियत स्थानपर पहुँचकर कुआँ खोदने लगा। २ दिनके बाद जब वह कुआँ खोद रहा था और कुएँके लगभग मध्यमें उतरा हुआ था कि बहुत जोरका अथड आया और कुएँके आस-पास रखी सारी मिट्टी कुएँमें गिर गयी। कुआँ ऊपरसे पट गया किंतु उसके द्वारा की गयी गोमाताकी सेवाका ऐसा चमत्कार हुआ

कि कुआँ मिट्टीसे पट जानेपर भी वह व्यक्ति जीवित बचा रहा। बादमें लोगान्द्वारा उसे निकाल लिया गया।

इसी प्रकारकी अन्य अनेक सत्य घटनाएँ सुनने और पढ़नेमें आती हैं, जिनसे गायके दिव्य गुणोंका पता चलता है। आधुनिक विज्ञानके लिये गायकी इस दिव्य शक्ति एवं गुणका रहस्य बना हुआ है।

गाय वैतरणी पार करानेवाली है—मेरी माताजी गत वर्ष बहुत बीमार हुईं। वे अत्यन्त कष्टमें थीं। रात्रिमें वे कह रही थीं, अब मेरे जानेका समय आ गया है। मेरे मुँहमें गद्गाजल डाल दो, उस समय मुझे ध्यान आया कि उनसे गोदानका सकल्प करा लिया जाय, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वे गोदान करें। मैंने उनसे गोदानका सकल्प कराया और उनके हाथोंसे गौका दान करवाया। मैंने देखा उसके पश्चात् धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा और वे स्वस्थ हो गयीं। मृत्युके अनन्तर गोदानके प्रतिफलमें गाय किस प्रकार उस व्यक्तिकी वैतरणी पार करा देती है यह लोकमें विश्रुत ही है। शास्त्रोंमें इसका विशेष माहात्म्य निरूपित है।

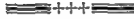
गायका गोबर मल नहीं मलशोधक है—जगत्के प्राणियोंमें गाय ही एक ऐसा प्राणी है, जिसका उच्छिष्ट मल नहीं, अपितु मलशोधक है। जिन खेतोंमें गायके गोबरकी खादका प्रयोग होता है, उनमें उगी फसलोंपर विनाशकारी कीटोंका आक्रमण नहीं होता। अतः वहाँ कीटनाशकोंके छिड़कावकी आवश्यकता नहीं। यज्ञकी वेदीको पवित्र करनेके लिये तथा आवास-गृहोंको सभी प्रकारके प्रदूषणोंसे मुक्त करनेके लिये हजारों वर्षोंसे हमारे देशमें गायके गोबरसे उन्हें लीमा जाता है। गायके गोबरका लेप केवल प्रदूषणसे ही नहीं अपितु आणविक विकिरणसे भी रक्षा करता है। इसकी खाद श्रेष्ठतम उर्वरक है। प्रदूषणरहित ईंधनके रूपमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। गोबर-गैस सयन्त्रके माध्यमसे प्रदूषणरहित खाना पकानेकी गैस प्राप्त होती है तथा उस गैससे जेनेरेटर सैट चलाकर विद्युत् भी उत्पन्न होती है। ईंधनके रूपमें जलनेके पश्चात् जो राख बचती है वह भी एक श्रेष्ठ मलशोधक है। मलकी दुर्गन्ध दूर करनेके लिये शौचालयों तथा कूड़ेके ढेरोंपर उसका

छिड़काव किया जाता है। बर्तनोकी सफाईके लिये वह प्रदूषणरहित क्लीनिंग पाउडर है। किसान भाई राखका प्रयोग खेतोमे खाद और कीटनाशकके रूपमें करते हैं।

गोमूत्र एक अद्भुत औषध है—आयुर्वेद अनेक रोगोमे गोमूत्रको औषधके रूपमे प्रयोग करनेका विधान करता है। जिगर, पीलिया, रक्तचाप, मधुमेहमे यह विशेष उपयोगी है। कुछ लोग गोमूत्र-मिश्रित गोलियाँ बनाकर अनेक रोगामे

उसका सेवन करते हैं।

गौ माताके अनन्त दिव्य गुणोमेसे कुछ गुणोकी चर्चा ऊपर की गयी है। मैं यहाँ यह बताना उपयुक्त समझता हूँ कि उपर्युक्त गुणाका दर्शन मैंने शुद्ध भारतीय प्रजातिकी गायोमे किया है। विदेशी प्रजाति—जैसे आस्ट्रियन, जर्सी, फ्रिजियन अथवा इन नस्लाके साथ वर्णसंकर हुई भारतीय प्रजातिकी गायाम ये गुण उस मात्रामे नहीं पाये जाते।

आर्थिक समृद्धिका प्राण गोधन

(गोलोकवासी श्रीविश्वम्भरप्रसादजी शर्मा)

'गावो विश्वस्य मातर'—गायको विश्वकी माता कहकर सम्मानित किया गया है। गोवश न केवल धार्मिक दृष्टिसे भारतमे पूजनीय है, अपितु आर्थिक दृष्टिसे भी वह हमारी आर्थिक समृद्धिका मुख्य स्रोत है। देशकी लगभग ८० प्रतिशत जनता कृषिजीवी है और कृषि पूर्णतया गोवशपर अवलम्बित है। पारचात्य विचारधाराके कारण भ्रमिष्ठ लोग यह समझते हैं कि भारतमे जो करीब १९ करोड गोवश है वह निकम्मा और देशके ऊपर भाररूप है। इस तथ्यसे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन पशुओकी दूध देनेकी और भार ढोनेकी क्षमता विश्वमे सबसे कम है। शताब्दियोके उपेक्षापूर्ण व्यवहारके कारण भारतीय गोवश इस स्थितिको पहुँचा है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानोंसे पता चलता है कि भारतीय गोवशमे उत्पादनकी क्षमता है और समुचित सेवा-शुश्रूषासे इसे बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान हीन अवस्थामें भी गोवशका हमारी आर्थिक समृद्धिमे उल्लेखनीय योगदान है। भारत सरकारने कुछ वर्षों-पूर्व अधिक क्षमताशील गोवशके पशुओकी रक्षाके लिय जो विशेष समिति गठित की थी, उसकी रिपोर्टमे इस प्रकारका उल्लेख है—

'प्राचीन कालसे गोवश हमारे देशकी अर्थव्यवस्थाम विशेष योगदान देता आ रहा है। उनसे जमीन जोत कर तैयार करनेमे, कुओसे पानी खींचनेमे, ग्रामीण क्षेत्रकी परिवहन-सम्बन्धी आवश्यकताओकी पूर्ति करनेमे और

अन्य प्रयोजनाके लिये चालन-शक्ति (मोटिव पावर) मिलती रही है, उन्हाने मनुष्योको पापण—आहारके लिये दूध एवं दूधसे तैयार अन्य सामग्री तथा जमीनोके लिये खाद प्रदान की है। अत हमारे देशकी अर्थव्यवस्थामे गोवशका सबसे अधिक महत्त्व रहा है।'

भारतके सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री और महात्मा गांधीजी-के अनन्य भक्त श्रीसतीशचन्द्रदास गुप्ते अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'भारतम गाय' मे अपने पुष्ट तर्कोंद्वारा बड़े-बड़े विद्वानोके इस मतको निर्मूल कर दिया कि 'भारतका गोवश पृथ्वीपर एक बोझ है तथा भूमि-उपजमे मनुष्योके भोजनमे हिस्सा बैठाता है जो मनुष्योके लिये हानिकारक है।'

उक्त पुस्तकमें पूर्व जर्मनीम बाल्टिक समुद्रके निकट एक रेतीली बजरभूमिको अनुपयोगी गोवशके सहयोगसे ऐसा चमत्कार करके दिखाया गया कि वह भूमि भी पूर्ण उपजाऊ बन गयी तथा उसपर रहनेवाले बीमार अंग पशु भी स्वस्थ और उत्पादक बन गये। उस जमीनमे पहले हरा चारा पैदा किया गया, जिसे खाकर पशु स्वस्थ हुए और कृषिका उत्पादन बढ़ा तथा पशुओको नसलका भी सुधार हुआ।

स्पष्ट है कि गोवशकी रक्षा करने और उनकी हत्यापर प्रतिबन्ध लगानेका प्रश्न धार्मिक और सांस्कृतिक होनेकी अपेक्षा आर्थिक महत्त्व अधिक रखता है।

गोहत्या-वदीके लिये जब कभी माँग की जाती है तब यह कहा जाता है कि देशमे अनुपयागी गायोंकी बहुत वडो सख्या है और देश उनका भार उठानेमे असमर्थ है। गाँधीजीके सामने भी यह प्रश्न था। परतु उन्होने स्पष्ट-रूपमे उन पशुओंकी रक्षाका दायित्व सरकारका माना। जो गाय-बैल जीवनभर हमारी सेवा करते हैं और देशको अपने श्रम तथा तपश्चर्यासे समृद्ध बनाते हैं, उन्हें अनुपयोगी हो जानेपर कसाइयोंके हाथ बेच देना किताना बडा अन्याय है।

गोमूत्र और गोबरके वैज्ञानिक गुण भी उल्लेखनीय हैं। इनसे अनेक रोगोका शमन होता है। *Beast and men in India* नामक पुस्तकमें लिखा है—बहुत-से देशोंके देहाती औषधालय गोबरका पुलटिसके रूपमें महत्त्व जानते हैं, किंतु भारतमें गौकी पवित्रताके कारण गोबरका प्रयोग शुद्धिके लिये भी बताया जाता है। इसक प्रयोगमें प्रतिष्ठा भी है एवं इसमें फोड़े आदिके ऊपर बाँधनेके पुलटिसके रूपमें आकर्षण है।

गौसे चिकित्सा

आर्य-चिकित्सा-विभागमें गोबरका महत्त्वपूर्ण योग है। गायका गोबर चर्मके ऐसे हिस्सेपर, जिसमें सूजन आ गयी हो या बदरंग हो गया हो लगाया जाता है। यह खिलाया भी जाता है। गोमूत्रके प्रयोगके लाभपर देश और विदेशमें काफी शोध हुआ है। मानवके अनेक रोगोंका गोमूत्रद्वारा शमन होता है। गोमूत्रमें जीवाणुओंका नाश करनेकी अद्भुत शक्ति है। अमेरिकाके डॉक्टरोंकी वैज्ञानिक शोधके अनुसार हृदयकी गति बद होनेवाले रोगोंमें गोमूत्रका प्रयोग अत्यन्त लाभकारी है। लेकिन हमारे स्थिति-भूमि तो सब प्रकारके रोगोंका शमन करनेके लिये पशुगव्य (जिसमें दूध, दही, गोमूत्र, गोबर और घृत होता है) का उपयोग यथाते हैं।

हमारे देशकी गरीबीका दूर करन और लाखों बेरोजगारको काम दिलानेकी दृष्टिसे भी गोपालनका भार महत्व है। देशमें यदि गोवशकी हत्या पूर्णतया बंद हो जाय तथा गासवर्धनका कार्यक्रम विधिपूर्वक चलाया जाय तो निःसंदेह लाखों लोगोंको काम मिल सकेगा और गोपालनकी रचि बढ़ेगी। दुग्ध-व्यवसायकी यह विशेषता है कि इससे

छोटे किसानोंको जल्दी आम होने लगती है। गायका दूध हाथ-हाथ बिक जाता है। गोदुग्ध सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक आहार है। गोदुग्धमें सबसे अधिक विटामिन होते हैं। गोदुग्धके उपयोगसे मनुष्यका शरीर और मस्तिष्क दोनों बलवान् बनते हैं। सप्ताहके प्रायः सभी वैज्ञानिकोंने गोदुग्धको गुणकारी माना है और उसके उपयोगपर बल दिया है।

महर्षि स्वामी दयानन्दजीने गोवशके आर्थिक महत्त्वको अपनी 'गोकरूपा-निधि' पुस्तकमे प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि 'एक गोवशके दुग्ध तथा अन्न असंख्य मनुष्याका पालन हो सकता है और इसके माससे अनुमान है कि केवल ८० मासाहारी मनुष्य एक बारमे तृप्त हो सकते हैं।' उन्होंने दुग्धके साथ लिखा—'देखो, तुच्छ लाभके लिये लाखों प्राणियोंको मार असंख्य मनुष्याको हानि करना महापाप क्यों नहीं?' गोहत्याको राष्ट्रिय अभिशाप मानते हुए उन्होंने लिखा कि 'गौ आदि पशुओंके नाशसे राजा और प्रजा दोनोंका विनाश हो जाता है।'

स्वतन्त्र भारतमे गोहत्या क्यो?

गोवर्धक राष्ट्रिय और आर्थिक महत्त्वको देखने हुए मुसलमान बादशाहाने अपने शासनकालमें सैकड़ों वर्षतक कानूनस गौहत्या बंद रखी। खेद है कि स्वतन्त्र भारतमें अभीतक गौहत्या जारी है। यद्यपि सविधानमें गौहत्यापर प्रतिबन्ध लगाना राज्यका कर्तव्य निर्देशित किया गया है, परत इस निर्देशका देशमें सर्वत्र पालन नहीं हुआ।

कानूनद्वारा गोहत्या बंद हो जानेसे भी गोरक्षका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। जो गाय और बैल बूढ़े तथा अनुपयोगी हैं, उनके भरण-पोषणका उत्तरदायित्व जनताको भी उठाना होगा। उनके लिये जगह-जगह गौसदन स्थापित करने होंगे। गोशालाआको इस दिशामें विशय रूपसे सक्रिय बनाना होगा। गोरक्षणके साथ गौसवर्धनपर भी योजनाबद्ध रूपसे अमल करना होगा ताकि देशमें दुग्धका उत्पादन बढ़े और खेतोंके लिये उत्तम बैल तथा दुधार गौएँ उपलब्ध हो सकें। जनता और सरकार दोनोंके समुक्त प्रयासके बिना राष्ट्रकी इस महान् समस्याका नहीं मुलज्ञाया जा सकता है।

एक बड़े दुर्भाग्यकी बात यह है कि अनेक राज्योंमें

गोहत्या-बंदी कानून होनेपर भी उनका पालन नहीं हो रहा है। जिन राज्योंमें गोवध-बंदी कानून है, वहाँके पशु दूसरे राज्योंमें ले जाये जाकर कत्ल कर दिये जाते हैं। अनुमान है कि देशमें प्रतिदिन ४० हजार गोवध कट जाता है।

केरल और बंगाल सरकारोंकी ज़िद

भारतके प्रायः सभी प्रमुख राज्योंमें गोहत्या-बंदी कानून हैं। केरल और प० बंगाल अपनी ज़िदपर अड़े हैं। उन्होंने न तो भारत सरकारका आग्रह माना न विनोबाजीके आमरण अनशनकी परवाह की। प० बंगाल तो गोहत्याका सबसे बड़ा केन्द्र है। हरियानाकी दुधार गौएँ, यछड़े और बछड़ियाँ लाखोंकी सख्यामें टेगरा कसाईखानेमें कटते रहे हैं।

गोहत्या-बंदीके प्रश्नको शासक-दलने राजनीतिका रंग दे दिया है। अपने शुद्ध राजनीतिक स्वार्थके लिये शासनारूढ़ दल भारतके व्यापक हितकी अवहेलना कर रहा है। देशके मतदाता भोले हैं, राजनीतिज्ञाके कुचक्रमें फँस जाते हैं। जबतक जनता गोहत्याके समर्थकोंको मत देना बंद नहीं करेगी, तबतक गोहत्या बंद न होगी। अतः चुनावके समय गोभक्त जनताको संगठित होकर गोहत्याके समर्थकोंके खिलाफ मतदान करना चाहिये।

सरकारकी दुर्नीतिके कारण आज गायका हमारे जीवनमें कोई लगाव नहीं रह गया है। सरकारने गोचर-

भूमियाँ तुड़वा दीं, पशु-खाद्यका निर्यात जारी कर दिया है, गोशालाओंके ऊपर तरह-तरहके टैक्स लगा दिये हैं। सरकारी डेयरियोमें गायका दूध नहीं लिया जाता, भैंसका लिया जाता है। इस कारण देशमें गोपालन अनार्थिक बनता जा रहा है। सरकारने अब विदेशी सॉडोसे देशी गायोंका प्रजनन कराना शुरू कर दिया है। पहले ग्रामोंमें बलिष्ठ सॉड (बिजार) रहते थे। उनसे गायें फलती थीं। आज गायोंको कृत्रिम रेतन-केन्द्रोंमें ले जाना पड़ता है। जहाँ प्रायः जर्सी आदि विदेशी सॉडोके वीर्यकी पिचकारी देकर गायोंको गाभिन किया जाता है। विदेशी नस्लकी गायें भले ही थोड़ा दूध अधिक द, परंतु न तो वह दूध भारतकी गायोंके दूधके समान उपयोगी एवं पौष्टिक होता है और न उसके बछड़े खेतीके काम आते हैं। लेकिन सरकार देशमें दूधका उत्पादन बढ़ानेके लिये क्रास ब्रीडिंग (संकर प्रजनन) पर सारी शक्ति लगा रही है। इस कारण देशमें खेतीके लिये बैलकी कमी होती जा रही है। उनकी कीमत बढ़ गयी है और इन गायोंका सारा दूध शहरोमें सरकारी डेयरियोद्वारा ले जाया जाता है। अतः क्रास ब्रीडिंग हानिकारक है और इसके विरुद्ध जनमत जाग्रत होना चाहिये। हमें अपनी देशी गायोंकी ही नस्लको सुधारना चाहिये। उनसे हमें उत्तम दूध भी मिलता है और उनके बछड़े भी बढ़िया बैल होते हैं।

गोग्रास-दानका अनन्त फल

योग्य भक्त किंचिदप्राश्य दद्याद् गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी।
शान्तोऽलुब्धो गोसहस्रस्य पुण्यं सवत्सरेणाप्नुयात् सत्यशीलः॥
यदेकभक्तमश्वीयाद् दद्यादेक गवां च यत् । दशवर्षाण्यनन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः॥

(महाभ० अनुशा० ७३। ३०-३१)

जो गोसेवाका व्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले गौओंको गोग्रास अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्लोभ होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह सत्यशील पुरुष प्रतिवर्ष एक सहस्र गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है। जो गोसेवाका व्रत लेनेवाला पुरुष गौओंपर दया करता और प्रतिदिन एक समय भोजन करके एक समयका अपना भोजन गौओंको दे देता है इस प्रकार दस वर्षोंतक गोसेवामें तत्पर रहनेवाला पुरुषको अनन्त सुख प्राप्त होते हैं।

(श्रीपुरुषोत्तमदासजी ज्ञानज्ञानयात्रा अध्यक्ष—भारतीय गोवश-रक्षण-संवर्धन परिषद्)

परमात्माने अपने ही अश हम जीवधारियोंके लिये कई अमूल्य एव जीवनोपयोगी वस्तुएँ दी है, जैसे—जल, वायु, मिट्टी, अग्नि तथा प्रकाश आदि। गायके माध्यमसे प्राप्त गाबर भी उन अमूल्य वस्तुओंमेंसे एक है।

गाबर मल नहीं है, मलशोधक है—सभी प्राणधारियोंके उच्छिष्टोंमेंसे गोबर ही एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जो मल नहीं है, अपितु मलशोधक है। ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीको पवित्रता पसंद है और गोबर शुचिताकारक है। गोबरक बिना भूमि पवित्र नहीं होती। भूमिको गोबरक लेपसे पवित्र करके ही देवी लक्ष्मीका आवाहन किया जाता है। गोबरसे पवित्र की गयी भूमिपर देवी लक्ष्मीका प्राकट्य होता है।

गोबर पञ्चगव्यका अश है—शरीर, मन, बुद्धि और अन्त करणकी शुद्धिके लिये आयुर्वेदमें पञ्चगव्यका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है। पञ्चगव्य गायके दूध, दही, घृत, गोमूत्र तथा गोबरसे तैयार किया जाता है। शास्त्रोक्त विधिसे बनाये गये पञ्चगव्यके सेवन करनेसे शरीर, मन, बुद्धि और अन्त करणके विकार समाप्त हो जाते हैं।

कूड़े-कचरेको शोधकर खाद बनानेकी गोबरम क्षमता— गोबरम ऐसी क्षमता है कि यदि कूड़े-कचरेक ढेरपर गोबरका घोल बनाकर डाला जाय तो वह कूड़ा-कचरा तीन-चार माहमें उपयोगी खाद बन जाता है। गावर्धन केन्द्र पुसद (यवतमाल) में इसका सफल प्रयोग करनेसे ज्ञात हुआ कि एक किलोग्राम गोबरमें तीस किलोग्राम उपयोगी खाद तैयार हुई। इसका सफल प्रयोग अन्य स्थानापर भी किया गया है।

प्रदूषण एव आणविक विकिरणसे बचावके लिये गोबर रक्षा-कवच है—हमारे दशम हजारों वर्षोंमें यनकी यदी तथा आजास-गृहका गोबर एव पौली मिट्टीसे लोपनका परम्परा रही है। गायके लोपनेसे सभी हानिकारक कीटाणु-विषाणु नष्ट हो जाते हैं। वायु-प्रदूषण एव आणविक विकिरणसे रक्षा होता है। जापानमें नागासाकी तथा हिरोशिमा

अणुबमके विस्फोटके बाद जो आणविक विकिरण हुआ उसके कारण हजारों लोग अणु हो गये तथा उनकी सतिती भी अणु होने लगी। आणविक विकिरणसे बचनेके लिये जापानमें गोबरके महत्त्वको समझा गया। यहाँतक कि वहाँपर अनेक लोग अपने ओढ़नेकी चादरको गोबरके घोलको छानकर उसके पानीमें भिगोनेके पश्चात् सुखाकर ओढ़ते हैं।

सूखे तेलके कुओमें पुन तेल लाने तथा समुद्रम जहाजसे रिसे तैलाको ज्वब करनेकी क्षमता गोबरमें है—अमेरिकाके वैज्ञानिकोंने दुधार गायके गोबर, खमीर और समुद्रके पानीको मिलाकर एक ऐसा उत्तरेक पदार्थ बनाया है जो केवल बजरभूमिको ही हरा-भरा नहीं कर देता, बल्कि सूखे तेलके कुओमें उसे डालनेसे पुन तेल आना आरम्भ हो जाता है। समुद्रमें जहाजमें रिसे तेलको वह अपनेमें ज्वब कर लेता है, जिससे समुद्रका जल प्रदूषणरहित हो जाता है।

गोबरकी राखसे मलकी दुर्गन्ध समाप्त—गोबरकी राखका कोई विकल्प नहीं—गोबरके कड़ो (उपलो) को ईधनके रूपमें जलानेके पश्चात् जो राख शेष रह जाती है वह भी अपनमें एक उत्कृष्ट मलशोधक है। गाँवम जहाँ फनशक शौचालय नहीं हैं, करोड़ा लोग अपने परम्परागत शौचालयाम मलकी दुर्गन्ध समाप्त करनेके लिये मलपर इस राखका छिड़काव करते हैं। छिड़काव होत ही मलकी दुर्गन्ध समाप्त हो जाती है और कालान्तरमें यह मल भी खादक रूपमें परिवर्तित हो जाता है।

गाबरकी राखसे वर्तनेकी सफाई—करोड़ों रुपयेकी बचत—भारतके गाँवा, कस्बा तथा शहराम रहनेवाले करोड़ा लोग भी अपने बतनाकी सफाई गोबरकी राखसे करते हैं। यदि यह सफाई किसी कनीनिंग-पाउडरसे की जाय तो राख उन पाउडर रमगा जिसका मूल्य करोड़ा रुपये होगा। कनीनिंग-पाउडरसे की गयी सफाईम सफाई

करनेवालेक हाथोम चर्मरोग होनेका अदेशा रहता है। इसके अलावा थोड़ी मात्रामे जो पाउडर बर्तनोम लगा रह जाता है, वह मनुष्यके शरीरम जाकर नुकसान पहुँचाता है, साथ ही इससे पवित्रता नहीं आती। गोबरकी राख बिना मूल्यक लोगको मिल जाती है और किसी प्रकारसे हानिकारक भी नहीं है। यह अत्यन्त पवित्र मानी जाती है ॥

गोबरकी राख खाद तथा कीटनाशकके रूपम— गोबरकी राखका उपयोग हमारे किसान भाई अपने खेतोम खाद और कीटनाशकके रूपम भी अनेक वर्षोंसे करत आय हैं। खेतमे राख पड़नेसे दोमक आदि कीड़े नहीं पनपते तथा फसल अच्छी होती है।

गोबर एक सस्ता एव श्रेष्ठ उर्वरक—सन् १९०४ मे भारतकी उन्नत कृषि-पद्धतिका अध्ययन करने ब्रिटेनस भारत आये कृषि-वैज्ञानिक सर एलवर्ट होवर्डने अपने शोध-ग्रन्थ 'एन एग्रिकल्चरल टेस्टामन्ट' मे लिखा है कि पूसा (बिहार) के आस-पासके गाँवोम उपजनेवाली फसल सभी प्रकारक कीटोसे गजबकी मुक्त थीं। किसानोकी अपनी परम्परागत कृषि-पद्धतिमे कीटनाशक-जैसी चीजोंके लिये कोई स्थान था ही नहीं। भारतीय कृषि-पद्धतिका ज्ञान और उसमे मेरी दक्षता ज्यो-ज्यो बढ़ती गयी, मेरी फसलोम भी त्यो-त्यो रोग कम होते चले गये। मुझ दा प्रोफेसर मिले थे। एक थे वे अनपढ़ किसान और दूसर थे स्वयं पोधाके महामारी रोग। इन नये प्रोफेसरसे पाँच सालतक ट्यूशन पढ़नेके बाद मैंने जान लिया कि उन सभी पोधापर जिनकी जडांके लिये वहाँकी मिट्टी अनुकूल है, कीड़े आदिका आक्रमण नगण्य होता है। नुकसान पहुँचानेवाले कीट बैक्टीरिया तथा महामारी रोग उन्हीं पोधापर जाकर लगते हैं जिनकी मिट्टी रुग्ण है। स्वस्थ भूमिमे उगनेवाले पोधापर ये फटकते भी नहीं। जाहिर है कि पोधाकी रुग्णता भूमिकी रुग्णताका ही परिणाम है। भूमिकी रुग्णता क्या चीज है? यह उसकी उर्वराशक्तिका हास है जो उसे उसके वाजिब हिस्सेसे वञ्चित रखनेके कारण हुआ है। भूमिका वह वाजिब हिस्सा क्या है? गोबर, वनस्पति तथा प्राणियोंके अवशेष जा गोबरकी खादम होते हैं, वही उसका वाजिब हिस्सा है। यह उसे मिलना चाहिये, तभी

भूमि स्वस्थ रह सकती है। जिससे पोधे स्वस्थ हागे तथा प्राणी भी स्वस्थ रहेगे।

अगस्त-सितम्बर सन् १९९३ म भारत सरकारकी ओरसे देशम जैविक खादसे खेतीका जायजा लेनेके लिये ६ व्यक्तियोंकी एक समितिका गठन किया गया। समितिके लोग कानपुर, नागपुर, वर्धा, भोपाल, इन्दौर, बयई पौडचेरी, भद्रास आदि स्थानाम गये और उन्होंने जाँच करनेक बाद पाया कि इन सभी स्थानोपर जो किसान रासायनिक उर्वरकोके बजाय जैविक खादका प्रयोग कर रहे हैं, खेतीम उनकी लागत कम, फसल नीरोग और अच्छी है। कीडाका प्रकाप नहींके बराबर ह। कहीं इधर-उधरसे थोड़े-बहुत कीड़े आ भी गये तो नीम या गोमूत्रका घोल घनाकर फसलोपर छिडकाव करके उससे छुटकारा पा लिया गया।

गोबरकी खादका प्रयोग कीजिये—अन्न, जल तथा वायुकी विपैला होनेसे बचाइये—गोबर तथा गोमूत्रसे भूमिकी उर्वरा-शक्ति बढ़ती है। फसल ससक्त होती है, उसे कीटनाशकाकी आवश्यकता नहीं पड़ती। विदेशोके प्रभाव, निहित स्वाधैक दबाव तथा गोबर और गोमूत्रके अभावके कारण हमारे देशमे कृषिम रासायनिक खाद तथा कीटनाशकाका प्रयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न फल और सब्जियोकी पौष्टिकतामे कमी आयी है तथा वह विपैली हो गयी है। उनकी उत्पादन-लागतमे भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विश्व-स्वास्थ्य-संगठनकी रिपोर्टके अनुसार भारतीय माताआके स्तनाके दूधमे अन्ताराष्ट्रिय मानकसे २१ गुना विष पाया गया है। कीटनाशकोका विष भूमिम व्याप्त होकर अपना प्रभाव आनेवाले कई वर्षोंतक रखता है। यह विष पानीके साथ मिलकर पृथ्वीके तलके नीच जलक स्रोतातक पहुँच जाता है। फलस्वरूप हमको पेयजल भी जहरीला मिल रहा है। जल-ससाधन-मन्त्रालयने १९८६ ई० के अपन परीक्षणमे बताया कि लगभग सभी प्रान्तोम पानीमे नाइट्रेट नाइट्राइटकी मात्रा इतनी बढ़ गयी है कि पानी पशुओक पीन योग्य भी नहीं रहा है। जलप्रदूषणकी यह चेतावनी इनसादकतापीडिया ब्रिटेनियाने भी दी है। रासायनिक खाद तथा कीटनाशकोक प्रयोगसे

भूमिकी उर्वराशक्तिका लगातार हास हो रहा है। परिणाममे प्रतिवर्ष इन दोनो वस्तुओकी प्रति एकड़ मात्रा बढ़ानी पडती है, जबकि उत्पादन उस अनुपातमे नहीं बढ़ता है। तुलनात्मक आँकड़े इस प्रकार हैं—

वर्ष	एक हैक्टेयरमे रासायनिक खादकी प्रयोग-मात्रा	उत्पादन-वृद्धिका प्रतिशत
१९६०-६१	१९ किलोग्राम	६१ ३७
१९८७-८८	५१ २० किलोग्राम	८ ३०

भारतीय कृषि-अनुसंधान-परिषद्द्वारा किये गये परीक्षणोसे ज्ञात हुआ है कि रासायनिक खादके प्रयोग करनेसे भूमिकी उर्वराशक्ति २०-२५ वर्षोंमें समाप्तप्राय हो जाती है। रासायनिक खाद तथा कीटनाशकोके प्रयोगसे मिट्टीके सूक्ष्म जीवाणु दिनादिन कम होते जाते हैं। मिट्टीकी नमी—आर्द्रता—क्षमता घटती जाती है। मिट्टीका स्वभाव बदल जाता है। एक मधुसवीकी भाँति उसे दिनादिन अधिक पानी और अधिक खुराक चाहिये। पञ्जाब कृषि-विश्वविद्यालयके एक अध्ययन-दलन पाया है कि रासायनिक खादके इस्तेमालके परिणामस्वरूप पञ्जाबमे पानीका अकाल पडनेकी सम्भावना गहरी होती जा रही है। भारत-सरकारके कृषि-अनुसंधान-परिषद्के सेवा-निवृत्त महानिदेशकने चेतावनी दी है कि यदि रासायनिक खादपर आधारित कृषि-पद्धति ही चलती रही तो कुछ वर्षोंमे ही पञ्जाबका क्षेत्र मरुस्थल हो जायगा।

वर्ष १९५१-५२ से १९९१-९२ तक हमारा दश विदेशोसे १८ १०९ करोड़ रुपयेकी रासायनिक खादका आयात कर चुका है। वर्ष १९९४-९५ मे यह आयात लगभग ३ ४०० करोड़ रुपयेका होगा। १९९२-९३ मे रासायनिक खादपर ६ ५७ करोड़ रुपयेकी सम्सीडो दी गयी थी।

रासायनिक खाद तथा कीटनाशकाका उत्पादन एव प्रयोग—प्रक्रिया—इन दोनाम वायु एव जलका भारी प्रदूषण होता है। यदि हम अन्न जल एव वायुके प्रदूषणसे बचना है तो रासायनिक खाद एव कीटनाशकाका प्रयोग धीरे-धीरे

कम करके गोबरकी जैविक खादका प्रयोग बढ़ाना होगा।

पँतीस ग्राम गोबरसे एक एकड़ भूमि उपजाऊ बनी—कुछ समय पूर्व न्यूजीलैंडके कृषि तथा पशु-वैज्ञानिक पीटर प्रोक्टर भारत आये और उन्होंने एक आश्चर्यजनक प्रयोग किया। उन्होंने दुधार गावके गोबरको मृत गायके सींगमे भरकर सड़ोसे पूर्व जमीनमे गाड़ दिया। पाँच-छ माह बाद निकालकर उसे हवा-बद डिब्बेमे रख दिया। उसमेसे ३५ ग्राम गोबरको निकालकर १० लीटर पानीमे मथनीसे खूब मिलाया और उसका छिड़काव एक एकड़ भूमिपर करया, जिससे वह भूमि उपजाऊ और हरी-भरी हो गयी। आप भी यह प्रयोग करके देखिये।

गोबरसे बिजली, ईंधन तथा प्रकाश

गोबर-गैस सयन्त्रसे वायो-गैस, बिजली और खाद—आखो रुपयेका उत्पादन—जहाँपर गोबरकी जित मात्राम उपलब्धता हो, उसीके अनुसार छोटे अथवा बड़े 'गोबर-गैस सयन्त्र' लगाय जा सकत हैं। गोबर-गैस सयन्त्रसे ईंधनके रूपमे प्रयोग करन योग्य गोबर-गैस प्राप्त होती है। विशेष रूपसे गोबर-गैसके प्रयोगके लिये बनाये गये चूल्हेके माध्यमसे ईंधनके रूपमे गोबर-गैसका प्रयोग होता है। प्रकाशके लिये गोबर-गैसके हड्डे पेट्रोलियम गैसके हड्डाकी तरह बिजलीके बल्ब-जैसा ही प्रकाश देते हैं। बड़े गोबर-गैस-सयन्त्रक साथ विशेष रूपसे गोबर-गैसको प्रयोगमे लानेवाल बिजली जनरेटर सेट भी लगाये जा सकते हैं जो गोबर-गैसमे ही चलते हैं। उसमे मात्र २०% डीजलका उपयोग हाता है। यह साधारण जनरेटर सेट ज़िम्मे कवल डीजलका ही प्रयोग हाता है बहुत ही कम प्रदूषणकारी है। जबकि गोबरसे चलनेवाले जनरेटर सेटमे प्रदूषण नहीके बराबर है। जनरेटर सेटसे उत्पन्न हुई बिजलीसे बिजलीद्वारा चलाय जानेवाले माटर तथा पंप आदि चलाये जा सकते हैं। गोबर-गैस-सयन्त्रसे धनी खाद गुणवत्ताकी दृष्टिसे भी श्रेष्ठतर होती है।

गोबरक कड़े-ईंधनके रूपमे आर्या रुपयेका घघत, प्रदूषणसे मुक्ति—ग्राफी और छोटे कस्याम निवास करनेवाले भाई और बहन दूध उबालने तथा खाना बनानेके लिये आज भी कढ़ाका उपयोग करत हैं। जा गोबर सूख जाता है वह

राष्ट्र-विकासमें गोवंशका महत्त्वपूर्ण योगदान

(श्रीशरदकुमारजी साधक)

भारतकी गाय केवल दुधार पशु नहीं है अपितु यह लौकिक एव पारलौकिक सारी कामनाएँ पूरी करनेवाली कामधेनु है। इससे लाखों परिवारोंका पालन-पोषण होता है। 'डेयरी इंडिया १९८७' की रिपोर्टके अनुसार देशके ४९ हजार 'ग्रामीण दुग्ध-उत्पादन-सहकारी-संगठनों' के लगभग पचास लाखसे ज्यादा ग्वाला-परिवार प्रतिदिन ८० लाख टन दूध बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। सन् १९८७ में दुग्ध-उत्पादन चार करोड़ टनके आस पास रहा, जो बढ़कर लगभग पाँच करोड़ ४९ लाख टन हो गया है। दुग्ध-उत्पादनमें ग्वाला-परिवारके अलावा सरकारी और निजी डेयरीयों तथा गोभक्ताकी बड़ी जमात सक्रिय है। भारतीय अर्थव्यवस्थामें पशुधनका १५ हजार करोड़ रुपयेका योगदान माना जाता है। उसमें ७० प्रतिशत दूध तथा उसके उत्पादोंका हिस्सा है। पशुधनकी अपेक्षित साज-सँभाल हो तो गोरस-उत्पादोंमें भारी वृद्धि की सम्भावना है। समुचित साज-सँभाल तथा सतुलित दाना-पानी देनेकी व्यवस्था कर चारागासी-स्थित 'रामेश्वर गोशाला' तथा इस प्रकारके अन्य संस्थानोंमें सिद्ध कर दिखाया है कि १ लीटर ८०० ग्राम दूध देनेवाली गायें ४ लीटर तक दूध देने लगेंगीं। उनकी बछिया ७ लीटर तथा उसकी भी बछिया ११ लीटर दूध देनेवाली हुई। जहाँ ओसत भारतीयके लिये १०० ग्राम दूध दुर्लभ है, वहाँ ५०० ग्राम तक दूध सहज सुलभ हो सकता है तथा दुग्ध-उत्पादोंमें लगकर लाखों परिवार अपनी रोजी-रोटी चला सकते हैं।

माना जाता है कि देशमें ४ करोड़ ६ लाख ७० हजार हल तथा १ करोड़ ३० लाख बैलगाडियाँ हैं और उनसे जुड़े तीन करोड़ लोगोका जीवनयापन होता है। यदि हलाकी जगह ट्रैक्टर ले लें तो उसके लिये २ लाख ८ हजार करोड़ रुपयेकी पूँजी अपेक्षित होगी जो कर्ममें आकण्ठ डूब हमारे देशके लिये जुटा पाना मुश्किल है। इस समय ट्रैक्टरोंमें जितनी जुताई होती है उतनी ताँसे कर देते हैं। बेल उनसे ८ गुना अधिक जुताई कर रहे हैं।

पेटीमें लगभग ५ करोड़ रुपयेकी पशु-शक्ति लगती है। इसी तरह ट्रक और मालगाडियाँ जितना माल ढोती हैं, उससे अधिक ही बैलगाडियोंसे ढुलाई होती है। वे ऊबड़-खाबड़ रास्तापर जाती हैं और घरके दरवाजेतक माल पहुँचाती हैं। ढुलाईमें पशु-शक्तिका उपयोग होनेसे २५ अरब रुपयेकी डीजलकी बचत होती है।

दुनियाकी २५ प्रतिशत जमीन भारतके पास है, किंतु पशु १६ प्रतिशत हैं। उनकी शक्तिका पूरा-पूरा उपयोग हो तो बेरोजगारी दूर करनेमें भारी मदद मिल सकती है। दुनियाकी १२ प्रतिशत कृषिभूमि भारतमें है और उसमें भी १८ प्रतिशत भूमि कृषि-योग्य है। जो किसान केवल खेतिहर हैं और उर्वरकोंका इस्तेमाल कर मालामाल होनेकी कोशिशमें हैं, उनपर 'चार दिनोंकी चाँदनी फिर वही अंधेरी रात' की कहावत चरितार्थ होती है। जिन किसानोंके पास गावश है और उनके गोबर-गामूचका उपयोग खादमें हो रहा है, उनकी आमदनी तथाकथित उन्नत कृषि करनेवाले किसानोंसे डेढ़ गुनी होती है। प्रसिद्ध भू-रसायन-विशेषज्ञ डॉ० एच०एच० काडने कहा भी है कि आधुनिक कृषिसे रोग तथा कीटाणु बढ़ते हैं, क्योंकि उर्वरकोंका इस्तेमाल बढ़ा है, वहीं परम्परागत कृषिसे जमीनकी उर्वरशक्ति कायम रहती है। उपज स्वादिष्ट होती है और पशु तथा मानवकी क्षमताका पूरा उपयोग होता है। किंतु आज वसा नहीं होनेके कारण भारतकी करोड़ों-करोड़ोंकी आबादीमें अधिकांश लोग गरीब हैं और उनमें भी आधे लोग दखि-रेखासे नीचे हैं। बड़े उद्योगोंके भरोसे गरीब परिवारोंका जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा यह कहना कठिन ही नहीं असम्भव-सा ही लगता है। किंतु गोपालनकी मिक्स फार्मिंगसे तत्काल उन्हें लाभ पहुँचानेकी गारंटी दी जा सकती है। योजना-आयोगको इस बारेमें गम्भीरतासे सोचना चाहिये। 'केन्द्रीय यांत्रिकी अनुसंधान भोपाल' ने बैलोंकी उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानोंका श्रम कम करने-हेतु एक पशु-चालित ट्रैक्टर बनाया है। वह हलके मुकाबले ३-४

गुना अधिक कार्य करता है। इसी तरह पक्कररहित बैलगाडियों निर्मित हुई हैं, जिससे बैलोपर भार कम पड़ता है और परिवहनकी क्षमता बढ़ी है। 'नेशनल इस्टीमेट फार ट्रेनिंग इन इडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (नाईटी) बवई' ने ऐसा उपकरण बनाया है, जिससे रहैटके साथ बैलके घूमनेपर विद्युत्-धारा उत्पादित होती है। उस उपकरणके सहारे दो बैल एक हार्सपावर अर्थात् ७८६ वाट बिजली पैदा कर सकते हैं। भारतके नेताओंने स्वयं नैरोबीके ऊर्जा-सम्मेलनमें स्वीकार किया था कि 'भारतमें हमारे सभी बिजलीघरों, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता २२ हजार मेगावॉट है, से अधिक शक्ति पशु प्रदान करते हैं। यदि उनको हटा दिया जाय तो बिजली-उत्पादनपर और २,५४० अरब डालरकी पूँजी-निवेश करनेके अतिरिक्त कृषि-अर्थ-व्यवस्थाको खाद और सस्ते ईंधनकी हानि होगी।' गोबर-गैस, नैडैप खाद, चारा काटनेकी बैल-चालित मशीनसे मिलनेवाले लाभको कौन नहीं जानता? विभिन्न रूपोंमें पशुओंसे ४० हजार मेगावॉटके बराबर निष्पन्न ऊर्जासे देशको २७ हजार करोड़ रुपयेका लाभ है। आधे टन वजनकी गाय दिन-रातमें १२०० वॉट गर्मी देती है। जर्मनीके विद्युत्-अभियन्ता-सघने २० गायोंसे एक बड़ा मकान गर्म रखनेका प्रयोग किया और उससे वर्षमें ३ हजार लीटरसे अधिक तेलकी बचत की।

विदेशोंमें जहाँ इस तरह ऊर्जा-स्रोतके रूपमें गायोंको बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ गोभक्त कहलानेवाले भारतदेशमें गोहत्या बढ रही है, यह कितने दुःखकी बात है। 'भारतीय चमड़ा-अनुसंधान-संस्थान' के अनुसार एक करोड़ आठ

लाख गोवशका वध १९८७में हुआ। १९९३ तक उसमें और वृद्धि ही हुई होगी, क्योंकि ८वीं पञ्चवर्षीय योजनाकी पुस्तकके अनुसार देशमें ३,६०० कतलखाने हैं। नये आधुनिकतम कतलखानोंको भी लाइसेंस दिये जा रहे हैं। सरकार इस योजनावधिमें ५०० करोड़ रुपयेका मास निर्यात करना चाहती है, यह कितनी बड़ी त्रासदी है। इसे देखकर रघुवशकी वह उक्ति याद आती है, जिसमें गायकी रक्षाके लिये अपने-आपको समर्पित करनेवाले राजा दिलीपसे सिंहने कहा—

'अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्
विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्॥'

अर्थात् 'हे राजन्! तुम मुझे बड़े ही मूर्ख मालूम पड़ते हो, क्योंकि बहुत थोड़ी-सी नपण्य चीजके लिये तुम बहुत बड़ी चीजको छोड़ दे रहे हो। छोटी-सी चीजके लिये बहुत लुटा देनेवाले तुम विचारमूढ नहीं तो और क्या हो।' वास्तवमें यह विचारमूढता ही है, जो बृहद् बवई नगरपालिकाद्वारा संचालित देवनार-कतलखानेमें प्रतिवर्ष १८० करोड़ रुपये मूल्यका पशुधन काटा जा रहा है। यदि वह कटना बंद हो जाय तो ३ लाख ७० हजार टन अनाज, १० लाख टन चारा, ३० लाख टन खाद, २० करोड़ ५८ लाख ५७ हजार टन दूध और ९ लाख ८० हजार लोगोंको रोजगार मिल सकता है। अतः ग्राम एवं राष्ट्रविकासके लिये अधिष्ठान-रूप गोवशका सार्थक उपयोग करे, ताकि कुपोषण रुके, पौष्टिक अनाज प्राप्त हो सक, स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध हो सके, स्थानीय उद्योग बढे और चतुर्विध पुरुषार्थ-रूप सम्पत्ति प्राप्त हो सके।

रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्नाङ्कित श्लोकोका कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है—

गावो मामुपतिष्ठन्तु हेमशङ्ख्य पयोमुच । सुरभ्य सौरभ्यश्च सरित सागर यथा ॥

गा यै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा । गावोऽस्याक वय तासा यतो गावस्ततो वयम् ॥

'जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनेसे ढंढे हुए सौंगोवाली दुग्धवती, सुरभि और सौरभयी गौएँ मेरे निकट आवें। मैं सदा गौओका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपादृष्टि करें। गौएँ मेरी हैं और मैं गौओका हूँ, जहाँ गौएँ रहे, वहाँ मैं भी रहूँ।' (महा० अनु० ७८। २३-२४)

गोवशकी उपेक्षा क्यों ?

(श्रीलक्ष्मीनारायणजी घोदी, प्रबन्ध-यासी भारतीय गोवश-संवर्धन प्रतिष्ठान)

गोवश-संवर्धन क्या साम्प्रदायिक है ?

जब कोई गोवशकी बात करता है तो भारत सरकारकी एक ही मन स्थिति बनती है कि 'यह तो साम्प्रदायिक प्रश्न है।' आइये, विचार करें कि 'यह विज्ञानका विषय है या आर्थिक एवं सामाजिक उन्नतिका केन्द्र-बिन्दु है या सकीर्ण साम्प्रदायिकताका ?'

इस सदर्भमें श्रीअब्दुल गफ्फारकी कविताके कुछ अंश उद्धृत किये जा रहे हैं—

गायने मानव-जीवनको नव-रूप प्रदान किया है
इसीलिये श्रमियोने इसको 'मौ' का नाम दिया है॥

आर्य सस्कृतिका गौरव हम नहीं सिमटने दगे
शीश भले कट जाये लेकिन गाय नहीं कटने दगे॥

मेहनत-कश किसानके मनम खुशियाँ यह भर देती,
भ्रमके साथी बैलको भी यही जन्म है देती॥

किसी जातिका नहीं धर्मका नहीं यह हर घरका है,
गौ-हत्याका प्रश्न समूची मानवता भरका है॥

गौ-हत्या करनेवाला सभ्यता उछाट रहा है
गाय काटनेवाला अपनी माँको काट रहा है॥

माँके हत्यारोको खुलकर दण्ड दिलाना होगा
इसकी रक्षाका घर-घरमे अलख जगाना होगा॥

वसुधाके वैभवका दर्शन नहीं चटकने दगे
शीश भले कट जाये लेकिन गाय नहीं कटने दगे॥

जिस आँगनमे गाय नहीं अपशकुन पाना जाता
गोदान तो भारत-भूमिपर महादान कहलाता॥

हिन्दू मुस्लिम सिक्ख सभी अब आगे बढकर आओ
भाल भारतीसे कलकका ये टीका हटवाओ॥

गाँवमे जो खेती करते हैं या गाड़ी चलाते हैं वे सभी धर्मके व्यक्ति हैं और वे अपने पशुधनकी अच्छी तरहसे पालते हैं। मुझे एक बार भोपालके पास गाँवमे जानेका अवसर मिला और वहाँ कई मुसलमान किसानसे मुलाकात हुई उनके विचार गोसंवर्धनसे जुड़े थे और एक भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि उनका पशुधन बूचड़घानोमे पहुँचे।

गोवशका योगदान

गावशका योगदान मुख्यतः चार प्रकारका है—(१) पशुशक्ति, (२) गोमूत्र-गावर, (३) दूध और (४) मरणोपरान्त चमड़ा तथा अन्य अवयवाका उपयोग।

भारत-जैसे कृषि-प्रधान देशके लिये गोवश आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाका कन्द्र-बिन्दु रहा है और इसीलिये भारतको 'सानकी चिडिया' की सज़ा दी गयी थी। जबसे गोवशका ह्रास प्रारम्भ हुआ तबसे आर्थिक दशा बिगडने लगी और भारत विदेशी तथा अपने घरेलू ऋण-चक्रमे फँस गया है। अब भी हमारी बहुत-सी समस्याआका समाधान गोवशके उचित उपयोगसे सम्भव है।

पशु-शक्ति या यान्त्रिकी उपकरण

खेतीके कार्य—जुताई, निराई, बुवाई, कटाई, पानी चोँचनेके लिये, वाहन एवं ग्रामोद्योगके लिये बैल न केवल व्यावहारिक है बल्कि सामयिक भी है और रहेगा भी। प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार किसानका जिन्ह कड़ी मेहनत करनी पडती है उससे बचाया जा सके और बैलोका उपयोग भा बढे ?

जब किसानोका अपने खेत जिसकी लंबाई-चौड़ाई १०० मीटर हो तो उसे नगे पाँव कड़ी धूपम करीब ६५ कि० मी० एक जुताईके लिये चलना पडता है और जब वह तीन-चार बार जुताई कर लेता है तब कहीं खेत बोनेके लिये तैयार होता है। इस मेहनतसे बचनेके लिये 'केन्द्रीय कृषि-यान्त्रिकी अनुसंधान-संस्थान भोपाल' ने एक तिपहिया सयन्त्र बनाया है जिसकी उपयोगिता यह है कि किसान ट्रैक्टरकी भाँति उसपर बैठकर अपने बैलाद्वारा खेतीके सभी कार्य एवं खेतकी जुताई निराई और बुवाईतकके कार्य कर सकेगा। इस सयन्त्रको मने स्वयं भोपाल जाकर देखा है और जब इस सयन्त्रका खेतमे व्यवहारके लिये बैलोकी जोड़ी लगायी गया तभी हरियाणाके दो किसान वहाँ सोभायवश आ गये। दोनोने बारी-बारीसे मेर सामने ही खेतकी जुताई कर बड़े स्पष्ट रूपसे कहा कि यह सयन्त्र बहुत उपयोगी है।

बड़े दु खकी बात है कि एक ओर भारत सरकार ट्रैक्टरोंके प्रचारके लिये हजारों रुपयेका अनुदान देती है, पर इस पशुचालित सयन्त्रके प्रचार-प्रसारके लिये उसने कोई योजना नहीं बनायी है।

‘इस्टीमेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली’ने एक विशेष अध्ययनसे पाया है कि देशमें करीब ८ करोड़ बैल खेतीके कार्योंमें लगे हैं उनके बदले हम २ करोड़से अधिक ट्रैक्टरोंकी आवश्यकता होगी। २ करोड़ ट्रैक्टरोंकी लागतका अनुमान ४० खरब रुपये है। ८ वीं पञ्चवर्षीय योजना कुल ८० खरब रुपयाकी है फिर इतनी बड़ी धनराशि कहाँसे उपलब्ध होगी?

२ करोड़ ट्रैक्टरोंके लिये पेट्रोलियम पदार्थ आयात भी करना होगा उसका मूल्य २० अरब अमेरिकन डालरके लगभग होगा जबकि आज भारत केवल छ अरब डालरका पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है। विदेशी ऋण भी करीब ९१ अरब डालरका पहले ही चढ़ा हुआ है। फिर यदि हम चाहे तब भी देशके पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं होगी और न ही प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयात करनेके लिये ऋण मिल सकेगा।

भारतमें पेट्रोलियम पदार्थका भूमिगत एवं सागरके नीचेका भण्डार केवल २५-२६ वर्षोंके लिये पर्याप्त है। जैसा कि आजकी खपतके हिसाबसे बताया जाता है। अत आनेवाले युगमें भी पशु-शक्तिका व्यवहार हितकर रहेगा।

जहाँतक बैलगाडियोंका प्रश्न है कुछ वर्षोंतक सरकारी ऑकड़ोंसे जानकारी मिलती थी कि देशमें डेढ़ करोड़ बैलगाडियाँ हैं, लेकिन ५ मार्च, १९९४ को हुए एक सम्मेलनमें भारत सरकारके एक उच्च अधिकारीने जानकारी दी कि बैलगाडियोंकी संख्या बढ़कर ढाई करोड़ हो गयी है। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान यन्त्रीकरणके युगमें भी बैलगाडियोंकी उपयोगिता तेजीसे बढ़ रही है।

सरकारी ऑकड़ोंके अनुसार बैलका उपयोग वर्षमें ५० से १०० दिनका ही हो पाता है। इस उपयोगको बढ़ानेके लिये भोपाल-स्थित अनुसंधानशालाएँ एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसके द्वारा बैलोंको एक ही स्थानपर घुमाकर ८०० से १००० चक्करकी गति मिल जाती है। इस गति और शक्तिके माध्यमसे नाना प्रकारके ग्रापीण उद्योग बिना बिजली, बिना डीजल खर्च किये सम्भव कर दिखाया है। मुख्यतः कार्य—चार

काटना, अन्न निकालना, आटा-चक्की, दाल-चक्की, खराद, चारेके गट्टर बाँधना आदि है।

बैलचालित तेलघानीका प्रचार तो बहुत पहलेसे ही था और इसका सबसे बड़ा लाभ होता था गाँवमें ही तेल निकलना। खलीका व्यवहार पशुआके आहारकी पौष्टिकता बढ़ानेमें सहायक भी होता था।

गोबर एवं गोभूत्रके उपयोग अभीतक खाद या उपले बनाकर जलाने और कभी-कभी गोबरका लेप करनेतक ही सीमित रहा। यद्यपि ऋषियोंने बहुत स्पष्ट रूपसे संकेत दिया था कि ‘ऐश्वर्यकी देवी महालक्ष्मीजीका वास गोबरमें है,’ लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे वैज्ञानिकोंने इसे ठकोसला ही समझा।

अमेरिकाके जेम्स मार्टिनने दुधार गायका गोबर, खमीर और समुद्रके पानीको मिलाकर एक ऐसा उद्घेक बनाया है, जिसका व्यवहारसे बजरभूमि हरी-भरी, सूखे तेलके कुओमें दुबारा तेल तथा समुद्रकी सतहपर बिखरे तेलको सोखा जा सकेगा।

यह निश्चित बात है कि यदि भारतमें भी गोबरके उपयोगके लिये अनुसंधान होगा तो बहुत-सी आश्चर्यजनक जानकारीयाँ प्राप्त होंगी।

केनियासे एक पुस्तिका आयी है, जिससे जानकारी मिलती है कि ‘गोबरसे तरल खाद बनाकर उसका व्यवहार करनेसे पौधोंको बहुत लाभ मिलता है। इस विधिमें गोबरको किसी मोटे कपड़ेमें बाँधकर पानीके ड्रममें लटका देते हैं। १५-२० दिनोंमें गोबरके तत्त्व पानीमें आ जाते हैं और इस पानीका व्यवहार कई गुना अधिक लाभदायक पाया गया है। इसी प्रकार हरी पत्तियोंको भी पानीमें डुबोकर २०-२५ दिन रखनेपर एक काला-सा द्रव तैयार होता है जिसका व्यवहार भी अत्यन्त लाभदायक है।’

सेन्द्रिय खाद अथवा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक

जहाँतक सेन्द्रिय खाद बनानेका विषय है इस कार्यमें श्रीनारायण दंडराव पाठरी पांडेका २५ वर्षका श्रम बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने नंडेप-विधिकी खोजकर वैज्ञानिकों एवं किसानोंको चकित कर दिया है कि किस प्रकार केवल एक किलो गोबरसे ३० किलो अच्छा किस्मकी खाद बनती है। यदि इस विधिका पूरे देशमें प्रयोग किया जाय तो हमें

रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

रासायनिक उर्वरकों के व्यवहार से किसानों की भूमि एक शराबी की तरह हो जाती है। उसे हर वर्ष अधिक मात्रा में उर्वरक चाहिये और उर्वरकों के व्यवहार से फसल में कीट भी अधिक लगते हैं। इन कीटों को नष्ट करने के लिये कीटनाशक दवाओं का व्यवहार भी बढ़ता जा रहा है। उर्वरकों का कुछ हिस्सा पानी में मिलकर भूमिगत जल को प्रदूषित करता है और कुछ हिस्सा हवा में उड़कर ओजोन की परत को खराब करता है। भारत सरकार के डॉ० जी०के० राडाने परीक्षण कर पाया है कि देश में करीब-करीब सभी प्रान्तों में भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो गया है कि मनुष्यों एवं पशुओं के लिये भी उपयुक्त नहीं रहा। कीटनाशकों का दुष्प्रभाव यह भी हो रहा है कि साढ़े तीन सौ से अधिक कीट ऐसे उत्पन्न हो गये हैं जिन पर इन दवाओं का कोई असर नहीं होता। कीटनाशक मानवा एवं पशुओं के शरीर में जमते जाते हैं और वे मल-मूत्र के द्वारा बहुत कम मात्रा में बाहर निकलते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्यों में नपुंसकता बढ़ रही है और भावी सतान के लिये बड़ी सख्ता में बिकलाङ्ग होने का खतरा भी मँडराते लगा है।

दीपावली के बाद करीब-करीब सभी घरों में गोबरधन की पूजा की जाती है। दीपावली का पर्व महालक्ष्मीजी की आराधना के लिये पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और तुरत बाद गोबरधन की पूजा की जाती है। जरा-सा पदच्छेद कर देखें तो यह 'गोबर' एवं 'धन' दो शब्दों का एकीकरण है।

इस पूजा के द्वारा भी प्रतिवर्ष एक संकेत दिया जाता है कि गोबर में धन है। ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मीजी का वास है गोबर में, इसे ढूँढो और समृद्धि पाओ लेकिन अधिकतर लोग पूजा तो कर लेते हैं परंतु कभी यह नहीं सोचते कि इस पूजा का असली संकेत क्या है और इसके लिये कुछ करना है। इसी प्रकार दशहरा के अवसर पर भी गोबर का एक आकार बनाकर पूजा की जाती है। एक तरफ रुपया और दूसरी तरफ चावल आदि रखे जाते हैं। बच्चा से कहा जाता है कि रुपया ढूँढो। जिस बच्चे का रुपया मिलता है वह बड़ा प्रसन्न होता है। यह पूजा इस बात की प्रतीक है कि गोबर में अपरम्पार धन है इसे ढूँढो इसका उचित व्यवहार करो।

अफ्रीकाम गोबर का प्रयोग मरुस्थल के रोकने में भी किया गया है। घाड़ी-घाड़ी दूर पर छोटे-छोटे गड्ढे खोदकर

उनमें गोबर भर देते हैं ताकि वहाँ सूक्ष्म कीटाणु पनप सकें और भूमि की उर्वरा-शक्ति अच्छी हो तथा मरुस्थल का बढ़ना रुक सके।

कलकत्ते के एक सज्जन ने गोमूत्र को कड़ाही में उबालकर जो बचा द्रव्य है उसकी गोली बनायी है और उन्हें इसका स्नाप मधुमेह से पीडित व्यक्तियों को मिला है।

रासायनिक उर्वरक

रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्यों-ज्यों उर्वरकों की मात्रा बढ़ते हैं, त्यों-त्यों फसलें एवं फलों में कीड़े अधिक लगते हैं और इस प्रकार इन जहरीली दवाओं का अंश हमारे शरीर में जमता रहता है।

उर्वरकों की खपत १९८०-८१ में केवल ५५ लाख टन थी जो १९९१-९२ में बढ़कर लगभग १ करोड़ २५ लाख टन हुई। इसी दौरान गेहूँ का उत्पादन ५ करोड़ ३० लाख टन से बढ़कर ७ करोड़ ४० लाख टन हुआ। अर्थात् उर्वरकों की खपत बढ़ी ढाई गुना पर गेहूँ का उत्पादन केवल ५० प्रतिशत ही बढ़ा। इसी प्रकार कीटनाशकों के व्यवहार में भी भारी वृद्धि हुई है। किंतु कीटनाशकों की खपत बढ़ान पर भी खाद्यान्न को कीटों द्वारा जो नुकसान होता था उसमें कमी नहीं हुई।

उर्वरक एवं कीटनाशक कारखानों से भीषण प्रदूषण होता है। इस सर्धर्मे पर्यावरण-मन्त्रालय की नीतिका पैरा ८३ काफी महत्वपूर्ण है, जिसे उद्धृत किया जा रहा है—

जबकि कस्बों और उद्योगोसहित विशिष्ट स्रोतों से होनेवाले प्रदूषण की ओर ध्यान दिया गया है, लेकिन कीटनाशकों नाशीकीटों उर्वरक आदि-जैसे कृषि-निवेशों से होनेवाले गैर स्थानाय प्रदूषण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह स्थिति दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है और इससे न केवल हमारे जल-निकास प्रदूषित हो रहे हैं, बल्कि उपमृदा जल-संस्थान भी प्रदूषित हो रहे हैं और इससे मानव-जातिका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। कीटनाशकों के प्रयोग से सम्बन्धित एक दार्शनिक-नीति सम्बन्धित मन्त्रालय के सहयोग से तैयार की जायगी जिसमें पर्यावरण-रूप से स्वीकार्य कीटनाशकों विशेषकर जैव कीटनाशकों और गैर स्थायी जैव अवक्रमणीय कीटनाशकों के प्रयोग से तथा हानिकारक विपाक और स्थायी कीटनाशकों की धीरे-धीरे समाप्त करना शामिल है और इस

नीतिके प्रभाव कार्यान्वयनके लिये सम्यन्धित मन्त्रालयके सहयोगसे आधारभूत समझकर उपलब्ध कराया जायगा। उर्वरकोंके प्रयोगके बारेमें भी इस तरहकी नीति बनाये जानेकी आवश्यकता है।

उर्वरकोंके व्यवहारसे खेताकी उत्पादकता २० वर्षोंमें नगण्य हो जाती है, इसका प्रमाण भी भारतीय कृषि-अनुसंधान परिषद्को अपने परीक्षणसे मिला है, जिसकी तालिका निम्न है—

मक्काका प्रति उत्पादन कुतलम
(लाल एव माधुर—१९८८)

वर्ष	१—१२	१३—१८	१९—२४	२५—२८
एनपीके	३१७	३२३	८२	१२
कपोस्ट	२२७	२५९	२७५	२५९

उर्वरकों एव कीटनाशकोंके व्यवहारसे मिट्टीके सूक्ष्म जीवाणु भी दिनादिन कम होते हैं। इन जीवाणुआके बिना किसी प्रकारकी उपज कर पाना असम्भव है। उर्वरकोंके व्यवहारसे भूमिकी आर्द्रता कम होती जाती है जिस प्रकार शरावाका थोड़े-थोड़े दिनामे मदिराकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है उसा प्रकार मिट्टीका स्वभाव भी शरायीके जैसा हो जाता है। उर्वरकाकी मात्रा बढ़ानेपर भी उत्पादकता सुधार नहीं होता। जबकि सेन्द्रिय खादके द्वारा उत्पादकता बढ़ती जाती है या उच्च स्तरपर स्थिर रहती है। प्रारम्भमें जब उर्वरकोंका व्यवहार किया गया था तो एक किला उर्वरक डालनेपर १५ किला अन्न मिलता था पर अब यह घटकर केवल ६ किलो रह गया है और यह अनुपात तेजीसे घट रहा है।

खर-पतवार-नाशक दवाके व्यवहारके कारण एक ऐसा पौधा पनप रहा है जो देखनेमें गेहूँ-जैसा लगता है पर उसमें कोई दाना नहीं पड़ता। यह पौधा आस्ट्रेलिया मैक्सिको तथा अन्य देशोंमें भी उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वहाँ बड़ी चिन्ता है। उर्वरकोंके व्यवहारसे खाद्यान्न प्रोटीनकी मात्रा कम हो जाती है स्वाद बिगड़ जाता है तथा मानव एव पशुओं—मभीको पौष्टिक तत्त्व कम मिलते हैं। उर्वरकोंके कारण खेतामें पानीकी खपत कई गुना अधिक बढ़ानी पड़ी जिसके कारण नयी-नयी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। विशेषकर भूमिगत जलका स्तर दिनादिन कम हो रहा है।

उर्वरक कीटनाशक एव खर-पतवार-नाशक दवाआके

बदले जब सेन्द्रिय खादके आधारपर खेती करते हैं तो निम्न लाभ मिलते हैं—

- (१) भूमिका प्राकृतिक रूप बना रहता है।
- (२) भूमिके सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं।
- (३) सिंचाईके लिये पानी बहुत कम लगाना पड़ता है।
- (४) खेत एव गाँवके कूड़े-कचरेका भी उपयोग होता है।
- (५) किसानों और बैलाको अधिक काम मिलता है।
- (६) पर्यावरण सुधार होता है, खाद्यान्न पौष्टिक एव सुस्वादु होता है।
- (७) कीटनाशकोंके जहरका अंश हमारे शरीरमें नहीं जमता।
- (८) गाँवका धन एव ससाधन गाँवमें रहता है।
- (९) ग्रामीणोंको रोजगार मिलता है।
- (१०) विदेशी मुद्राकी बचत हाती है।
- (११) देश सम्पन्नताकी ओर बढ़ता है।

दूध-शाकाहार एव मासाहार

गायके दूधकी तुलना मीके दूधक समान आजके वैज्ञानिक भी मानते हैं।

वर्तमानमें मासका निर्यात करीब साठे तीन अरब रुपयोंका हो रहा है, जिसे बढ़ाकर १० अरब करनकी याजना चल रही है। आर्थिक दृष्टिसे भी यदि जाँचे तो यह अनुमान किया गया है कि जब १ करोड़की विदेशी मुद्रा मिलता है ता देशको १५ करोड़का नुकसान उठाना पड़ता है। पर न ता सरकार इस प्रकारके हानवाले घाटेकी जाँच करवाती है और न ही ध्यान देती है।

डॉक्टर एव आहार-विशेषज्ञ दुनियामें पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि भाजनमें रेशाको बढ़ाओ जा कि शाकाहारके द्वारा ही सम्भव है। चूँकि मास आर अडांमे तो रेशा होता ही नहीं। अमेरिकामें जॉन रोबिन्सन एक पुस्तिका 'डायट फॉर ए न्यू अमेरिका' लिखी है। इस पुस्तिकाकी न जाने कितनी लाख प्रतियाँ बिक चुकी हैं और कम-से-कम १० लाखसे अधिक व्यक्ति इस पुस्तिकाको पढ़कर शाकाहारी हो गये हैं।

मासाहारके विषयमें जॉन रोबिन्सन बड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर किये हैं, जिनमेंसे कुछ निम्न हैं—

- (१) विश्वमें यदि सभी मासाहारी हो जायें ता

विश्वका पेट्रोलियम पदार्थका भंडार केवल १३ वर्षोंके लिये पयाप्त हागा और यदि सभी शाकाहारी हा जायें तो यह भण्डार २६० वर्षोंके लिये उपलब्ध रहेगा।

(२) एक किला गेहूँके उत्पादनम करीब २४० लीटर पानी लगता है जबकि एक किराा मासक उत्पादनम २४००० लीटर पानी लगता है।

(३) गेहूँसे एक किलो प्रोटीनके लिये करीब साढे तीन डॉलर (११५ रुपये) खर्च हाते हैं और इतना ही प्राटीन माससे प्राप्त करनेके लिय तीस डॉलर अथात् १० गुणा अधिक खर्च हाता है।

(४) मास-आधारित आहारम कौटनाशक दयाआके अश ५५% पाये गये हैं जबकि मछियाम केवल ६% रहते हैं।

विश्व-स्वास्थ्य-संगठनने जा जानकारी दी है उनक आधारपर मासके खानेसे कैंसर, हृदय-रोग गठिया आदि रोग होते हैं।

चारा

भारत सरकारकी अनक समितियान यह जानकारी दी है कि देशम पशुधनकी सख्या अधिक होनेक कारण जो चारा उपलब्ध है वह आवश्यकताके अनुपातम बहुत कम है। पर दुर्भाग्य है कि जा चारेके साधन दशम उपलब्ध ह उनका प्रग्रन्थन भी नही किया जाता। जिसका व्योरा निम्न हे—

चीनी मिलोम जितना गन्ना-पिराई हाता है उसका एक तिहाई भाग खोईके रूपम निकलता है। इस खोईको भापके द्वारा हन्का बनाकर पशुओके लिय चारा बना दिया जाता है। इस विधिका बडे पैमानेपर मैक्सिको एव क्यूबामे भी व्यवहार होता है लेकिन उरटी दिशाम काम करनेकी प्रक्रियाके अनुसार भारत सरकार इस खोईको जलाकर विजली पैदा करनेक लिये अनेकी सुविधाएँ द रही है, पर चारा बनानेके लिये काई बात भी नहा करता।

पहले गाँवमे तेलकी घानी हुआ करती था, जा खली बचती था उम पशुआका खिलता थे। अब तेलकी घानियाँ प्राय समाप्त हो गया ह और तेल निकालनेके लिये बडे-बडे कारखाने लग गये ह। इन कारखानोम जो खली निकलती है उसका निर्यात कर दिया जाता है जिसका मात्रा २५ लाख

टनतक पहुँच गयी है। खलीके निर्यातसे दशको करीब ६१० करोड रुपयेकी विदेशी मुद्रा मिलती है पर यदि यही खली हमारी गायको खिलायी गयी हाती तो अतिरिक्त दूध हमें प्राप्त होता उसका मूल्य ५ रुपये प्रति लीटरके हिसाबसे करीब ५५ अरब मिलता और यदि इस दूधके पदार्थ बनाकर निर्यात किये जाते तो हम डेढ लाख रुपयक बराबर विदेशी मुद्रा मिलती।

खाद्यान्नकी कटाईके लिये ऐसे यान्त्रिकी उपकरण विदेशास भेगाये गये, जिनके द्वारा ऊपरकी बालियाँ तो काट ली जाती हैं, पर भूसा खतम छोड देते हैं। यह भूसा पशुआक लिये अति आवश्यक आहार है पर करोडा टन या तो जला दते हैं या फिर खताम हो सडनेके लिये छोड देते हैं।

सामाजिक वनाकरणक कार्यक्रममे भी ऐसे वृक्षोको सम्मिलित नहीं किया गया जिनसे हरा चारा भी मिल सके। कैसी विडम्बना है कि इंग्लैंडमे गायकी हड्डीका चूरा तथा मासक कुछ पदार्थ दूध बढाने एव शरीरका माटा करनेके लिये खिलाये गये जिसके कारण बहुत-सी गायाम 'पागलपन' का रोग हा गया।

हैदराबादमे इस प्रकारके मिश्रण बनानेकी एक योजना चल रही है जिसका प्रतिकार न्यायमूर्ति श्रीलोढाजीने मुख्य मन्त्रोको पत्र लिखकर किया है।

गोशालाओका दायित्व

अभीतक गोशालाओके कार्यक्रममे यही रहा है कि वे दूध देती तथा बूढी गायका अपने यहाँ पाल सक लेकिन उन्होने ज्ञापद ही ऐसा कोई कार्य किया हा जिसके द्वारा बैलाकी उपयोगिता बढ सके। अत किसी भी गोशालाकी ट्रैक्टरका व्यवहार नहीं करना चाहिये बल्कि उसको जगह बैलोकी शक्तिका हो व्यवहार कर किसानाका भी प्रेरणा देनी होगी कि वे भी बैलाका अधिकाधिक उपयोग करे। आज सबसे बडी विडम्बना यह है कि भैंसका दूध महँगा बिकता है और गायका दूध सस्ता। जबकि होना यह चाहिये था कि गायका दूध महँगा होता और भैंसका दूध सस्ता।

गोशालाआम गावर और गोमूत्र निकलता है, उसका व्यवहार नंडेप-पद्धतिके आधारपर सेन्द्रिय खाद बनाकर किसानाम जागरूकता पैदा करे।

गोबरकी तरल खादका परीक्षण एवं व्यवहार खासकर चारे तथा पेड़ोंके लिये दिखाय। पञ्चगव्य बनाकर अपने कर्मचारियों एवं अतिथियोंको द ताकि सभी नीरोग रहे। गोमूत्रका व्यवहार कोट-नियन्त्रणक लिप किसानोंको दिखाये। दूधसे बने उत्तम व्यञ्जन, दहीसे मक्खन एवं घीकी जानकारी दे। जो मक्खन दहीके बिलोनेसे निकलता है उसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो न केवल पाचनशक्तिको बढ़ाते है बल्कि उनका व्यवहार कैसर-जैसे रोगोंसे भी बचा सकता है। इसी प्रकार तक्र (मट्ठा) के गुणोंका भी प्रचार कर और हो सके तो बिल्लीकी भी व्यवस्था की जाय।

अपनी आवश्यकताओंके लिये भारवाहनका कार्य बलगाड़ियोंके प्रयोगसे करे एवं खेती तथा चारोंके उत्पादनके लिये बैलचालित सुधरे उपकरणोंका व्यवहार कर। साथ-साथ जल-सिचाईके लिये भी बैलचालित रहँट या अन्य उपकरणोंका व्यवहार दिखाय। बैलाकी शक्तिका व्यवहार चारा काटने आटा-चक्की तथा अन्य ग्रामीण उद्योगोंके लिये प्रदर्शन कराये और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ इन उपकरणोंकी उपलब्धि करायी जाय।

गोशालाआमे तलघानी लगाकर शुद्ध तेल ग्राहकोंको दे एवं खलीका व्यवहार पशुओंके लिये करे। ताकि उनकी भी पौष्टिक तत्वोंकी आवश्यकता पूर्ण हो सके।

गोशालाओमें भारतीय प्रजातियोंके गाय, बैल साँड रखे जायें, सकर कदापि नहीं। क्योंकि सकर गावोंके बछड़े न तो खेतीके लिये और न ही भार-वहनके लिये उपयुक्त होते हैं।

खेतीमें रासायनिक उर्वरक और फ़ीटनाशकोंके बदले सेन्द्रिय खाद नीम एवं गोमूत्रका व्यवहार करे।

जब फमलकी कटाई होती है उस समय चारा सस्ता मिलता है परंतु चारोंको रखनेमें भण्डारणकी कमीके कारण रख नहीं पाते। गडुर बौधनेकी मशीन बन गयी है, जिसके व्यवहारसे भंडारण स्थानकी आवश्यकता एक तिहाईसे भी कम हो जाती है और इस प्रकार अधिकाधिक चारा रखा जा सकता है।

घासके बीज बहुत हल्के होते हैं और उन्हें बोनेमें

कफ़ी कठिनाई होती है। बहुत बड़ा भाग हवामें उड़कर बेकार हो जाता है। मिट्टी और गोबरके साथ मिलाकर गोलीयाँ बनानेका एक बहुत सहज उपाय 'भारतीय चरागाह-अनुसंधान-संस्थान, झाँसी'ने बताया है उसका प्रयोग करे और साथ-साथ किसानोंका भी ये गालियाँ उपलब्ध कराये ताकि परती भूमिका भी व्यवहार किया जा सके।

भू-जलका स्तर दिनादिन कम होता जा रहा है, जिसके कारण गहरे नलकूप लगानेकी योजनाएँ बन रही हैं। 'कृषि-विश्वविद्यालय इंदौर'ने एक बड़ी सरल विधि बनायी है, जिसके उपयोगसे हर खेतकी मिट्टी और वर्षाके जलका संरक्षण सम्भव है और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि कुओं और नलकूपोंका जल-स्तर बना रहता है। इस विधिको अपनाकर किसानोंको भी दिखाय।

गाय-बैलाको जब कोई बीमारी होती है तो उन्हें पारचात्य दवाएँ अधिक दी जाने लगी हैं किंतु मनुष्य और मृगियामें तो इन दवाओंका इतना कुप्रभाव हो गया है कि उनका कोई असर नहीं होता और छोटी-सी बीमारी भी घातक सिद्ध होने लगी है। वह दिन दूर नहीं जब पशुआमे भी इन दवाओंका असर नगण्य हो जाय। अतः यह आवश्यक है कि आयुर्वेदिक एवं दशी औषधियोंका व्यवहार अधिकाधिक किया जाय।

गोशालाओंको पर्याप्त रूपसे मासाहार तथा अडाके दुग्धरिणामका साहित्य रखकर बॉटना चाहिये और साथमें दूध और दूधके पदार्थोंके लाभोंका विवरण भी रखना चाहिये ताकि लोग मासाहार और अडाका व्यवहार न कर और दूध एवं दूधक पदार्थोंका व्यवहार बढ़ाये।

यदि गोशालाआमे भी भारतीय नस्लोंका गाय नहीं रखी गयी विदेशी साँडोंके द्वारा प्रजनन कराया गया तो भारतीय नस्ल समाप्त हो जायेंगी और फिर पारचात्य पद्धतिका अपनाता पड़ेगा जिसके अन्तर्गत गोमासका उत्पादन बढ़ेगा और जो गाय थाडा भी कम दूध देगी व भी बूचड़खाने जायेंगी जहाँतक बछड़ाका प्रश्न है वे तो कुछ ही सप्ताहमें बूचड़खानोंमें अपना जीवन समाप्त करंगे ताकि लोगोंको मुलायम मास जिसे 'व्हील' (Veal) कहते हैं बड़ी मात्रामें उपलब्ध हो।

गोधन (बैल) बनाम ट्रैक्टर

[एक अमरीकीका दृष्टिकोण]

(श्रीमलभद्रदास और छायादास दास)

[प्रस्तुत लेख अमेरिकामे, *The International Society for Cow protection* के प्रबन्ध-निदेशकद्वारा प्राप्त हुआ है जिसम कृषि-क्षेत्रमे ट्रैक्टर और बैलोकी तुलनात्मक उपयोगिताका विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा प्रयोगों एव अनुभवद्वारा यह सिद्ध किया गया है कि विदेशामे भी ट्रैक्टरकी अपक्षा बैलोद्वारा की गयी खेती ही कृषिभूमिके लिये सर्वोत्तम है, अतः इस लेखमें कृषिभूमिकी उर्वरता बनाय रखनेके लिये बैलोद्वारा खेती करनेपर जोर दिया गया है।-सम्पादक]

क्या आपने कभी इसपर विचार किया है कि एक छाट-स ट्रैक्टरके निर्माणमें आपको कितनी खनन-प्रक्रियाएँ करानी पड़ती है? और तोहा कायला चूना-पत्थर, मैगनीज निकल, ताँबा चाक्साइड, टीन तथा जस्ते-जैसी कितनी ही बहुमूल्य धातुआका ट्रैक्टरके बनानेमें उपयोग करना पड़ता है? ये धातुएँ धरतीमें प्राप्त हाती हैं। इन्हें प्राप्त करनेके लिये धरत माताका खादना पड़ता है। इस खनन-प्रक्रियामें धरती माताको आपद्गारा किये-कराये गये कितने अन्यायाच सहन करने पड़ते हैं, क्या इसपर कभी आपका ध्यान गया? इन खानामे काम करनेवाले हजारों मजदूरों कामगारों तथा कारीगरोंके लिये स्वयमेव नारकीय परिस्थितिका निर्माण हो जाता है और इसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। यह तो हुआ ट्रैक्टर-निर्माणका पहला कदम।

इसके पश्चात् क्रम आता है इन धातुआका गलानेवाले सयन्त्राका जहाँ इन कच्ची धातुआको तोड़ा पीसा और खौलाया जाता है। इन विशालकाय कारखानों और फक्टोरियोमें महान् नारकीय दृश्य तथा बड़े पैमानेपर गदगी-ही-गदगी दृष्टिगोचर हाती है। इससे बड़ी मात्रामें प्रदूषण फैलता है। गलानेवाले सयन्त्राक पश्चात् हम उन फक्टोरियोको देखते हैं जहाँ ट्रैक्टरसँ एक-एक पुर्जेका जोड़कर ट्रैक्टर बनाय जात है। यहाँकी कार्य-पणाली तो आरंभ भी अधिक गदगी फैलानेवाली होती है।

जब ट्रैक्टर जुट-जुटाकर तैयार कर लिया गया तथा पार्किंग-स्थलपर रंग रंगारंग तैयार उड़ा हो गया तो अब प्रश्न उठता है कि इन टायरोंको बनानेवाला पदार्थ आया कहाँसे? पता चला कि त्याग उष्ण कटिबंधीय देशोंमें पहुँच और उन्हीं कामगारोंको कुछ थाइस पैस देकर खरक

सुन्दर वृक्षापर कुल्हाड़ियों चलावा दीं, परिणामस्वरूप लेटेक्सके रूपमें उन सुन्दर वृक्षोंका वनस्पति-क्षीर उनके रक्तके समान वह निकला और फिर उसीसे टायर बनाया गया।

अब हमारा ट्रैक्टर पार्किंग-स्थलपर अपने टायरोंपर खड़ा है। अब हम सोचें कि यह चलेगा किमसे? इसे चलानेके लिये तो आपको पेट्रोल अथवा डीजल ही लेना पड़ेगा और वह वस्तु इतनी कठिन होती जा रही है कि शायद इसकी प्राप्तिके लिये तो युद्धतक करना पड़ जाय। जहाज आपका पेट्रोल समुद्र पार करके लायेगा तो वह आधा पेट्रोल समुद्रमें छलका भी सकता है।

आज अमेरिकामे अन्य उद्योगोंकी अपक्षा कृषि-उद्योगमे ही अधिक पेट्रोल काममें लिया जाता है, वह भी उसका फार्म मशीनरीपर जो कि सम्पूर्ण ऊर्जा-उपयोगका लगभग $\frac{1}{3}$ हिस्सा है।

जा तेल बचता है वह रिफाइनरी अर्थात् परिष्करण-शालाका भण्डार दिया जाता है। यदि आपने कभी किसी ऐसे नगरक मध्यमे यात्रा की है जिसमें रिफाइनरी है तो आप वहाँकी बदबूभरी हवासे भी परिचित होंगे, वहाँका तो पानी भी इतना अधिक गंदा हो जाता है कि आप उसे कभी भी पाना पसंद नहीं करेंगे।

अब हमारा कृषकके पास उसका ट्रैक्टर स्टील बेल्तेड रेडियल टायर्स तथा पेट्रोलके साथ तैयार है। वह अपना इन्जन चालू करता है और सोचता है कि इस ट्रैक्टरसे मैं ५० बैलाकें चराने काम कर लूँगा तब वह अपने बैलाकी तरफ देखता है और कहता है कि 'अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे पास मेरा ट्रैक्टर है मेरा पेट्रोल है, अब तुम्हारा स्थान बसाइयाना है।' इस प्रकार जब आप

ट्रैक्टरको जन्म देते हैं तो उसका सीधा मतलब हुआ गाय-बैलोको कसाईखाने भेजना और तब आप अपनेको गाय-बैलोकी हत्याके पापका भागी बनाते हैं।

जो लोग कसाईखानेमें काम करते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। अमेरिकी सरकार भी स्वीकार करती है कि कसाईखानोका काम कारखाना या खदानाके कामसे भी अधिक भयकर और नैतिक पतन करनेवाला है।

किंतु अमेरिकाका किसान यह सब कहाँ सोचता है, वह तो सोचता है कि अब मुझे उन बैलोको कुछ भी खिलाना नहीं पड़ेगा, अब उनकी खुराकका हिस्सा मेरी बचत होगी। और यह सोचकर वह अपने बैल कसाईखानेको बेच देता है।

तब वह अपने हरबाहाकी ओर देखता है, जो पहले उसके बैल हाँकते थे तथा फल-सब्जियाँ और अन्न उगाते थे, अब वह उनसे कहता है—'भाई! अब तो मैं अपने बैल बेच चुका हूँ, उन्हें मरवा चुका हूँ। अब मेरे पास मरा ट्रैक्टर है, इसलिये मेरे पास तुम्हारे लिये कोई काम ही नहीं है अब तुम जाओ, फेक्टरियोमें अपने लिये काम ढूँढो, मशीने बनाओ।'।

अब कृषक अपने ट्रैक्टरको खेत जोतनेके लिये निकालता है और उसका पेट्रोलभक्षक एंजिन चालू होकर वायुमण्डलको प्रदूषित करने लगता है। उसके भारीभरकम स्टीलबेल्टेड टायर धरतीको दबाने लगते हैं, जिससे पौधोकी जड़ोको बढने-फैलनेमें कठिनाई होती है। अब उसके पास इस वसुधरा—धरतीको उर्वर बनानेवाली गोबरकी खाद भी नहीं है, इसलिये मजबूरीमें वह महँगे रासायनिक उर्वरकोका उपयोग करता है जो प्राकृतिक गैसकी बड़ी लागतसे बनाये जाते हैं। ऐसी फसलोके उगाये जानसे धरतीका जैविक पदार्थ अपने-आप कम हो जाता है जो नमीका भण्डार होता है। ऊपर-ऊपरकी मिट्टी पानीके बहावके द्वारा नदियामें बह जाती है और जो कमजोर मिट्टी रह जाती है, वह कमजोर चौड़े ही उगाती है, इसलिये इनमें खर-पतवार उग आते हैं, साथ ही कीड़े तथा बीमारियाँ भी लग जाती हैं। इसलिये किसानका कीटनाशकाका उपयोग करना पड़ता है जो धरतीसे नीचे उतरकर पानीकी अन्तर्धातुओको प्रदूषित कर देते हैं।

सारे ससारमें उर्वरक खादोका उपयोग जो १९५० में केवल १४ मिलियन टन था वह १९८९ में १४३ मिलियन टन तक पहुँच चुका है अर्थात् सीधा दस गुनेसे भी अधिक। सम्पूर्ण भूमण्डलपर नाइट्रस आक्साइडको मात्रा बढ़ जानसे ६ प्रतिशत ऊप्रा बढ़ चुकी है। तो फिर इसका विकल्प क्या है? गाय अपने सम्पूर्ण प्रजननकालमें ५० प्रतिशत अर्थात् आधे तो नर-बछड़ाको ही जन्म देती है। गौ-संरक्षणके लिये, जबतक हम बैलोको काम नहीं दगे कि हम उनसे कौन-सा और कैसा काम ले, हम उन्हें कतलसे नहीं बचा पायेंगे। पशुओंके प्रति केवल दया-भाव बतलानेसे काम नहीं चलेगा।

गौ माताके उदरकी फैक्ट्रीसे उत्पन्न होनेवाले हमारे बैल भगवान् कृष्णद्वारा बतलाये और दिये गये हमारे ट्रैक्टरस हैं। इस फैक्ट्री अर्थात् गायद्वारा न तो किसी प्रकारका प्रदूषण होता है और न ही काम करनेकी नारकीय स्थितियाँ बनती हैं इनका सारा कार्यकलाप प्रकृतिके नियमोके अनुसार चलता है, जिसकी व्यवस्था स्वयं भगवान् कृष्णने की है।

बैल तो सदाचारके सिद्धान्तोका प्रतीक है तथा गाय माँ वसुधरा—धरतीकी प्रतिनिधि है। जब भी गाय और बैल प्रसन्नता तथा प्रफुल्लताकी मुद्रामें दिखायी दें तो समझ लो कि सम्पूर्ण विश्वके मानवमात्र भी उसी परिपूर्ण प्रसन्न-मुद्रामें हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि कृषि-क्षेत्रमें बैल ही अश्रोत्पादनमें सहायता करता है और गाय अमृतके समान दूध देती है जो कि ससारकी समस्त भाष्य-सामग्रीमें एक करामाती चमत्कार है। मानवसमाज भी इन दो प्रमुख पशुआका लालन-पालन पूरी सावधानीके साथ करता है, जिससे कि वे सर्वत्र प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकें।

इस बैलरूपी ट्रैक्टरसे कहाँ भी रचनात्र प्रदूषणका भय नहीं है क्योंकि य स्वयं अपनी भाजनरूपी ऊर्जाका भण्डार यानी जो जई और घास खुद पैदा कर सकते हैं तथा इनके लिये हमारे द्वारा दिया गया दाना भूसा छिलका खली भी उपयोगी है क्योंकि यही सब गोबर-गोमूत्रक रूपमें प्राप्त होता है। गोबर-गोमूत्र हमारे लिये कितने उपयोगी हैं यह बात छिपा नहीं है। गोबरसे ता चायागैस भी निकाली जा सकती है, जो एक स्वच्छ एव साफ ईंधन

तो अब यह है कि ट्रैक्टरका विचार आते ही मेरा सिर दर्दसे फटने लगता है। इन सब विकारोंके अलावा ट्रैक्टरमें जो सबसे बुरी बात है, वह है उसपर घटो बैठे रहकर अपनी हड्डी-हड्डीको चकनाचूर कर लेना, मेरे लिये यह सब मन, मस्तिष्क, आत्मा तथा शरीरको भारी कष्ट देनेवाला अनुभव है। मेरा तो यह साफ-साफ कहना है कि ट्रैक्टरका उपयोग करना यानी सारे शरीर और मन तथा आत्माको ही चकनाचूर कर लेना है। दिनभर कार्य करनेके बाद जब मैं ट्रैक्टरकी सीटपरसे उतरता था तो मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी लोहेके जानवरके ऊपर बैठकर अब नीचे उतर रहा हूँ।'

'ट्रैक्टरकी निर्भरता कोई ऐसी निर्भरता नहीं है जिससे किसी प्रकारका आध्यात्मिक लाभ मिले। इसलिये अब तो मैं केवल गीता और ब्रज नामवाले दो बैलोपर निर्भर हूँ। ये दो सशक्त तथा चुस्त-दुरुस्त भूरे रंगके स्विस बैल ही मेरे सहारे हैं और ये दो जीवित हस्तियाँ कृष्णके ही अङ्ग-प्रत्यङ्ग रूप हैं। स्वामी महाराज श्रीभक्तिवेदान्त, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु तथा इस्कान (अन्ताराष्ट्रिय कृष्ण-चेतना) नामक अन्ताराष्ट्रिय सगठनके संस्थापक हैं, उन्होंने तो हमें यहाँतक कहा है कि बैल तो मानवमात्रका पिता है, क्योंकि वह मानवमात्र तथा अपने साथी पशुआके लिये भी खेतोंसे अन्नोत्पादन करता है—उसका अपना वही तरीका है जैसा कि एक पिताका अपने बच्चोंके प्रति है।'

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या आजकल ट्रैक्टरकी अपेक्षा बैलोसे खेती करना अकुशलताका प्रमाण नहीं है? तो उत्तरमें कहना है कि नहीं भाई—बिल्कुल नहीं। सत्य तो यह है कि ट्रैक्टर बनाम बैलाद्वारा खेती किये जानेपर जितने भी अध्ययन आजतक किये गये हैं, उन्होंने यही सिद्ध किया है कि फसलोंकी हर इकाईपर आनेवाली कीमतोंके आधारपर तो पशुओद्वारा खेती करना ही फायदेमंद पड़ता है विशेष कर भारतमें।

यह ठीक है कि एक ३५ हार्सपावरका ट्रैक्टर एक बैलकी जोड़ीकी अपेक्षा दस गुनी जुताई कर सकता है, किंतु ट्रैक्टरके खरीदनेमें बैलाकी अपेक्षा बीस गुना धन

अधिक लगाना पड़ेगा। यदि ट्रैक्टरको एक वर्षमें ९०० घंटोंसे अधिक नहीं चलाया गया तो ट्रैक्टरपर प्रतिघंटेका खर्च बैलोकी अपेक्षा काफी अधिक आयेगा। इसका अर्थ यही हुआ कि ट्रैक्टर केवल बहुत बड़े-बड़े खेतोंपर ही बैलोकी अपेक्षा बेहतर कार्य कर सकता है।

आजकी ट्रैक्टर-तकनीकीक द्वारा काम तेजीसे तो किया जा सकता है, परंतु कृषि-भूमिके लिये इसके परिणाम सुखद नहीं हैं। बैल जो धरतीके साथ सामञ्जस्यपूर्वक कार्य करता है, वह धीरे-धीरे कार्य करता है, किंतु उसके परिणाम आगे चलकर बेहतर सिद्ध होते हैं। बैलकी गति धीमी होनेसे धरतीकी जीती हुई जमीन तथा उसके अन्य प्रतिभाशाली गुण, जो सबके लिये मुफ्तमें प्राप्त होनेवाले वरदान हैं, सभीको मुफ्तमें मिलते रहते हैं। इससे जीवनमें सादगी आती है, मनको शान्ति मिलती है, अतः मनुष्य आध्यात्मिक चिन्तनकी ओर अपना मन अवस्थित कर सकता है।

हर समाजको इस प्रकारकी स्वतन्त्रता है कि वह अपने जीवनकी आवश्यकताओंकी पूर्ति किस प्रकारसे करे। ट्रैक्टरका उपयोग करनेसे तत्कालका समाधान तो मिल सकता है, जिसे प्रेयस् कहते हैं, किंतु इसके लंबे समयके परिणामों यानी श्रेयस्के बारेमें गम्भीरतासे विचार किया जाना चाहिये। क्या हम यह पसंद करेंगे कि भावी पीढ़ियाँके लिये हम सारे पर्यावरणको ही प्रदूषित करके रख दें? क्या हम धरतीके सतुलनको ही नष्ट करना चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि गायोंके सुन्दर-सुन्दर बछड़े-बछड़ियाँ कतलघरोंमें कतल-हेतु भेजे जाते रहें, क्योंकि उनके लिये हमारे पास कोई काम ही नहीं है? क्या हम यह पसंद करेंगे कि जा लोग अच्छे सात्विक माध्यमोंसे अपनी रोजी-रोटी कमा लेते थे अब वे नारकीय परिस्थितियोंकी अनर्थकारी फैक्टरियामें भेज दिये जायें। और वह भी केवल इसीलिये कि अब बैलाकी जगह ट्रैक्टर आ गये हैं। जरा इस परिस्थितिपर गहनतासे सोचिये और विचार कीजिये कि हम क्या चाहते हैं— बैल या ट्रैक्टर।

[अनु०, वी० आर० ठाकुर, एडवोकेट]

हमारा गोधन

(श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा)

जिसमे लेशमात्र भी हिंदुत्व हे वह अपने देश ही नहीं है। नहीं, ससार भरकी गोपाता तथा गोवशकी पूजनीय, उपासनीय तथा रक्षणीय मानेगा, पर आजकलके युगमे जब धर्म भी आर्थिक तराजूपर तौला जा रहा है, गोभक्त भारतके नये विचारवाले इसका आर्थिक पहलू भी जानना चाहेंगे। हम हिन्दुओमे कितना पतन होता जा रहा है इसकी प्रत्यक्ष मिसाल तो हिन्दू-मन्दिराम पूजित मूर्तियोंका हिन्दूद्वारा ही चोरी आर चुपचाप, चोरीसे विदेशी बाजारमे गैर हिन्दुआके हाथ बेच देना भी है। हमने स्वयं अपनी विदेश-यात्राओमे हिन्दू युवकोंको विदेशोमे गो-मांस खाते देखा है और जब मन ऐसेसोस पूछा कि 'इतना अनुचित कार्य क्यों करते हो?' तो उत्तर मिला कि 'देशी गाय मना है, विदेशी नहीं।' मैं सर पटककर भी उन्हे समझा न सका। वैसे ही जैसे लन्दनमे एक मुस्लिम भाजनालयमे हमने शुक्रवारके दिन सूअरका मांस बिकते देखकर पूछा कि 'अपने धर्मके विरुद्ध यह निकृष्ट काम क्यों कर रहे हो?' ता उत्तर मिला—'यह तो व्यापार है। हम खाते नहीं, खिलाते हैं।' जब मनोवृत्ति इतनी गिर जाय तो आस्था और विश्वास कहाँतक टिक मकेगे।

भारतमे सभी प्रदेशोमे गोवधपर प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तरप्रदेशमे १९५५ से ही इसकी कानूनन भ्रष्ट मनाही है, पर पडासी पश्चिम बंगाल हा या सुदूर केरल, वहाँ यह जघन्य प्रथा अभी भी चालू है। उत्तरप्रदेशके बिहारसे सटे नोबतपुर आदि सरहदापर नित्य हजारोंकी सख्यामे गाय-बछड़े बँल छिपकर पश्चिमी बंगाल और फिर उधरसे बांगलादेश तथा पाकिस्तान भेजे जाते हैं। इन सरहदोपर ऐसे केन्द्र बन गये हैं जहाँ चुपचाप गोहत्या कर मासके पैकेट भी बाहर जाने लगे हैं। बिहार तथा उत्तरप्रदेशके कई पशु-मेले ऐसे व्यापारके केन्द्र बन रहे हैं। इन मेलाम देशी गाय ८००-१००० रुपयेमे विकती हैं तथा विदेशी बाजारमे ३०००० से ३५००० रुपयेतक एकका दाम लगता है। शासनकी सख्तीके बावजूद यह व्यापार चल रहा है। हमारा गोधनका कितना ह्रास हो रहा है इसका हम अभी अनुमान

केन्द्रीय तथा कम-से-कम ६ प्रादेशिक सरकारों गोवशकी वृद्धि तथा उनकी नस्तले सुधारके लिये प्रयत्नशील हैं। १९९०-९१ म देशमे ऐसे १७८ केन्द्र थे, और भी बढ़ रहे हैं, जिनमे गोवशका कटना मना होनेपर भी चोरी-छिपे गोवध होनेकी भी शिकायत है। पशुधनकी रक्षाके लिये भारतमे १९८४-८५ मे १४,९०० पशु-चिकित्सालय थे, १९९१-९२ मे इनकी सख्या २०,३१० हो गयी थी। पशु-रक्षणके लिये चल-चिकित्सालयोंकी सख्या भी इसी अवधिमे १८,४०० से बढ़कर १९,३२० हो गयी थी। यद्यपि यह आवश्यकतासे कम सख्या है तथा अनेक प्रदेश पशु-संरक्षणमे जितनी रुचि लेनी चाहिये नहीं ले रहे हैं। फिर भी इस प्रकारके प्रबन्धसे किसानोंको काफी लाभ पहुँच रहा है।

दुग्ध-उत्पादनमे वृद्धिके लिये १९९४ के वर्षमे ही २०० से अधिक दुग्ध-विकास डेयरी सहकारी संस्थाएँ हैं, जो वैज्ञानिक—आधुनिक ढंगसे काम कर रही हैं तथा इनका मिलाकर ३१ दिसम्बर, १९९१ को देशमे दुग्ध-उत्पादन (गोधन) के लिये ६४२०० सहकारी दुग्ध-विकास केन्द्र थे, जिनके द्वारा देशके ७९ लाख फार्मिक किसान-परिवार लाभ उठा रहे थे—जबतक इनकी सख्या ८ गुनी अधिक न हो जायगी, समूचे कृषक-वर्गको लाभ नहीं होगा।

गोधन

१९८७ तकके आँकड़े जो १९९३ मे मईके महीनेमे प्रकाशित हुए थे, उसके अनुसार दशमे १९ करोड़ ७७ लाख गाय-बैलकी सख्या थी, भैंसे ७ करोड़ ७० लाख थीं। इस सख्यासे एक बात प्रकट है—१९५१-१९६१ के बीचमे दूध देनेवाली भैंसाँकी सख्या गौसे अधिक हो रही थी जिसमे अब रुकावट आयी है तथा गावश बढ़ रहा है। उदाहरणके लिये उत्तरप्रदेशके तीन जिलोंकी मिसाल है—सरकारी आँकड़ेके अनुसार १९६१ म आगरामे २,७४ १४४ गाँयें तथा ९१०,२६८ भैंस थीं, उसी वर्ष

मेरठमे ५,५५,६३७ गौएँ तथा ८,४४,८१० भैंसे तथा लखनऊमे ६,३०,३२८ गौएँ तथा ६,५६,०६७ भैंस थीं। धीरे-धीरे गोवशकी वृद्धि होती गयी है। १९८७ मे देशमे ४ करोड ५७ लाख भेड़ें तथा ११ करोड २ लाख बकरियाँ थी। इस मख्यासे प्रकट है कि देशके स्वास्थ्यकी रक्षाके लिये तथा पोषणके लिये असली आधार गौ ही है। भारतमे सबसे अधिक गौ तथा गोवश उत्तरप्रदेशमे है। १९७८ मे कुल पशु-धन ५,२३,४५ ००० था तथा १९८८ मे ६,००,७५,००० था, जिसमे गोवशकी स्थिति इस प्रकार थी—

	१९७८	१९८८
गौजातीय	२,५७,५३,०००	२,६३,२३,०००
दूध दे रही गौ	६५,७५,०००	६८,३०,०००
दूध न दे रही	२९,८२,०००	२५,८४,०००

—इसी अवधिमे दूध देनेवाली भैंसकी सख्या ७२,१७,००० से बढ़कर ८९,५७,००० हो गयी थी। इस सख्यासे प्रकट है कि हमारे प्रदेशमे, जैसा अन्य प्रदेशोंमें है, गोवश महिप-कुलसे कहीं कम है। १९८८ मे महिप-कुलकी सख्या १,८२,३९,००० थी। इस अवधिमे बादके सरकारी आँकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं। पर हमे चिन्ता होनी चाहिये कि हमारा गोवश अभी भी महिप-वशसे कम क्या है? दूध देनेवाली भैंसकी सख्या १९७८ मे ३९,६७,००० तथा १९८८ मे ५४ २६,००० थी। गौके दूधसे बढ़कर

पोषक तथा पवित्र और कोई दूध नहीं है, यह तो विज्ञानसे सिद्ध है। अतः गोवशकी बिना आशातीत वृद्धि किये न तो प्रदेशका स्वास्थ्य सुधरेगा, न मस्तिष्कको वह रस मिलेगा जिससे उसकी असली पुष्टि होती है।

गो-रक्षक

गो-रक्षा तथा सेवा आध्यात्मिक विषयसे ठठकर शासकीय विषय कौटिल्यके अर्थशास्त्रमे मिलता है, जिसमे 'गो-घातक' को दण्डनीय कहा गया है। सम्राट अशोकने पशु-हत्याके साथ ही गो-हत्याकी सख्त मनाही की थी। गोवशकी प्रतिष्ठा तो भारतमे यूनाती नरेश सेल्युकसने (ईसवी-पूर्व ३००-२८९) भी की थी। उसने अपने सिक्कोपर सींगवाला बैल बनवा रखा था। गो-रक्षाको देशव्यापी अभियान बनानेका कार्य तो मौर्य साम्राज्यके पतनके बाद शुग ब्राह्मण शासकोने अपने ३५ वर्षके शासनमें किया था। पर, नीतिशास्त्रमे भी इसे सम्मिलित करनेका कार्य सातवीं सदीमे शुक्रने शुक्रनीतिमे किया था। भारतमे एकमात्र अकबर महान् ऐसा नरश था (सन् १५४२-१६०५) जिसने गो-हत्या करनेवालोको प्राणदण्डकी सजा घोषित कर दी थी और कई लोग इस अपराधमे मारे गये थे। अकबरके हिन्दू राजपूत-पत्नी जोधाबाईक पुत्र तथा दो हिन्दू-क्षत्रियगणिका पति जहाँगीरन इस आदेशको रद्द किया था। वह कट्टर हिन्दू-विरोधी था।

राजस्थानके मरुप्रदेशकी अर्थव्यवस्थाका मूलाधार—गाय

(श्रीभैरवलालजी कोठारी)

अनेक विविधताआको अपनेमे समेटे हुए मरुप्रदेश राजस्थानका अपना एक विशिष्ट स्थान है। यहाँ एक ओर अरावलीकी पहाडियाँ हैं, चम्बलकी घाटियाँ हैं, वन हैं और बीहड़ हैं तो दूसरी ओर थार मरुस्थलका वीरान क्षेत्र है, रेतीले धोरोकी धरती है, लूणी-जैसी सूखी नदियाँ हैं, पानीको तरसते पेड़-पौधे हैं। पर इस बाह्य विषमतामे भी यहाँ एक आन्तरिक समता व्याप्त है। मरु-क्षेत्रमे पानीका गोसेवा-अङ्क ८—

अभाव है, पर यहाँकी दूध-धीकी मन्दाकिनीका अजरस प्रवाह अनेक कस्बा नगरो और महानगरको भी आप्लावित करता है। अक्सर बरसात नहीं हातो पर मामूली बूँदा-बाँदीसे ही शुष्क रेतीली धरतीमे 'मतीरे'-जैसा मिसरो-घुला हुआ पोष्टिक पानीदार फल उपजता है। 'सेवण' 'धामण'-जैसा पीष्टिक चारा 'खेजडी' 'बोरटी'-जैसे सर्वोपयोगी कल्पतरु-सदृश चारा-वृक्ष और 'राटो' 'थारपारकर' नागों-सी

जैसी दुधार कामधेनुके समान उत्कृष्ट गौकी नस्ले इस प्रदेशको प्रकृतिकी अनूठी देन हैं।

‘गांधन’ आज भी हमारे गाँव और गरीबका जीवनाधार है। यह ऊर्जा, रासायनिक उर्वरक, जहरीले कीटनाशक तथा पर्यावरण-प्रदूषणके विश्वव्यापी सकटसे मुक्ति दिलानेवाला अमोघ उपाय है और स्वावलम्बन, स्वदेशी और विकेंद्रित अर्थव्यवस्थाकी कुजी है। ग्रामोदय तथा सर्वोदयकी लक्ष्य-प्राप्ति एव ग्राम-राज एव राम-राजकी स्थापनाके स्वप्रको साकार करनेवाली सजीवनी-शक्ति ‘गोधन’ ही है।

इस मथार्थको व्यवहारम बदलनेके लिये ‘गो-ग्राम-विकास-योजना’ के कुछ बिन्दु कार्य-योजनाके रूपमें यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

१-गोहत्या-बन्दी प्रभावी कानूनके साथ-साथ गोपालन एव गोसंवर्धन-हेतु प्रत्येक ग्राम-पंचायत, तहसील, जिला और प्रान्त-स्तरपर चार-पाँच सौ एकड़से लेकर चार-पाँच हजार हैक्टेयरतकके गोसदन जलस्रोतोंके निकट सक्रिय गोशालाओं एव ‘गो-ग्राम-विकास-परिषद्’ की देख-रेखमें सस्थापित तथा संचारित किये जायँ जिनम—

(१) पंचायत, तहसील जिला, प्रान्त अथवा क्षेत्रके बूढ़े, बीमार गोवशके संरक्षण एव प्रजनन-योग्य गोवशके संवर्धनके अलग-अलग नस्लोंके अनुसार विभाग हो।

(२) चरागाहोंका विकास चारा-वृक्षारोपण एव हरे चारेका उत्पादन, भण्डारण तथा मुलभ मूल्योपर गोपालकोंका वितरणकी समुचित व्यवस्था हो।

(३) आम-पासके कच्चा नगरोम गोरस-भंडारोंके मार्फत दूध-वितरणकी और घी भण्डारण पनीर आदि गोरस-निर्मित पदार्थोंके विकेंद्रित स्तरपर उत्पादन-वितरणका अनुकूल सुविधाएँ हों।

(४) गोबर-गोमूत्रस वायोगोस ऊर्जा जैविक उर्वरक रासायनिक विपाकतासे मुक्त कीटनाशक तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ बीजाओंके उपचारित और संस्कारित करनेकी विधियाँ आदिपर वैज्ञानिक पद्धतिसे कार्य शोध अनुसंधान-प्रयोग परीक्षण आदि कृषि-विश्वविद्यालया

तथा पशुपालन महाविद्यालयोंको साथ जोड़कर प्रोत्साहित करनेका विभिन्न स्तरोंपर उपक्रम हो।

२-राज्य-स्तरपर भारतीय देशी अच्छी नस्लके बछड़े, बछड़ियाँ, साँड़, गायें, बैल आदिकी उपलब्धि सुलभ कराने तथा नस्ल बिगाड़नेवाले नकारा, वृद्ध बीमार साँड़ोंको प्रजनन-कार्यसे हटानेकी व्यवस्था की जाय।

३-गायके अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र एव ग्राम-आधारित विकेंद्रित स्वरोजगार-मूलक स्वावलम्बी व्यवस्थापर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयोंमें अध्ययन अध्यापन तथा शोध-अनुसंधानका समुचित प्रवन्ध कराया जाय।

४-साथ ही पश्चिमी राजस्थानके थार मरुस्थलीय जैसलमेर जिलेके सीमाञ्चल-क्षेत्रमें सेवण-जैसी पौष्टिक घासके हजारों किलोमीटरमें फैले प्रकृति-प्रदत्त चरागाहमें ४-५ हजार हैक्टेयर भूमि राज्य-सरकारसे प्राप्त कर वहाँ उपलब्ध राजस्थान नहरके जलसे छिड़काव-पद्धतिद्वारा सेवण-चरागाहका विकास किया जाय। चारा-वृक्षोंका व्यापक वृक्षारोपण चारा-भण्डारण सुलभ मूल्योमें चारा-उपलब्धि एव गोपालन गो-संवर्धनकी आपुनिकतामें सुविधाओंसे युक्त गो-बस्तिवाँ प्रसादी जायँ।

इस हेतु प्रान्तीय स्तरपर ‘गो-रक्षण-संवर्धन-बोर्ड’ अथवा ‘गो-ग्राम-विकास-परिषद्’ या निगमका गठन अत्यावश्यक है। जिसमें सरकारी अधिकारियोंके साथ गोसेवा, विकास शोध, अनुसंधान आदि कार्योंमें सलग्न स्वयंसेवी संस्थाओंके प्रतिनिधियाँ अथवा विशेषज्ञोंको प्रमुखतासे स्थान दिया जाय।

यह एक व्यापक प्रयोगात्मक कार्य होगा। इससे हजारों गायोंके लिये गोसदनाकी एव नस्ल सुधारनेकी समुचित व्यवस्था हो सकेगी। गोरस-गोमयके अधिकतम उपयोगसे गोधनपर आधारित प्रदूषण-मुक्त, स्वावलम्बी स्वदेशी अर्थव्यवस्थाकी मूर्तरूप देने और गोपालनकी लाभकारी उद्योग बनाकर, बिना अधिक लागतके लाखों लोगोंको गाबर-गोमूत्रके आधारपर स्वरोजगार रासायनिक विपाकतासे युक्त प्रदूषणसे मुक्ति मिलेगी और गोपर आधारित सात्विक संस्कृतिकी पुन स्थापना की जा सकेगी। साथ ही थार मरु-क्षेत्रका रूपान्तर कर सीमाञ्चलकी सुरक्षा भी की जा सकेगी।

गाय एवं गोवंश

(श्रीदीनानाथजी झुनझुनवाला)

यह हार्दिक प्रसन्नताकी बात है कि गीताप्रेसद्वारा वर्ष १९९५ई० मे 'गोसेवा-अङ्क' का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रसन्नता इसलिये है कि आज हमारे देशम गोसेवा, गोपूजा, गारक्षा आदिपर पुनर्विचार करनेकी आवश्यकता है। आज गाय, गोवश एव गोदुग्ध-उत्पादन-लाभ आदिपर भारतमे ही नहीं अपितु विश्वमे इतने शोध-कार्य हो रहे हैं कि इसके महत्त्वका प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

गाय, गङ्गा, गीता एव गायत्री हमारे देशमे प्राचीन कालसे ही सभ्यता एव संस्कृतिके प्रतीक रहे हैं। ये चारो चीजे हमारे तन-मनमे बसी हैं। गायका दूध हमारे तन-मनको पुष्ट करता है, गङ्गा हमारे तन-मनको निर्मल करती है, गीता हमे सोद्देश्य एव सार्थक जीवन जीनेकी कला बतानी है, गायत्री-मन्त्र सूर्यकी उपासनाका मन्त्र है और भगवान् भास्कर ही जीवमात्रके जीवनके स्रोत हैं।

हमारे देशकी सभ्यता एव संस्कृतिसे गाय कया जुड़ी है इसपर विचार करनेकी आवश्यकता है। आजके शिक्षित वर्गको केवल श्रद्धा-विश्वासकी बात समझम नहीं आती। उसे तार्किक ढंगसे गायकी उपयोगिता बतानेसे समझमे आवेगी। हमारे शास्त्रकारोंने हर उपयोगी चीजको धार्मिक कहा है। तार्किक दृष्टिसे गायके महत्त्वको समझनेके लिये हमे देखना है कि समाजमे गायका योगदान क्या है? गाय क्या खाकर हमे क्या देती है।

दुनियामे गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी सभी चीज उपयोगी हैं। गायका दूध गोबर भूत्र सभी लाभकारी हैं। ये उपयोगी चीजे हमे तब सुलभ होती हैं जब गाय उन चीजोको खाती है जिनका उपयोग मनुष्य नहीं करता। जैसे चावल गेहूँ इसान खाता है, परतु गाय उसका भूसा खाती है। इसान तेलका सेवन करता है, जबकि गाय खली खाती है। मनुष्य दाल खाता है, परतु दालका छिलका एव चूनी गाय खाती है। इस प्रकार तार्किक दृष्टिसे देखे तो समाजमे वही आदमी महान् होता है, जा समाजसे लेता कम तथा देता ज्यादा है। ठीक इसी प्रकारसे गाय उन चीजोको ग्रहण

करती है जो मनुष्यके लिये सेवन योग्य नहीं है और बदलेम अमृत-तुल्य दूध देती है। गायको माताकी श्रेणीमे इसलिये भी रखा गया कि माँका दूध तो मनुष्य एक-दो वर्ष ही पी सकता है, जबकि गायके दूधका सेवन जीवनपर्यन्त करता है।

आज विज्ञानकी उपलब्धि आश्चर्यजनक है। नित्य नये आविष्कार हो रहे हैं। विज्ञानने हमे बहुतसे भौतिक साधन सुलभ कराये हैं। यदि विज्ञान ऐसा यन्त्र बना देता जिसमे एक ओरसे भूसा-खली डाली जाती और दूसरी ओरसे दूध निकलता तो गायका महत्त्व कम हो जाता। क्या विज्ञान ऐसा कर सकता है? ईश्वरने कैसी आश्चर्यजनक अनुकम्पा मनुष्य-मात्रपर कर रखी है कि लोक-कल्याणके लिये ऐसा जीव हमे दिया जो बेकार एव अनुपयोगी पदार्थका सेवन कर सबसे उत्तम अमृत-तुल्य पदार्थ—दूध हमे सुलभ कराता है।

विज्ञानने हमे रासायनिक खाद दी। इस रासायनिक खादके कारण जमीनकी उर्वरा-शक्ति कमजोर होने लगी एव ऊसर होनेके स्पष्ट प्रमाण मिलने लगे। अब वैज्ञानिकोको गोबरकी खादकी याद आयी। आज विज्ञान भी इस बातको स्वीकार करता है कि गोबरकी खादका प्रयोग जमीनकी उर्वराशक्तिको बनाये रखता है तथा जिस जमीनमे ऊसर होनेके संकेत दिख रहे हो उन्हें भी उर्वर बनाये रखनेके लिये गोबरकी खाद ही सर्वोत्तम है।

गायका गोबर हमे पवित्रता प्रदान करता है। आयुर्वेदमें पञ्चगव्यका माहात्म्य दिया गया है। हर प्रकारके प्रायश्चित्तमें पञ्चगव्यके सेवनका विधान है तथा धार्मिक कृत्यमे पञ्चामृतका प्रयोग होता है। आयुर्वेदके अनुसार पञ्चगव्यके नियमित सेवनसे शरीरमे व्याप्त मन्द विषका प्रभाव, विषैली आपधियाँके प्रयोगके कारण गिरता हुआ स्वास्थ्य निश्चित रूपसे ठीक हो जाता है। आयुर्वेदके अनुसार पञ्चामृतके नियमित और नियमपूर्वक सेवनसे कम या अधिक रक्तचापकी बीमारी नहीं होती। हृदय ठीक गतिसे कार्य करता है एव

पाचन-शक्ति ठीक रहती है। स्नायु-दौर्बल्य तथा स्नायु-सम्बन्धी रोग नहीं होते। सक्रामक रोगोंसे भी रक्षा करनेकी इसमें असाधारण क्षमता है। शरीरकी रोग-प्रतिरोधक शक्तिका बढाकर यह मनुष्यको स्वस्थ रखनेमें पूर्ण सक्षम है।

पूजा-स्थलको गोबरसे लीपनेका विधान है। विज्ञानने यह प्रमाणित किया है कि गोबर-लेपनके उपरान्त वह स्थल पवित्र हो गया और भूमिके विकार नष्ट हो गये। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि गोमूत्रके प्रयोगसे शाक-सब्जीमें कीड़े-मकोड़े नहीं लगते और गोमूत्रके प्रयोगसे उत्पादित शाक-सब्जी किसी भी प्रकारसे हानिकारक नहीं होती। कारण, रासायनिक दवाओंके प्रयोगसे शाक-सब्जीके स्वास्थ्यपर हानिकारक असर होनेके स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। यही कारण है कि विदेशोंमें शाक-सब्जीका विक्रय जहाँ भी होता है, वहाँ स्पष्ट अक्षरोंमें लिखा जाता है कि इसमें रासायनिक दवाओंका प्रयोग किया गया है। बिना रासायनिक दवाओंके प्रयोगवाली सब्जी कम-से-कम डेढे दाममें ऊँचे भावसे बिकती है।

आजका शिक्षित समाज भले ही धार्मिक मान्यताओंको पूरी तरह स्वीकार न करे परन्तु उसके व्यावहारिक पक्षको

तो उसे स्वीकार करना ही होगा। गाय न केवल जीवित अवस्थामें ही वस्त्र मरनेके बाद भी उसके हर अङ्ग उपयोगी हैं। चमड़ेसे जूते, सींगसे कई प्रकारके खिलौने, हड्डियोंसे खाद आदि कई उपयोगी चीज बनती हैं।

गायका बछड़ा हमारी कृषिका प्रमुख अङ्ग है। आज भी हल-बैलसे खेती होती है। खेतकी जुताईसे लेकर बैलका गोबर एवं मूत्रतक खेतीक काम आता है। इस प्रकार गायकी महान् उपयोगिताके कारण ही वह हमारे देशमें हमारी सभ्यता एवं सस्कृतिकी प्रतीक हो गयी। आज आवश्यकता है गोशालाआके सुचारु रूपसे संचालनकी, गोरक्षा करनेकी और गोहत्या बन्द करनेकी। इस पुनीत कार्यके लिये समाजके स्वयंसेवी आगे आय और सभ्यता एवं सस्कृतिके प्रतीक गाय एवं गोवशकी रक्षा करे।

गोशालाएँ जितनी ही समृद्ध हागी मनुष्य भी उतना ही पुष्ट होगा। गाय एवं गोशालासे मनुष्यकी पुष्टता जुड़ी है। बच्चोंको कुपोषणसे बचानेके लिये एवं नीरोग तथा बलिष्ठ मनुष्य तैयार करनेके लिये गोसेवाकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

गोमय पदार्थोंका आधुनिक उपयोग और उसकी सुरक्षा

(डॉ० श्रीराज गोस्वामी डी०लिट०)

भारतमें ८९% गाय एवं ६९% भैंसका उपयोग दूधके लिये होता है। पर पर्याप्त सरक्षणके अभावमें ५८% गाय ही दूध देती हैं। देखा गया है कि गायके दूध एवं घीम जीवनके सभी आवश्यक खाद्य तत्व पाये जाते हैं। रूसके विश्वविख्यात शिरोविचके शोधसे यह निष्कर्ष निकला है कि गायके दूधमें रेडियो-विकिरणसे सुरक्षाकी सर्वाधिक क्षमता है। जिन घराम गायके गोबरसे लोपा जाता है उनपर रेडियो-विकिरणका प्रभाव नहीं होता। यदि घरकी छतपर गायका गोबर लीप दिया जाय ता घरके अंदर रेडिएशन (विकिरण) का घुसना कठिन हो जाता है। यदि बिजली चमक कर गोबरमें गिर जाय तो उसका दूषित प्रभाव

वहाँपर समाप्त हो जाता है। यही नहीं यदि गोघृत आगमें डालकर धुँआँ किया जाय तो वायुमण्डलमें रेडिएशनका प्रभाव बहुत कम हो जायगा। गोघृतका हवन किया जाय तो कार्बनडाईऑक्साइडके बढते खतरोंसे बचा जा सकता है।

कृषि भारतीय जीवनकी रीढ़ है और कृषिकी रीढ़ है वृषभ। विडम्बना यह है कि यह रीढ़ आज बड़ी मात्रामें अपने मूलके साथ कट रही है। भूमाताके लिये यदि गोमाताकी रक्षा नहीं हुई तो हमारी कृषि नष्ट हो जायगी, जिससे भारतवर्षकी मूल व्यवस्था एवं समाज-रचना बिखर जायगी। 'वृक्ष लगाओ' आन्दोलनको आज प्रोत्साहित मिला है। भूमिके सरक्षणमें वृक्षोंकी महत्ता तो आजके लोगोंकी

समझमे आ रही है, किंतु गाय और उससे प्राप्त होनेवाले पदार्थोंके अप्रतिम लाभकी ठीक जानकारी न होनेके कारण आज उसकी सर्वथा उपेक्षा हो रही है। यदि केवल खादको ही लीजिये तो रासायनिक खादोंसे किस प्रकार भूमिकी उर्वराशक्ति समाप्त होती जा रही है, इसपर लोगोका ध्यान नहीं है।

पौधोंको एक यूनिट नाइट्रोजनके स्थानपर ५०% यूनिट कार्बनकी आवश्यकता है। रासायनिक खादकी अपेक्षा सेन्द्रिय खादके उपयोगसे दो गुनासे भी अधिक कार्बन उपलब्ध होता है। यदि ठीक पद्धतिसे कम्पोस्ट खाद तैयार की जाय तो भारतके खादकी समीक्षा हल हो सकती है। इस तरह खादके लिये जो पैसे विदेशोंको भेजने पड़ते हैं, वह नहीं भेजने पड़ेगे। नॅडेप कम्पोस्ट-पद्धतिसे विकसित सेन्द्रिय खाद चार गुना प्रभावशाली है। यह कृषि-भूमिको सभी पोषक तत्व देकर उर्वरता और उत्पादन बनाये रखती है।

गोबर-गैस प्लांटकी योजना बड़े रूपसे हाथमे ले तो ईंधनके लिये जो पेट्रोलियम पदार्थ विदेशोंसे आयात करने पड़ते हैं, वह नहीं करने होंगे। इससे देशको करोड़ों रुपयेकी बचत होगी। गाँवामे रोजगार प्राप्त होगा, जिससे अभावग्रस्त लाखों भारतीयोंको नवजीवन प्राप्त होगा।

देशकी कुल ६०% करोड एकड कृषि-भूमिको प्रतिवर्ष २५० करोड टन सेन्द्रिय खादकी आवश्यकता है। देशमे प्रतिवर्ष ५० करोड टन गोबर निर्यात होता है, जिसमे ४०% यानी १५ करोड टनसे जो खाद बनती है, उससे शहरी कम्पोस्टको छोड़कर ८७ करोड टन खाद तैयार होती है। यह हमारी आवश्यकताकी केवल ३७% है। दूसरी ओर रासायनिक फर्टिलाइजरोपर आज अरबों रुपया व्यय हो रहा है, इसीके साथ भूमिकी उर्वरा-शक्ति नष्ट होनेका संकट भी बना हुआ है।

१ डॉ० अग्रवालका कहना है कि पीले रंगका कैरोटीन

ब्राह्मणकी गौ चुरानेवाले, बौद्ध गायको हलमे जोतनेके लिये नाथनेवाले और पशुआका हरण करनेवालेके लिये राजाको चाहिये कि उसका आधा पैर कटवा दे। (मनु० ८। ३२५)

नामक द्रव्य केवल गायके घीमे है। कैरोटीन तत्वकी कमीसे ही मनुष्योंको मुँह, फेफड़ों, मूत्राशयोकी झिल्लीमे और अन्य प्रकारके कैंसर हो जाते हैं। कैरोटीन तत्व शरीरमे पहुँचकर विटामिन 'ए' तैयार करता है। यह त्वचा और आँखोंके लिये आवश्यक है। इससे रतौंधी रोग दूर होता है। यदि गायके चारेमे अधिक हरा चारा दिया जाय तो बहुत अधिक मात्रामे विटामिन 'ए' प्राप्त किया जा सकता है।

गायका गोबर एव गोमूत्र, खुजली एव दाद आदि त्वचा-रोगोंसे बचाता है। गोबरसे लीपे स्थानपर मक्खी नहीं आती। गोमूत्र औषध है। जिगर तथा तिल्ली आदि रोगोंके निदानमे भी साधक है। गोमूत्र कीटनाशक होनेके कारण फसलपर लगे कीटाणुको भी छिड़काव करनेपर नष्ट कर देता है। वस्तुतः गो अमृतकुण्ड है। पञ्चगव्य-सेवनसे मनुष्य सदैव निरोगी जीवन व्यतीत कर सकता है। रक्तके विषाणुओपर पञ्चगव्यके प्रयोगसे विजय प्राप्त की जा सकती है। सारांश यह है कि गौ, गङ्गा, गायत्री एव गोपालके चार 'ग' कारसे युक्त सिद्ध मन्त्र सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाला है।

रासायनिक खाद एव कीटनाशक पेस्टीसाइडकी बुराईयों सामने आयी हैं, जमीने खराब होने लगी हैं, खाद्यान्न विषाक्त होने लगे हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, मानव-जीवन खतरेमे आ गया है। किसान एव देशके हितचिन्तक चिन्तित हैं। ऐसे समयमे तारणहार केवल सेन्द्रिय खाद ही है। गैस प्लांटके शोधके कारण गोबरसे खाद भी मिल जाता है और खाना भी पक जाता है। कुल मिलाकर गोबरकी उपयोगिता और उसका मूल्य इतना बढ़ गया है कि बूढ़ा पशु भी भार-रूप नहीं रहा। जितना चारा खाता है, उससे अधिक मूल्यका खाद दे देता है। आर्थिक-सामाजिक एव सांस्कृतिक सभी दृष्टियोंसे गाय, बैल उपयोगी ही नहीं अनिवार्य हो गये हैं।

गोबरमें लक्ष्मीजीका निवास

एक बार मनोहर रूपधारिणी लक्ष्मीजीने गौओके समूहमें प्रवेश किया। उनके सौन्दर्यको देखकर गौओंको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनका परिचय पूछा।

लक्ष्मीजीने कहा—‘गौओ! तुम्हारा कल्याण हो। इस जगत्में सब लोग मुझ लक्ष्मी कहते हैं। सारा जगत् मुझे चाहता है। मैंने दैत्याको छोड़ दिया, इससे वे नष्ट हो गये। इन्द्र आदि देवताआका आश्रय दिया, तो वे सुख भोग रहे हैं। देवताओ और ऋषियोंको मेरी ही शरणमें आनेसे सिद्धि मिलती है। जिसके शरीरमें मैं प्रवेश नहीं करती, उसका नाश हो जाता है। धर्म, अर्थ और काम—ये मेरे ही सहयोगसे सुख देनेवाले हो सकते हैं। मेरा ऐसा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना चाहती हूँ। इसके लिये स्वयं तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुमलोग मेरा आश्रय ग्रहण करो और श्रीसम्पन्न हो जाओ।’

गौआने कहा—‘देवि। बात तो ठीक है, पर तुम बड़ी चञ्चला हो। कहीं भी जमकर रहती नहीं। फिर तुम्हारा सम्बन्ध भी बहुतोके साथ है। इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो स्वभावसे ही दृढ़-पुष्ट और सुन्दर है। हम तुमसे कोई काम नहीं है। तुम जहाँ इच्छा हो जा सकती हो। तुमने हमसे बातचीत की, इसीसे हम अपनेको कृतार्थ मानती हैं।’

लक्ष्मीजीने कहा—‘गौआ! तुम यह कह क्या रही हो? मैं बड़ी दुर्लभ हूँ और परम सती हूँ, पर तुम मुझे स्वीकार नहीं करतीं। आज मुझ यह पता लगा कि ‘बिना बुलाये किसीके पास जानेसे अनादर होता है’—यह कहावत

सत्य है। उत्तम व्रतचारिणी धेनुओ! देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, मनुष्य और राक्षस बड़ी उग्र तपस्या करनेपर कहीं मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तुम मेरे इस प्रभावपर ध्यान दो और मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर जगत्में मेरा अपमान कोई भी नहीं करता।’

गौओने कहा—‘देवि। हम तुम्हारा अपमान नहीं करतीं। हम तो केवल त्याग कर रही हैं, सो भी इसलिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है। तुम कहीं स्थिर होकर रहती नहीं। फिर हमलोगोका शरीर तो स्वभावसे सुन्दर है। अतएव तुम जहाँ जाना चाहो, चली जाओ।’

लक्ष्मीजीने कहा—‘गौओ! तुम दूसराको आदर देनेवाली हो। मुझको यो त्याग दोगी, तो फिर सत्सारमें सर्वत्र मेरा अनादर होने लगेगा। मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ, निर्दोष हूँ और तुम्हारी सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो। मुझे अपनाओ। तुम महान् सौभाग्यशालिनी, सदा मन्त्रका कल्याण करनेवाली, सबको शरण देनेवाली, पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे बतलाओ मैं तुम्हारे शरीरके किस भागमें रहूँ?’

गौओने कहा—‘यशस्विनी! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिये। अच्छा तुम हमारे गोबर और मूत्रमें निवास करो। हमारी ये दोनों चीजे बड़ी पवित्र हैं।’

लक्ष्मीजीने कहा—‘सुखदायिनी गौओ! तुमलोगोंने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया। मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। मैं ऐसा ही कहूँगी।’ गौओंके साथ इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देखते-ही-देखत लक्ष्मीजी वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं (महा० अनु०, अध्याय ८२)।

मांस-भक्षणके दोष

(१) मांसभक्षण भगवत्प्राप्तिके बाधक है, (२) मांसभक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता होती है, (३) मांसभक्षण महापाप है, (४) मांसभक्षणसे परलोकमें दुःख प्राप्त होता है, (५) मांसभक्षण मनुष्यके लिये प्रकृतियुद्ध है, (६) मांसभक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है, (७) मांसभक्षण मनुष्यकी अनधिकार चेष्टा है, (८) मांसभक्षण घोर निर्दयता है, (९) मांसभक्षणसे स्वास्थ्यका नाश होता है और (१०) मांसभक्षण शास्त्र-निन्दित है।^१

(श्रीजयदयालजी गोपबन्दा)

गोमूत्र एव गोमय—यह कटु तीक्ष्ण और उष्ण होता है तथा क्षारयुक्त होनेसे वातवर्धक नहीं होता। यह लघु,

अग्निदीपक, मेध्य, पित्तजनक तथा कफ-वात-नाशक होता है। शूल, गुल्म, उदररोग, आनाह, विरेचन-कर्म, आस्थापन, वस्ति आदि व्याधियामे गोमूत्रका प्रयोग करना चाहिये।

आयुर्वेदशास्त्रानुसार सम्यक्-रूपसे गोमूत्र-सेवनसे कुष्ठदि अन्य चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं। गोमयको स्वच्छता प्रदान करनेवाला पवित्र माना गया है। अधिकांश भारतीय जन अपन घरोको गोबरसे लीपकर शुद्ध करते हैं। गोबर

कीटाणुनाशक होता है। शरीर-शुद्धिकरण-हेतु पञ्चगव्यका प्रयोग होता है।

आयुर्वेदकी दृष्टिसे गौ तथा गव्य पदार्थोंकी अद्वितीय महिमा है। गोसेवासे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। गोसेवासे समस्त पुण्य अविलम्ब प्राप्त होते हैं। आयुर्वेदके उत्थानके लिये गोरक्षण अति आवश्यक है। इससे पीडित रोगियोंके रोगका निवारण होगा, भारतीय सस्कृतिका पुनरुत्थान होगा और जनता स्वास्थ्य-लाभ कर सकेगी।

गोषडङ्गका चिकित्सामे उपयोग

(डॉ० श्रीसीतारामजी जायसवाल आयुर्वेद-शास्त्री)

गायके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्रका एक निश्चित अनुपातमे मिश्रण पञ्चगव्य कहलाता है। ये पाँचों तथा गायसे प्राप्त होनेवाली गोरोचना—ये छ पदार्थ गोषडङ्ग कहलाते हैं। आयुर्वेदिक ग्रन्थोमे इनके कोटिश उपयोग निर्दिष्ट हैं। यहाँ संक्षेपमे कुछका निर्देश किया जाता है—

(१) गो-दधिका उपयोग

दधि (दही) उष्ण, अग्निको प्रदीप्त करनेवाला, स्निग्ध, कुछ कषाय, गुरु तथा विपाकमे अम्ल होता है। मूत्रकृच्छ्र, प्रतिशयाय, विषमज्वर, अतिसार अरुचि तथा कृशतामे इसका उपयोग प्रशस्त है। यह बल एव शुक्रको बढ़ाता है (भावप्रकाश पूर्व० १५। १-२)।

१-लघु गङ्गाधर चूर्ण—नागरमोथा इन्द्रजी, बेलकी मज्जा (गुदी), लोध्र मोचरस एव धायका फूल—इन छ द्रव्योंका चूर्ण बनाकर दधिके साथ गुड मिलाकर पीनेसे यह सभी प्रकारके अतिसार एव प्रवाहिकाको रोकनेमे सर्वोत्तम है। (आरोप-प्रकाश)

२-अजमोदादिचूर्ण—अजमोदा मोचरस शुण्ठी, धायका पुष्प—इन चार द्रव्योंको पीसकर चूर्ण बनाकर गौके दहामे चूर्णको अच्छी तरह फटकर सेवन करनेसे यह गङ्गाकी धाराके समान प्रवाहित अतिसारको भी रोकनेमे समर्थ है। (शाङ्गधरसहिता)

३-तक्रारिष्ट—अजवाइन आमला काली मिर्च—

प्रत्येक १२-१२ तोला, पाँचो नमक—प्रत्येक ४ तोला इनका चूर्ण बनाकर मिट्टीके एक प्यालेमे डालकर उसमे तक्र ६ सेर ६ छटाँक २ तोला डाल दे और पात्रका मुख बंद कर सधानके निमित्त एक माहके लिये रख दे। बादमे छानकर सेवन करे।

मात्रा और अनुपात—डेढ तोलासे ढाई तोला प्रातः साय जल मिलाकर ल।

गुण और उपयोग—यह उत्तम दीपन तथा पाचन करनेवाला है तथा शोथ गुल्म अर्श, कृमि, प्रमेह, अतिसार और उदर-रोगको नष्ट करता है। (भावप्रकाश)

(२) गो-दुग्धकी विशेषताएँ

अन्य दुग्धोकी अपेक्षा गौका दूध विशेष रूपसे रस एव विपाकमे मधुर शीतल, दुग्धको बढ़ानेवाला, स्निग्ध वात-पित्तनाशक तथा रक्तविकारनाशक, गुरु और बुढ़ापेके समस्त रोगोका शामक है, यह सर्वदा सेवन-योग्य है। काली गौका दुग्ध वात-नाशक तथा अधिक गुणवान् होता है। पीली (लाल) गौका दुग्ध वात तथा पित्त-शामक होता है। श्वेत गौका दूध कफकारक तथा गुरु होता है और लाल एव चितकबरी गौका दूध वातनाशक होता है।

गौका धारोष्ण दुग्ध बलकारक, लघु, शीत अमृतके समान, अग्निदीपक त्रिदोषशामक होता है। प्रातः काल पिया हुआ दूध वृष्य बृहण तथा अग्निदीपक होता है, दोपहरमे

पिया हुआ दूध बलवर्धक, कफनाशक, पित्तनाशक होता है और रात्रिमे पिया हुआ दूध बालकके शरीरको बढ़ाता है, क्षयका नाश करता है, बूढ़ोके शरीरमे तेज उत्पन्न करता है। पथ्य है, अनेक विकारोको शान्त करता है। इसलिये दूध प्रतिदिन पीना चाहिये। (भावप्रकाश, पूर्वखण्ड १४)

पञ्चमूली पय—छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, गोखरू—इन क्षुद्रपञ्चमूलसे यथाविधि साधित दूधको पीनेसे ज्वरका रोगी, कास, श्वास, शिर शूल, पार्श्वशूल, प्रतिश्याय (जुकाम)—इनसे छूट जाता है। क्षीरपाकका विधान यह है—

यदि प्रमाणका निर्देशन न हो तो सामान्यत औषधसे आठ गुना दूध और दूधसे चार गुना जल डालकर पकाना चाहिये। जब जल उड जाय और दूध रह जाय तो उतार ले और छान ले। यह दूधको सिद्ध करनेकी विधि है। इस परिभाषाके अनुसार क्षुद्रपञ्चमूल २ तोला, दूध १६ तोला, जल ६४ तोला लेकर पकावे। सस्कृत होनेपर छान ले। वात-पित्तका नाशक होनेसे यहाँ स्वल्प पञ्चमूल लिया है। (चरकसहिता)

त्रिकण्टकादिपय—गोखरू, बलामूल, छोटी कटेरी, गुड, सोठ—इनसे साधित गौका दूध मलबन्ध और मूत्रबन्धको नष्ट करता है। शोथ और ज्वरको हटाता है। इसमे गुडको छोड़कर शेष द्रव्योके कल्कसे यथाविधि दूधको सिद्ध करना चाहिये, पश्चात् वस्त्रसे छानकर गुड डालकर रोगी पीवे। (चरकसहिता)

(३) गौका घृत

गौका घृत विशेष रूपसे नेत्रके लिये उपयोगी है। यह घृष्य अग्निदीपक, रस एव विपाकमे मधुर, शीत तथा तीनो दोषोका शामक है और मेधा, लावण्य, कान्ति, ओज तथा तेजकी वृद्धि करनेवाला, अलक्ष्मी, पाप तथा भूतबाधा-नाशक है। गुरु, बलवर्धक, पवित्र, आयु बढ़ानेवाला, कल्याणकारक, रसायन, उत्तम गधवाला, देखनेमे मनोहर तथा सब घृतोमे अधिक बलवान् है। (भावप्रकाश, पूर्व १८। ४-६)

हिंवादि घृत—हींग, सरसो, बालवच, साठ, मरीच एव पीपल २-२ कर्ष गोघृत १ प्रस्थ तथा गोमूत्र ४ प्रस्थ मिलाकर घृत सिद्ध करे। इसका पान, नस्य एव अभ्यङ्ग

करनेसे देवग्रहसे मुक्ति प्राप्त होती है। (अष्टाङ्ग-हृदय अ० ५)

पञ्चगव्य घृत—गोबरका स्वरस, गोदुग्ध, गौका दही, गोमूत्र तथा गोघृतको मिलाकर सिद्ध करे। यह घृत अपस्मार, ज्वर, उन्माद तथा कामलाको शान्त करता है।

पञ्चकोलादि घृत—पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्ता (चित्रकमूल) तथा सोठ और जौखार १-१ पल गोघृत १ प्रस्थ (सेर) तथा गोदुग्ध एक सेर मन्द अग्निपर पका ले और फिर छान ले। यह घृत रसवाही स्रोतोको शुद्ध करता है और गुल्म-ज्वर, उदर-रोग, ग्रहणी-रोग, पीनस, श्वास-कास, मन्दान्नि, शोथ तथा उद्वेगको नष्ट करता है। इस घृतका नाम 'षट्पल घृत' भी है। (अष्टाङ्ग-हृदय राजयक्ष्मादि चिकित्सा)

(४) गोमय (पुरीष)

सामान्यतया गोमय कटु उष्ण, वीर्यवर्धक, त्रिदोष-शामक तथा कुष्ठघ्न, छर्दिनिग्रहण, रक्तशोधक श्वासघ्न और विषघ्न है।

उपयोगिता—विद्योमे गोमय-स्वरसका लेप एव अजन किया जाता है। गायका गोबर तिमिर-रोगमे नस्य-रूपमे प्रयुक्त होता है। बिजौरा नीबूकी जड़, घी और मन शिलाको गौके गोबरके रसमे पीसकर लेप करनेसे मुखकी कान्ति बढ़ती है तथा पिटिका (बालतोड) और व्यङ्गकी बढती कालिमापर इसका लेप करनेसे लाभ होता है।

(५) गोमूत्र

गौका मूत्र कटु तीक्ष्ण, उष्ण, खारा, तिक्त, कपाय, लघु, अग्निदीपक बुद्धिवर्धक, पित्तकारक तथा वात-कफ-नाशक है और शूल गुल्म, उदररोग, आनाह, कण्डु नेत्र-रोग, भुख-रोग, कित्तास, वातरोग, वस्तिरोग कुष्ठ, कास श्वास, शोथ कामला तथा पाण्डुरोगको नष्ट करता है। केवल गोमूत्र पीनेसे कण्डु कित्तासरोग (श्वित्र), शूल, मुखरोग, नेत्ररोग, गुल्म, अतिसार वातव्याधि मूत्राघात, कास, कुष्ठ, उदररोग, कृमिरोग तथा पाण्डुरोगका नाश हो जाता है। यह विशेष रूपसे प्लीहोदर श्वास, कास, शोथ, मलरोग, शूल, गुल्म आनाह, कामला तथा पाण्डुरोगको नष्ट करता है। यह कपाय तथा तीक्ष्ण है, कानमे डालनेसे कर्ण-शूलको नष्ट करता है। (भावप्रकाश, पूर्व १९। १-६)

गोमूत्रासव—गौका मूत्र १६ सेर, चितामूल, सोठ, मरिच, पीपलका चूर्ण, मूत्रका दशमाश तथा मधु १ तोला मिलाकर घृतस्निग्ध भाण्डये धर दे, १५ दिन पश्चात् सधान हो जानेपर श्वित्ररोगी पीये और सब आहार-विहार आदि कुछ रोगीके समान करे।

हरताल १ शाण (२४ रत्ती), चाकुचीके बीज ४ शाण (१२ माशा) को गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे श्वेत कुछ नष्ट होता है। (बृहन्निघण्टुब्राह्मण)

प्रयोधाञ्जन—शरीरके बीज, पिप्पली, कृष्णमरिच, सधा नमक, लहसुन, मन शिला और वच—इन द्रव्योंको समान मात्राम लेकर गोमूत्रमें पीस ले और चतिका बना ले। इस वर्तिकाको पानीमें घिसकर नत्राम अञ्जन करनेसे बेहोशीका रोग नष्ट होता है। खदिरकी छाल नीम और जामुनकी छाल अथवा कुरैयाकी छाल तथा सैन्धवका गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे अरुणिका (सिरका छान) रोग नष्ट होता है। (शार्ङ्गधरसंहिता)

(६) गोरोचना

गोरोचना रसम तिक्त वीर्यम शीत, मङ्गलकारी, कान्तिकारक और विष, निर्धनता (दारिद्र्य), ग्रहदोष उन्माद गर्भलाव-दोष तथा रक्त-रोग इत्यादिका नाशक है।

गोरोचना गौ तथा बैलके पित्तराशके पित्त नामक द्रव्य पदार्थका सुखाया हुआ द्रव्य है। यह बालकामे श्वास या हव्या-डव्या या पसली चलना नामक रोगकी परमोषध है। मात्रा आधामे एक रत्ती दूध आदिम घालकर पिलाया जाता है।

स्वर्णक्षीरा (सत्यानासी—भटभौंड) की जड़, कासीस वायविडङ्ग, मैन्सिल, गोरोचना और सैन्धव—इन छ द्रव्योंको समान मात्राम लेकर जलमें पीसकर लेप करनेसे श्वित्र (श्वेतकुष्ठ-फुलत्रहरी) (White leprosy Leucoderma) रोग नष्ट होता है। (वृन्दमाधव एव चक्रदत्त)

मैन्सिल, भुना तूतिया, कस्तूरी, जटामासी श्वेत चन्दन तथा गोरोचना १-१ तोला और सबसे दशमाश कर्पूर मिलाकर पीसा गया अञ्जन 'अशीति गुण' कहलाता है अर्थात् इस अञ्जनमें ८० गुण हैं। (अष्टाङ्ग-हृदय नेत्र-रोग)

इस प्रकार गोदुग्ध तथा गोमय आदि पदार्थोंके बहुतसे उपयोग हैं। किन्हीं योग्य वैद्य आदिके उचित परामर्शपूर्वक इनका यथोचित सवन तथा पथ्य-सेवनसे अवश्य ही विलक्षण लाभ होता है। न केवल काय-चिकित्सा अपितु अनेकों मन-बुद्धि-सम्बन्धी रोगोंके भी ये परमोषध हैं।

===== २१ २ =====

छुई-मुई काया—दूधकी माया

(श्रीमती सुनीता मुखर्जी)

भारतवासियोंको हम बातका सचक सीखना चाहिये कि विदेशोमें सभी जगह गोदुग्धकी डयरीका विकास हुआ है परन्तु हमारे यहाँ गाय बैचकर घँस खरीदी जा रही है जिसके असरसे नयी पीढ़ी आलसी और मद-बुद्धि होती जा रही है। गायका ता मूत्र भी अमृत-समान है। शरीर सुदोस्त सुन्दर और चुस्त बनाना तो ता गायका दूध ही पीये। यहाँ सक्षेपम दुग्ध-चिकित्साके कुछ प्रयोग दिये जा रहे हैं।

जिगरमें विकार—पावन-संस्थानके सभी दोष गादुग्धसे दूर किये जा सकते हैं। भारतकी देखा-देखी रूस्ने दूध-चिकित्सा करके सारे यूरोपमें इसका प्रचार किया है। 'कुछ मत खाइये और केवल दूध पीते रहिये। शहदका जी

भरके प्रयोग कर। जिगर तिल्ली, गुर्दे आदि सही काम करने लगेंगे।'

जुकाम—कुछ डॉक्टर जुकाम-नजलामे दूधकी मनाही कर देते हैं, जबकि जुकाममें पेटको स्वच्छ रखनेका काम दूध आसानीसे कर देता है। जुकाममें दूधित पानी नाकसे बरने दे और दूधमें शहद घोलकर पीते रहे। भोजन सादा करे आँतों और नस-नाडियोंकी पूरी सफाई कर डाले। तीसरे दिनसे सब विकार अपने-आप दूर होने लगेंगे। गोतिल्यों खाकर जुकाम रजिज न रोके नहीं तो दूधित पानी नाकसे बहनेकी बजाय खूनमें जहरकी तरह घुल जायगा। बुखार अलग तडपायेगा।

डिप्पीरिया—आम बोलोमें इसे पसली चलना या हव्या-हव्या भी कहा जाता है। बच्चाका यह रोग जानलेवा भी होता है। इससे बच्चेका दम घुटता रहता है और आँखें बाहर निकल आती हैं। चुरार जोराका रहता है। २ चम्मच गुनगुने दूधम १ चम्मच घी और एक चम्मच शहद मिलाकर बच्चेको चटाना शुरू कर दे। गले और सीनेकी सफाई होते ही बच्चा सुखकी साँस लेने लगेगा। घीसे दुगुनी मागम शहद डालें। गायका गुनगुना घी बच्चेके सीने और गलेपर भी मल। इससे कफ पिपलकर हट जायगी और श्वास-नली सहज हो जायगी।

तपेदिक—जो लोग तपेदिकके रोगीको दूध पीनेसे रोकते हैं वास्तवमें वे दूधकी शक्तिको नहीं पहचानते। यूनान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन अरब्य और स्विटजरलैंडके विख्यात डॉक्टरोंने प्रयोगोंके बाद साबित कर दिया है कि दूधसे तपेदिकका भी सही इलाज किया जा सकता है। ५० ग्राम मिश्री और १० ग्राम पिपली पीस-छानकर २५० ग्राम दूधम उतना ही पानी मिलाकर काढ़ा तैयार कर ले। दूध बच जानेपर इसे उतार ले और १०-१५ ग्राम गोघृतम २०-२५ ग्राम शहद घोल ले। इसे इतना फटे कि दूधपर झाग पैदा हो जाय। इसको चूसते रह और मनम विरवास पैदा कर कि आप अब स्वस्थ होनेकी राहपर चल पड़े हैं। फेफड़ोंमें छेद भी हागे तो धीरे-धीरे भरने लगेंगे।

धकायट—चाहे कोई ५० कोस पैदल चलकर आया हो और उसका रोम-रोम दुख रहा हो तो उसके गाढे दूधमें ढेर सारी मलाई डालकर पीनेको दे। इसके साथ ही पथर्तमें गुनगुना पानी डालकर २ चम्मच नमक डाल। इस पानीम घुटनोतक पाँव और टाँगें मल-मलकर धोये। सारी थकान निकल जायगी।

धतूरेका धिप—गायके दूधम गायका ही घी मिलाकर पिलाते रहे। गोघृत-जैसा विपनाशक अमृत शायद ही कोई दूसरा हो।

17

नकसीर—एक कप ठवले दूधम पुराने-से-पुराना घी डाले और कुछ पल नसवाकी तरह सँघें। जब दूध गुनगुना रह जाय तो मिश्री घोलकर पिये। इससे रक्तका उबाल शान्त रहगा और नकसीर भी नहीं फूटेगी। यदि एक मूली निराहार पेट खाते रह और दूधमें गाजरका रस पीते रह तो नकसीर फूटनेकी नौबत नहीं आयेगी।

नाभि फूलना—बच्चेकी नाभि फूलने लगे तो हर कोई गाघृत ही चुपडा करता है। आप गर्म घीमें हल्दीकी घुटकी भुरककर रूईका फाहा तह कर ल और सुहाता गर्म रह जानेपर नाभिपर रखकर ऊपरसे पट्टी लपेट दे। नाभि सिकुडकर सहज-रूपम आ जायगी।

नासूर—यह हड्डीतक पहुँच जानेवाला फोडा है। जिसके मवादकी बदबूसे डॉक्टर और सगे-सम्बन्धी भी रोगीसे दूर रहना चाहते हैं। पुराने गायके घीद्वारा नासूर जल्द सूटेगा। पहले नीम-पत्तीके काढ़ेसे फोडा साफ कर। उसके बाद कपडेंकी बत्ती बनाकर गोघृतमें तर करके नासूरमें डाल द। दिनमें ३ बार नहीं तो २ बार बत्ती बदल दे। डेढ़-दो महीनोंमें फोड़ेकी जड़े सूख जायँगी और घाव भरने लगेगा। दूधमें घी डालकर पिलाते भी रहे, ताकि शरीर निर्बिष रहे।

पेटम कीड़े—कड़वी कसैली दवाएँ खानेक बजाय दूधमें शहद मिलाकर पीना शुरू कर द। इससे धीरे-धीरे पुरान कीड़े मर जायँगे नये पैदा नहीं होंगे।

छाले फूलना—छाले चाहे गर्मीके उबालसे पड़े हो या आगसे जलनेपर—दोनों स्थितिमें गो-दुग्धकी मलाई या घी लेप दीजिये, जलन भी शान्त होगी, छाले बैठनेपर घाव भी भर जायँगे।

एक कप पानीमें २ चम्मच दूध डालकर रोज चेहरेपर मल लिया करे, मुखडेपरसे छावें हट जायगी और चेहरा भी दमकने लगेगा। दूधकी मलाई लगानेसे ओठ या गाल फटनेकी नौबत ही नहीं आयेगी। तेज बुखारमें पुराने घीकी मालिश करनेसे भी शरीर स्वस्थ रहता है।

===== 4 + =====

आज भारतका मुख्य प्रश्न है पर्याप्त परिमाणमें दूधका मिलना और गो-वशको सुधारना। —कर्नल मैक-कैरिसन

===== श्री श्री श्री =====

गोमूत्र तथा गोबरसे रोग-निवारण

(वैद्य श्रीबालकृष्णजी गोस्वामी आयुर्वेदाचार्य)

सनातन धर्ममें गायको माताके समान सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। गाय सदैव कल्याणकारिणी तथा पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि प्रदान करनेवाली है। मानवजातिकी समृद्धि गायकी समृद्धिके साथ जुड़ी हुई है। गोमाताका हमारे उत्तम स्वास्थ्यसे गहरा सम्बन्ध है। गाय आधिदैविक, आधिदैहिक एवं आधिभौतिक तीनों तापोका नाश करनेमें सक्षम है। इसी कारण अमृततुल्य दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोमय तथा गोरोचना—जैसी अमूल्य वस्तुएँ प्रदान करनेवाली गायको शास्त्रोंमें सर्वसुखप्रदा कहा गया है।

गोमूत्र

गोमूत्र मनुष्यजाति तथा वनस्पति-जगतको प्राप्त होनेवाला दुर्लभ वरदान है। यह धर्मानुमोदित, प्राकृतिक, सहज प्राप्य, हानिरहित, कल्याणकारी एवं आरोग्यरक्षक रसायन है। स्वस्थ व्यक्तिके स्वास्थ्यरक्षण तथा आतुरके विकार-प्रशमन-हेतु आयुर्वेदमें गोमूत्रको दिव्यौषधि माना गया है। आयुर्वेदाचार्योंके मतसे गोमूत्र कटु-तिक्त तथा कपाय-रसयुक्त, तीक्ष्ण, उष्ण क्षार, लघु, अग्निदीपक, मेधाके लिये हितकर, पित्तकारक तथा कफ और वात-नाशक है। यह शूल, गुल्म, उदररोग, अफरा खुजली नेत्ररोग, मुखरोग, कुष्ठ, वात, आम मूत्राशयके रोग, खाँसी श्वास शोथ कामला तथा पाण्डुरोगको नष्ट करनेवाला होता है। सभी मूत्रोंमें गोमूत्र श्रेष्ठ है। आयुर्वेदमें जहाँ 'मूत्र' शब्दका उल्लेख है वहाँ गोमूत्र ही ग्राह्य है।

स्वर्ण लौह आदि धातुओं तथा वत्सनाभ, धतूर तथा कुचला—जैसे विषद्रव्योंको गोमूत्रसे शुद्ध करनेका विधान है। गोमूत्रद्वारा शुद्धीकरण होनेपर द्रव्य दोषरहित होकर अधिक गुणशाली तथा शरीरके अनुकूल हो जाता है।

आधुनिक दृष्टिसे गोमूत्रमें पोटेशियम कैल्शियम, मैग्नेशियम क्लोराइड यूरिया, फास्फेट, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि विभिन्न पोषक क्षार विद्यमान रहते हैं।

रोग-निवारण-हेतु विभिन्न विधियोंद्वारा गोमूत्रका सेवन किया जाता है जिनमें पान करना मालिश पट्टी रखना

नस्य, एनिमा और गर्म सेक करना प्रमुख है। पीने-हेतु ताजा तथा मालिश-हेतु २ से ७ दिन पुराना गोमूत्र उत्तम रहता है। बच्चोंको ५-५ ग्राम तथा बड़ाको रोगानुसार १० से ३० ग्रामतककी मात्रामें दिनमें दो बार गोमूत्रका पान, करना चाहिये। इसके सेवनकालमें मिर्च-मसाले, गरिष्ठ भोजन, तबाकू तथा मादक पदार्थोंका त्याग करना आवश्यक है। व्याधिनिवारणार्थ गोमूत्रका प्रयोग निम्न रोगोंमें विशेष उल्लेखनीय है—

(१) यकृतके रोग—जिगरका बड़ना, यकृतकी सूजन तथा तिल्लीके रोगोंमें गोमूत्रका सेवन अमोघ औषधि है। पुनर्नवाके क्वाथमें समान भाग गोमूत्र मिलाकर पीनेसे यकृतकी शोथ तथा विकृतिका शमन होता है। इस अवस्थामें गोमूत्रका सेक भी लाभप्रद है। गर्म गोमूत्रमें कपड़ा भिगीकर प्रभावित स्थानपर सेक करना चाहिये।

(२) विषध—जीर्ण विषध या कब्ज होनेपर गोमूत्रका पान करना चाहिये। प्रातः-साय ३-३ ग्राम हरडके चूर्णके साथ इसका सेवन करनेसे पुराना कब्ज नष्ट हो जाता है।

(३) बवासीर—अर्श अत्यन्त कष्टदायक तथा कृच्छ्रसाध्य रोग है। गोमूत्रमें कलमीशोरा २-२ ग्राम मिलाकर पीनेसे बवासीरमें बहुत लाभ होता है। गर्म गोमूत्रका स्थानीय सेक भी फायदा पहुँचाता है।

(४) जलोदर—पेटमें पानी भर जानेपर गोमूत्रका सेवन हितकारी है। ५०-५० ग्राम गोमूत्रमें दो-दो ग्राम यवक्षार मिलाकर पीते रहनेसे कुछ सप्ताहोंमें पेटका पानी कम हो जाता है। जलोदरके रोगीको गोदुग्धका ही पान करवाना चाहिये।

(५) उदरवर्त—उदरमें वायु अधिक बननेसे यह विकार उत्पन्न होता है। प्रातःकाल आधा कप गोमूत्रमें काला नमक तथा नीबूका रस मिलाकर पीनेसे गैसरोगसे कुछ दिनोंमें ही छुटकारा मिल जाता है। इस व्याधिमें गोमूत्रको पकाकर प्राप्त किया गया क्षार भी गुणकारी है। भोजनके प्रथम ग्रासमें आधा चम्मच गोमूत्र-क्षार तथा एक

चम्मच गोघृतको मिलाकर भक्षण करनेसे वायु नहीं बनती।

(६) भोटपा—यह शरीरके लिये अति कष्टदायक तथा बहुतसे रोगोको आमन्त्रित करनेवाला विकार है। स्थूलतासे मुक्ति पाने-हेतु आधा गिलास ताजा पानीमें चार चम्मच गोमूत्र, दो चम्मच शहद तथा एक चम्मच नीबूका रस मिलाकर नित्य पीना चाहिये। इससे शरीरकी अतिरिक्त चर्बी समाप्त होकर देह-सौन्दर्य बना रहता है।

(७) चर्मरोग—खाज, खुजली, कुष्ठ आदि विभिन्न चर्मरोगोके निवारणहेतु गोमूत्र रामयाण ओषधि है। नीम-गिलोयके क्वाथके साथ दोनों समय गोमूत्रका सेवन करनेसे रक्तदोष-जन्य चर्मरोग नष्ट होते हैं। जोरको महोन पीसकर गोमूत्रसे सघुक्त कर लेप करने या गोमूत्रकी मालिश करनेसे चमड़ी सुवर्ण तथा रोगरहित हो जाती है।

(८) पुराना जुकाम—विजातीय तत्वोंके प्रति असहिष्णुतासे बार-बार जुकाम होता रहता है। नासारन्ध्रमें सूजन स्थायी हो जानेसे पीनस बन जाता है। इस अवस्थामें गोमूत्रका मुखद्वारा सेवन तथा नस्य लेनेसे रोगमुक्ति हो जाती है। फूली हुई फिटकरीका चौथाई चम्मच चूर्ण आधा कप गोमूत्रम मिलाकर पीनेसे जुकाम ठीक हो जाता है। यह प्रयोग श्वास रोगको भी नष्ट करनेमें समर्थ है।

(९) शोथ—शरीरकी धातुपात-क्रियामें विषमता होनेसे शोथ उत्पन्न होता है। पुनर्नवाष्टक क्वाथके साथ गोमूत्रका सेवन शोथको दूर करता है। इस रागमें घी तथा नमकका प्रयोग नहीं करना चाहिये। शोथपर गोमूत्रका मर्दन भी लाभकारी सिद्ध हुआ है।

(१०) उदरम कुमि—इस रोगके होनेपर आधा चम्मच अजवायनके चूर्णके साथ चार चम्मच गोमूत्रका एक सप्ताहक सेवन करना चाहिये। बच्चोंको इसकी आधी मात्रा पर्याप्त है।

(११) संधिवात—जोड़ोंका नया तथा पुराना दर्द बहुत कष्टकारक होता है। महाराष्ट्रादि क्वाथके साथ गोमूत्र मिलाकर पीनेसे यह रोग नष्ट हो जाता है। सर्दियोंमें स्रोतके १-१ ग्राम चूर्णसे भी इसका सेवन किया जा सकता है।

दर्दके स्थानपर गर्म गोमूत्रका सेक भी करना चाहिये।

(१२) हृदयरोग—गोमूत्रमें स्थित विभिन्न खनिज पदार्थ हृदयहेतु रसायनका कार्य करते हैं। इसके सेवनसे रक्तका प्रवाह नियमित तथा पर्याप्त मात्रामें होता रहता है। गोमूत्रका नित्य सेवन हृदयाघातसे शरीरकी रक्षा करता है।

(१३) कफ-वृद्धि—सीमासे अधिक बढ़े हुए कफका नाश करने-हेतु गोमूत्र प्रभावशाली ओषधि है। इसका सेवन करनेसे विभिन्न कफज-विकार यथा—तन्त्रा, आलस्य, शरीर-गौरव, मुखका मोठा प्रतीत होना, मुखसाव, अजीर्ण तथा गलेमें कफका लेप रहना आदि नष्ट होते हैं।

(१४) चासूर—इसे नाडीव्रण भी कहते हैं। इस रागकी जड़ गहरी होती है तथा शल्यक्रिया करनी पड़ती है। गोमूत्रका सेवन इस व्याधिको समूल नष्ट करनेकी क्षमता रखता है। प्रातः-साय ४-४ चम्मच गोमूत्रके पीने तथा प्रभावित स्थलपर गोमूत्रकी पट्टी रखनेसे एक-दो माहम रोग-मुक्ति हो जाती है।

(१५) कोलस्टेरोलका बढना—कोलस्टेरोल एक बसामय द्रव्य है, जिसकी रक्तम सामान्यसे अधिक मात्रा होनेपर विभिन्न विकाराकी उत्पत्ति होती है। गोमूत्रका २-२ चम्मचकी मात्रामें सुबह-शाम सेवन करनेसे बढा हुआ कोलस्टेरोल कम हो जाता है।

इस प्रकार गोमूत्रका सेवन बहुत-सी व्याधियोंका प्रशमन करता है। स्वस्थ व्यक्तिका स्वास्थ्य-रक्षण करने तथा उसे रोगोंसे बचाने-हेतु भी इसका सेवन किया जाता है। राम-वनवासके समय भरत १४ वर्षतक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्नके साथ गोमूत्रका सेवन करते थे—

गोमूत्रयावक श्रुत्वा भ्रातर वल्कलाम्बरम्॥

(श्रीमद्भ० ९। १०। ३४)

गोबर

भारतीय सस्कृतमें पवित्रीकरण-हेतु विभिन्न अवसरोंपर गोबरकी उपयोगिता प्रतिपादित की गयी है। सिरसे पाँवतक गोबर लगाकर स्नान करते समय इस मन्त्रके बोलनेका विधान है—

अग्रमग्र चरन्तीनामोषधीना वने वने ।

तासामृषभपत्नीना पवित्र कायशोधनम् ॥

तन्मे रोगाश्च शोकाश्च नृद गोमय सर्वदा ।

गोबर पोषक, शोधक, दुर्गन्धनाशक, सारक, शोषक, बलवर्धक तथा कान्तिदायक है। अमरीकी डॉ० मैकफर्सनके अनुसार गोबरके समान सुलभ कीटाणुनाशक द्रव्य दूसरा नहीं है। रूसी वैज्ञानिकोंके अनुसार आणविक विकिरणका प्रतिकार करनेमें गोबरसे पुती दीवारें पूर्ण सक्षम हैं। भोजनका आवश्यक तत्त्व विटामिन बी-१२ शाकाहारी भोजनमें नहींके बराबर होता है। गायकी बड़ी आँतमें इसकी उत्पत्ति प्रचुर मात्रामे होती है पर वहाँ इसका आच्छूषण नहीं हो पाता, अतः यह विटामिन गोबरके साथ बाहर निकल जाता है। प्राचीन ऋषि-मुनि गोबरके सेवनसे पर्याप्त विटामिन बी-१२ प्राप्तकर स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त करते थे।

गोबरके मुखद्वारा सेवन तथा लेपनसे निम्न व्याधियाँ नष्ट होती हैं—

(१) हैजा—कीटाणु-विशेषके द्वारा यह रोग जनपदोद्ध्वसके रूपमें फैलता है। शुद्ध पानीमें गोबर घोलकर पीनसे इस रोगसे बचाव होता है। मद्रासके डॉ० किंगने गोबरकी, हैजेके कीटाणुआको मारनेकी शक्ति देखकर दूधित जलको गोबर मिलाकर शुद्ध करनेकी सलाह दी है।

(२) मलेरिया—गोधरका सेवन करनेसे शरीरमें प्रविष्ट हुए मलेरियाके कीटाणुआका नाश हो जाता है। इटलीके वैज्ञानिक जी० ई० बिर्गिंडेने सिद्ध किया है कि गोबरसे मलेरियाके कीटाणु मरते हैं।

(३) खुजली—खाज, खुजली तथा दादका निवारण करने—हेतु गोबरका प्रयोग भारतम आदिकालसे किया जा रहा है। जलम घोलकर गोबर पीने तथा गोबरको प्रभावित भागपर मर्दन कर गर्म पानीसे स्नान करनेसे बहुतसे चर्मरोग नष्ट हो जाते हैं।

(४) अग्निदग्ध—आगसे जल जानेपर गोबरका लपन रामबाण औषध है। ताजा गोबरका बार-बार लेप करते हुए उसे ठंडे पानीसे धोते रहना चाहिये। यह व्रणरोपण तथा कीटाणुनाशक है।

(५) सर्पदंश—विषधर साँप, बिच्छू या अन्य जीवक काटनेपर रोगीका गोबर पिलाने तथा शरीरपर गोबरका लेप करनेसे विष नष्ट हो जाता है। अति विषाक्तताकी अवस्थामे गोबरका सवन मस्तिष्क तथा हृदयको सुरक्षित रखता है।

(६) **दन्तारोग**—गोबरके उपलेको जलाकर पानी डालकर ठंडा कर। तदनन्तर उसे सुखाकर बापिक पीसकर शीशीम रखे। इस गोबरकी राखका मजन कानेपर पावरिया, मसूडोसे खून गिरना, दन्तकृमि तथा दाँतोके अन्य रोगोका भी क्षय होता है।

आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमें वर्णित पञ्चगव्य-घृतका चिकित्साकी दृष्टिसे बहुत महत्त्व है। इसके निर्माणमें ताजा गाबरका रस तथा गायका ही मूत्र, दूध, दही और घी प्रयुक्त होता है। पञ्चगव्य-घृतके सेवनसे उन्माद, अपस्मार शोथ, उदररोग, बवासीर भगदर कामला विषमन्थर तथा गुल्मका निवारण होता है। सर्पदशके विषको नष्ट करने-हेतु यह उत्तम औषध है। चिन्ता विषाद आदि मनोविकारोको दूर कर पञ्चगव्य-घृत स्नायुतन्त्रको परिपुष्ट बनाता है।

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 1$$

मांसका त्याग श्रेयस्कर है

'हमें उन वस्तुआका अनुसरण करना चाहिये, जिनसे हमें शान्ति मिल सकती हो और जिनसे हम दूसरोंकी उन्नति कर सकते हैं।'

मासके लिये ईश्वरकी बनायी हुई सृष्टिका सहार नहीं करना चाहिये।

मास खाता, मदिरा पीता या अन्य भ्रान्तताकी अवस्थिति, अपमान और निर्बलतामें सहायक होनेवाली घीजोकी सर्वथा त्यागना ही श्रेयस्कर है। (रोमान्स १६। १९-२१)

गो-मूत्रकी तुलनामे कोई महौषधि नहीं

(श्रीरामेश्वरजी पोद्दार)

वर्तमान समयमें करोडा रुपये दवाओ, डॉक्टरा और अस्पतालोमे खर्च हो रहे हैं, फिर भी रोग और रोगियोंकी सख्या बराबर बढ़ रही है। मानव-समाज शारीरिक व्याधियोंसे ऊब गया है। बहुतसे गरीब परिवार दवा और डॉक्टरोंके पीछे अपना धन भी खो चुके हैं, परंतु शरीरसे नीरोग नहीं हुए। गाँवोंकी गरीब जनता धनहीनताके कारण चिकित्सा करानेमे असमर्थ है।

हमारा प्राचीन साहित्य गो-महिमासे भरा हुआ है। विज्ञान गोमूत्र और गोबरके गुणोंको अत्यंत समझने लगा है। जबकि हमारे देशवासी इनका प्रयोग हजारों वर्षसे करते आ रहे हैं।

आयुर्वेदमें अनेक रोगोंपर गोमूत्र और गोबरके प्रयोगका उल्लेख है। धर्मग्रन्थोमे गायको कामधेनु कहा गया है तथा उसकी पाँचो चीज—दूध, दही, घृत, मूत्र और गोबरको बहुत पवित्र और गुणकारी बताया गया है।

गोमूत्र सर्वरोग-नाशक होनेके कारण इसके सेवन-कालमे शरीरका राग दौला होकर, आँता (मल-मार्गों)से निकलने लगता है। इसलिये आवश्यक पहरेजके साथ चिकित्सा चलानेपर किसी एक रोगका नहीं, बल्कि सारे शरीरका इलाज हो जाता है। इसकी विधि अत्यंत सरल एवं शीघ्र लाभ पहुँचानेवाली है।

आयुर्वेदके प्राचीन आचार्योंने गोमूत्र और गोबरका उपयोग औषधिके रूपमे किया था और इसे बहुत लाभदायक पाया था। शरीरकी रक्षाके लिये आवश्यक क्षार-लवणादिकी कमीसे होनेवाले जितने भी रोग हैं गोमूत्रके सेवनसे दूर हो जाते हैं।

सभी प्रकारके मूत्रामे गोमूत्र ही अधिक गुणयुक्त माना गया है। गोमूत्रके प्रयोगसे सूजन शीघ्र ही नष्ट होती है। कुष्ठ-निवारणके लिये गोमूत्र परम औषध है। गोमूत्र पीनेपर उदरके सभी रोग नष्ट होते हैं। यकृत और प्लीहाके बढ़नेपर गोमूत्र पीने और सेंकनेसे लाभ होता है। ओकोदशालिका (स्नान-गृह) में चालनीके नीचे बालकको बैठाकर चालनीक

छिद्रासे गोमूत्र डालकर तथा मिट्टी और राखद्वारा रगड़कर स्नान करानेसे बालकके चर्मरोग आदि नष्ट हो जाते हैं। गोमूत्रके साथ पुराना गुड और हल्दी-चूर्ण पीनेसे श्लीपद् (हाथी-पाँव), दाद और कुष्ठ आदि नष्ट होते हैं। एक मासतक गोमूत्रके साथ एरंड-तेल पीनेपर सन्धि-पीडा और वातव्याधि नष्ट होती है।

गायके मूत्रमे कार्बोलिक एसिड होनेसे उसकी स्वच्छता और पवित्रता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक रीतिसे गोमूत्रम फॉस्फेट, पोटेश, लवण, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक-एसिड होते हैं, जिन महीनोमे गाय दूध देती है, उसके मूत्रमे लेक्टोज विद्यमान रहता है, जो हृदय और मस्तिष्कके रोगोमे बहुत लाभदायक होता है। आठ मासकी गर्भवती गायके मूत्रमे पाचक रस (हार्मोन्स) अधिक होते हैं।

गायका दूध २ तोला, गायका मूत्र ५ तोला, गायका दही सवा तोला, गायका घी १० माशा, गायके गोबरका रस ढाई तोला और शहद ४ माशा—इन सबको काँच या मिट्टीके बरतनमे डालकर एक-रस कर ले। स्नान करके सूर्योदयके समय सूर्यकी ओर मुँह करके इसे पीना चाहिये। दो-तीन महीनेतक यह क्रम चलाया जा सकता है। इससे अनेको रोग नष्ट होते हैं।

अमेरिकाके डॉ० क्राफोड हेमिल्टन तथा मेकिनोशने बहुत पहिले ही यह सिद्ध कर दिया था कि गोमूत्रके प्रयोगसे हृदय-रोग दूर होता है और मूत्र खुलकर आता है।

जरथुश्ती धर्मका एक अत्यंत महान् और पवित्र उत्सव 'निरा दीन' है। उसमे बैलके मूत्रको इकट्ठा किया जाता है और अभिपन्त्रित करके सँभाल कर रख दिया जाता है। सारे शुद्धि-करणात्मक अवसरोंपर इस मूत्रका उपयोग आवश्यक है। इसका पान किया जाता है तथा इसको शरीरपर भी मला जाता है। जैसे हिन्दूधर्ममे गायके प्रति श्रद्धा या मान्यता है वैसे ही पारसी धर्ममे बैल श्रद्धाका पात्र है।

बेलफास्टके प्रो० सिमर्स तथा अल्मटरके प्रो० कर्कने

गोमूत्रके महत्त्वके विषयमें अनेको प्रयोग किये हैं और उनका कहना है कि गोमूत्र रक्तमें रहनेवाले दूषित कीटाणुओंका नाशक होता है। सजीव मास-पेशीके लिये यह हानि नहीं पहुँचाता, धावोंकी विपाकताको दूर करता है और पुराने दोषसे रक्तद्वारा सक्रान्त धावमें बढ़ते हुए पीबको रोकता है। मलहम-पट्टीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें इसके प्रयोगसे बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखनेमें आते हैं।

जिगर और प्लीहाके बढनेसे उदर-रोग हो गया हो तो पुनर्नवाके काढेमें आधा गोमूत्र मिलाकर पिलाया जाय। इसमें उदर-रोग अच्छा हो जायगा। इस सम्बन्धमें अवकलकोटके डॉ० चाटो अपना अनुभव इस प्रकार बतलाते हैं—

चालीस वर्षकी अपनी नौकरीमें मैंने कितने ही जलोदर-रोगियाका इलाज किया और पेट चीरकर २-३-४ बार भी पेटका पानी निकाल दिया, किंतु उनमेंसे अधिकांश रोगियाकी मृत्यु हो गयी। मैंने सुना और आयुर्वेदिक ग्रन्थोंमें पढ़ा भी था कि इस रोगपर गोमूत्रका उपयोग बहुत लाभकारी होता है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता था। एक बार एक साधु महात्माने गोमूत्रके गुणाका बहुत वर्णन कर कहा कि इसका जलोदरपर बहुत ही अच्छा उपयोग होता है। मैंने गोमूत्रका प्रयोग करके देखा तो विलक्षण लाभ हुआ।

जलोदरमें गुर्दे काम नहीं करते, अतएव मूत्र खुलकर नहीं होता। गोमूत्र पीनेसे गुर्देके विकारको निकलनेमें सहायता मिलती है। मूत्र खुलकर साफ होने लगता है, जिससे रोग दूर हो जाता है। इस विषयमें निम्नलिखित घटना बड़ी ही उद्बोधक है—

बरेलीमें एक भिखारी भीख माँगकर निर्वाह किया करता था। एक बार उसे जलोदर रोग हो गया। पेट फूलकर घड़े-जैसा हो गया, भिखारी सूखकर अस्थि-चर्म मात्र रह गया। वह वहाँके सिविल अस्पतालमें पहुँचा। कम्पाउंडर उसे सिविल सर्जनके पास ले गया। सिविल सर्जनने देखकर कहा—‘इसकी चिकित्सा यहाँ नहीं हो सकती। यह तो ऑपरेशन करते-करते ही मर जायगा।’ बेचारा निराश होकर नगरके बाहर साधुआकी एक टोलीमें जा बैठा, एक

साधुने उससे पूछा—‘क्या? कैसे आया?’ भिखारीने कहा—‘ऐसा कोई उपाय बताये, जिससे यह रोग दूर हो जाय’। साधुने कहा—‘एक छटौंका गोमूत्र प्रातः और एक छटौंका सायंकाल प्रतिदिन एक वर्षतक पीओ, खानेके लिये जो मिल जाय वही खाओ।’ भिखारीने एक वर्षतक गोमूत्रका सेवन किया। एक वर्ष पश्चात् फिर वह उसी अस्पतालमें पहुँचा। कम्पाउंडरने उसे पहचाना और वह उसे उसी सिविल सर्जनके पास ले गया।

डॉक्टरको बताया गया कि यह वही मनुष्य है जो पिछले वर्ष आया था। डॉक्टर देखकर आश्चर्यमें पड़ गया और उससे पूछने लगा—‘बताओ, तुम कैसे अच्छे हुए?’ भिखारीने उत्तर दिया—‘गोमूत्रने मेरी जान बचा ली।’

देहलीके किशनगज स्टेशनके गुड्स क्लर्कने अपनी बीती बातें सुनायीं। उनकी धर्मपत्नीकी टाँग और पैरोंमें एरिजमा रोग भयंकर रूपमें था। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक आदि अनेक प्रकारकी चिकित्साएँ की गयीं। पर लाभ नहीं पहुँचा। अकस्मात् एक महात्माका उनके पास आगमन हुआ। उन्होंने बताया कि ‘गोमूत्रसे पैरोंको प्रतिदिन भिगोते रहो, उससे यह रोग दूर हो जायगा।’ उन्होंने तीन मासतक वैसा ही किया और वह रोग दूर हो गया। उसके पश्चात् वह फिर कभी नहीं हुआ।

एक महात्माने ज्ञान-तन्तुओंके रोगों—अपीलत्सी, मिर्गी, हिस्टीरिया तथा पागलपनमें गोमूत्रको बहुत ही उपयोगी माना है।

गोमूत्रमें पुरुषों तथा गर्भवती स्त्रियोंके गुत रोगोंका निवारण करनेकी शक्ति विद्यमान है। खुजली, दाद, एरिजमा तथा अन्य त्वचा-रोगोंमें रागीको गोमूत्र पीनेसे एव गोबर तथा गोमूत्रका लेप करनेसे शीघ्र लाभ होता है, शरीरकी गर्मी (ज्वर आदि) और भारीपनमें गोमूत्र लाभप्रद है।

यदि किसी मनुष्यको क्षय हो तो उसे गौके उस बच्चेका मूत्र, जा केवल दूधपर ही रहता है देनेसे रोग दूर होता है।

खूनी बवासीरमें गोमूत्रका एनिमा बहुत लाभप्रद है। कुछ समयतक प्रतिदिन यह एनिमा लेते रहनेसे मस्से सर्वथा सिकुड़ जाते हैं।

गोमूत्र सौम्य और रचक है। कब्ज हो, पेट फूल गया

हो, डकार आती हो और जी मिचलता हो तो तीन तोला स्वच्छ और ताजा गोमूत्र छानकर आधा माशा सेधा नमक मिलाकर पी जाना चाहिये। थोड़ी ही देरमें टट्टी होकर पेट उतर जाता है और आराम मालूम होता है।

छोटे बच्चेका पेट फूलनेपर उन्हें गोमूत्र पिलाया जाता है। उनके अनुसार साधारणतया एक वर्षके बच्चेको एक चम्मच गोमूत्र नमक मिलाकर पिला देना चाहिये, गुला पेट उतर जाता है। बालककि डब्बेका रोग, श्वास खाँसी तथा लीवर प्लीहादिके अनेको रोग गोमूत्रके सेवनसे जाते रहते हैं। (डब्बा रोगमें बच्चेका पेट फूल जाता है, नाभि ऊपर आ जाती है और श्वास तीव्र गतिसे चलने लगती है।)

पेटके कृमियोंका मिटानेके लिये तो गोमूत्रसे बढ़कर दूसरी औषधि है ही नहीं। चमुने (गुदाके कृमि) के निकलनेमें गोमूत्रम कुछ चिकनाई मिला दी जाती है।

बच्चेको सूखा रोग हो जाय तो गोमूत्रम केसर मिलाकर कम-से-कम एक महीनेतक पिलाय, यह औषधि दिनमें दो बार दी जाय, आयुके अनुसार मात्रा एक ड्रामसे चार ड्रामतककी हो।

पेटकी व्याधि विशेषत यकृत और प्लीहा बढ रही हो तो पाँच तोला गोमूत्रमें नमक मिलाकर प्रतिदिन पिलाया जाय, थोड़े ही दिनोंम आराम हो जाता है।

यकृत एव प्लीहा रोग होनेपर तथा पेट फूलनेपर दर्दके स्थानपर गोमूत्रकी सेक भी की जाती है। एक अच्छी ईंटको गरम करके उसपर चिथड़ा लपेट कर गोमूत्र डालकर उसका सेक तथा भाप दी जा सकती है।

शरीरम खाज अधिक आती हो ता गोमूत्रमें नीमके पत्ते डालकर उसका लेप भी किया जा सकता है।

जीर्ण-ज्वरके रोगीको दिनमें दो बार गोमूत्र पिलाते रहनेसे सात-आठ दिनोंमें बुखार जाता रहेगा।

आँखोंमें दाह, शरीरमें सुस्ती हो और अरुचि हो तो गोमूत्रम गुड या शक्कर मिलाकर पीना चाहिये।

आध पाव गोमूत्र कपडेसे छानकर पिलानेसे दस्त हो जाता है।

शक्ति और उम्रके अनुसार नित्य सबेरे ताजा गोमूत्र २१ या ४१ दिनोतक पिलानेसे कामला (पीलिया—जॉन्डिस) रोगमें निश्चय ही आराम हो जाता है।

आँख और कानकी बीमारीमें गोमूत्र डाला जाता है तथा उसकी सेक और भाप भी दी जाती है। गोमूत्रमें रहनेवाला यूरिया कृमिनाशक कार्य करता है।

गोमूत्र शरीरके तन्तुओंके लिये हानिकारक नहीं है। घावोपर यह अविपाक पदार्थके रूपमें प्रयुक्त किया जाता है। इसके प्रयोगसे दूसरे प्रकारकी चिकित्सामें लगनेवाले परिश्रम, खर्च और समयकी बचत होती है।

इससे बीमारीके ठीक होनेकी प्रक्रियामें तनिक भी बाधा नहीं पहुँचती है। तात्कालिक चिकित्साके रूपमें इसका प्रयोग बहुत ही अपूर्व सिद्ध होगा। यह घावमें पुराने रक्त-सक्रमणसे उत्पन्न होनेवाले पीबको रोकता है।

गायके मूत्रको गुन-गुना करके कानम डालनेसे कर्ण-शूल—कानका दर्द दूर होता है।

कान पकनेपर गोमूत्रको बोटलमें भर ले, निथर जानेपर छानकर शीशीमें अच्छा कार्क लगाकर रख दे, रोगीका कान साफ कर ३-४ बूँद कानमें टपका दे। बगला कहावत है—

जे खाय गोलरखोना तार देह होय सोना।

अर्थात् जो गोमूत्र पीता है उसकी देह सोनेकी जैसी (नीरोग) हो जाती है।

गोमूत्रका आन्तरिक प्रयाग आमाशय तथा यकृतपर बड़ा लाभ करता है, उसकी मात्रा पाँच तोलातक है। गोमूत्र मृदु, रेशक तथा मृत्न है। ज्वर आदिमें इसका प्रयोग घरेलू दवाकी तरह किया जाता है। कुछ दिनका रखा हुआ गोमूत्र धातुके बरतनाको साफ करनेमें काम आता है।

कुछ दिन गोमूत्रके सेवनसे धमनियाँ प्रसारित होती हैं, जिससे रक्तका दबाव स्वाभाविक होन लगता है। गोमूत्रसे भूख बढ़ती है, शोथ आदि कम होती है। यह पुराने वृक्कशोथके लिये उत्तम औषधि है। गोमूत्र-गोमयकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है।

[प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गायल]

प्रत्येक श्रौत-स्मार्त शुभ-कर्ममें पञ्चगव्य और पञ्चामृतका विधान अनादिकालसे प्रचलित और मान्य है।

गौंके जब बछड़ी-बछड़े पैदा होते हैं, तब सर्वप्रथम वे केवल अपनी माताके दुग्धका पान करके ही तत्क्षण वायुके वेगके सदृश दौड़ने लगते हैं। ससारमें गोवत्सके अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कीट-पतङ्गादिकके प्राणीके नवजात शिशुमें इस प्रकारकी विचित्र शक्ति और स्मृति नहीं पायी जाती, जो कि 'गोवत्स'की तरह उत्पन्न होते ही इतस्ततः दौड़ने लग जाय। इसीलिये मानवजातिमें जब बालक पैदा होते हैं, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजननके लिये 'मधुघृतमे प्राशयति घृतं वा' (पार० गृ०, सूत्र १। १६। ४)। इस सूत्रके अनुसार मधु और गोघृतमें सुवर्ण घिसकर अथवा केवल गोघृतमें सुवर्ण घिसकर वह पदार्थ बालकको चटाया जाता है। पश्चात् उसे गौका दुग्ध पिलाया जाता है। अतएव गौको 'माता' कहा जाता है।

हमारी माताएँ हम बाल्यावस्थामें ही अधिक-से-अधिक दो-ढाई सालतक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमें हाँ कल्याण करती हैं, किन्तु गोमाता हम आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमें पालन-पोषण करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमें स्वर्ग पहुँचाती है जैसा कि अथर्ववेद (१८। ३। ४) में भी कहा है—

'अथ ते गोपतिस्त जुषस्व स्वर्गं लोकमधिराहयेन्म।'।

'धनं च गोधनं प्राहुः' के अनुसार विद्वानोंने 'गौ' को ही असली धन कहा है। महाभारतमें लिखा है—

'गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत।'।

(अनुशासनपर्व ५१। २६)

'हे अच्युत! मैं इस ससारमें गो-धनके सदृश और कोई धन नहीं देखता हूँ।'

हिदीके एक पद्यद्वारा सासारिक समस्त वस्तुओंकी अपेक्षा 'गोधन'को ही सर्वश्रेष्ठ धन बतलाया गया है—

सोना-चाँदी और रत्न-मणि, सब धन है केवल नामका।

यदि है कोई धन जगतमें, गो-धन है यस कामका॥

गौ स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है। यह परम पावन और सबकी कामना पूर्ण करनेवाली मङ्गलदायिनी देवी है। गोमाताकी सेवासे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति और ऐहिक-आधुनिक कल्याणकी प्राप्ति होती है। गोसेवासे मनुष्यके अगणित कुल्लोका उद्धार और उनकी यम-यातनासे मुक्ति होती है। गोसेवासे पुत्रप्राप्ति लक्ष्मीप्राप्ति विद्याप्राप्ति यशप्राप्ति ज्ञानप्राप्ति

बलप्राप्ति और दीर्घायुकी प्राप्ति होती है। गोमातामें अनन्तानन्त गुण विद्यमान हैं तभी तो शास्त्रकारोंने—

गाव प्रतिष्ठा भूतानाम्। (अग्निपुराण २९२। १५)

गाव प्रतिष्ठा भूतानाम्। (महा०, अनु० ७८। ५)

गाव शरण्या भूतानाम्। (महा० अनु० ६६। ५०)

गावस्तेजो महद्व्यम्। (महा० अनु० ८१। १७)

गावो हि सुमहत्तेजः। (महा० अनु० ५१। ३९)

मातर सर्वभूतानाम्। (महा० अनु० ६९। ७)

गावो बन्धुर्मुन्य्याणाम्। (पद्य०, सृष्टि० ५०। १५५)

गाव प्रतिष्ठा सचराचरस्य।

गावो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा।

—इत्यादि कहकर गौकी महत्ताकी स्वीकार किया है

और भी देखिये—

गावो लक्ष्म्या सदा मूल गोपु पाप्मा न विद्यते।

(महा० अनु० ५१। २८)

'गौएँ सर्वदा लक्ष्मीकी मूल है। गौओमें पापकी स्थिति नहीं होती है।'

गाव स्वर्गस्य सोपान गाव स्वर्गोऽपि पूजिता।

गाव कामदुहो देव्यो नान्यत्किञ्चित्पर स्मृतम्॥

(महा० अनु० ५१। ३३)

'गौएँ स्वर्गकी सीढ़ी हैं, गोओकी स्वर्गमें भी पूजा होती है। गौएँ समस्त अभिलषित वस्तुओंको देनेवाली हैं अतः गोआसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है।'

मातर सर्वभूताना गाव सर्वसुखप्रदा।

(महा० अनु० ६९। ७)

'गौएँ समस्त प्राणियोंको माताके सदृश सर्वविध सुखोंको देनेवाली हैं।'

'ईश्वर स गवा मध्ये।' (महा० अनु० ७७। २९)

'गौओंके मध्यमें ईश्वरकी स्थिति होती है।'

गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन महत्॥

(महा० अनु० ७८। ५)

'गौएँ मानवाके जीवनका प्रतिष्ठाारूपी परम धन हैं और गौएँ कल्याणकी परम निधान हैं।'

गावो भ्राथार्थं पुण्याश्च तारयन्ति च मानवान्।

धारयन्ति प्रजाश्रयेमा हविषा पयसा तथा॥

न हि पुण्यतम किञ्चिद् गोभ्या भरतसत्तम।

एता पुण्या पवित्राश्च त्रिषु लोकेषु सत्तमा॥

(महा० अनु० ८१। २-३)

‘गौर्दे महान् अर्थको और पुण्यको देनेवाली हैं। गौर्दे मनुष्योका उद्धार करती हैं। गौर्दे घृत और दुग्धसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं। अतः हे युधिष्ठिर! गौओस बद्धकर और कोई पुण्यतम वस्तु नहीं है। गौर्दे तीना लोकोंमें पुण्य और पवित्र कही गयी हैं।’

गाव प्रतिष्ठा भूताना तथा गाव परायणम्।

गाव पुण्या पवित्राश्च गोधन पावन तथा॥

(महा० अनु० ८१। १२)

‘गौर्दे समस्त प्राणिपाकी प्रतिष्ठा और सबको आश्रय (रक्षक) हैं। गौर्दे पुण्यप्रद और पवित्र हैं। अतः गोधनको पावन कहा गया है।’

गाव श्रेष्ठा पवित्राश्च पावन ह्येतदुत्तमम्॥

(महा० अनु० ८३। ३)

‘गौर्दे सर्वश्रेष्ठ तथा पवित्र पूजन करने योग्य और ससारम सबसे उत्तम हैं।’

गावस्तेज पर प्रोक्तमिहलोके परत्र च।

न गोभ्य परम किञ्चित् पवित्र भवतर्पभ॥

(महा० अनु० ८३। ५)

‘इस लोक और परलोकमें गौर्दे परम तेज स्वरूप है। हे भवतर्पभ! गौआसे बद्धकर और कोई वस्तु परम पवित्र नहीं है।’

यज्ञाङ्ग कथिता गावो यज्ञ एव च वासव।

एताभिश्च विना घनो न वर्तेत कथञ्चन॥

(महा० अनु० ८३। १७)

‘गौआको यज्ञका अङ्ग और साक्षात् यज्ञरूप कहा गया है। गौआके विना यज्ञ कथमपि नहीं हो सकता।’

गावो यन्मुर्मनुष्याणा मनुष्या यान्धव्या गवाम्।

गौरश्च यस्मिन् गृहे नास्ति तद् यन्मुर्हित गृहम्॥

(पठ० मृष्टि० ५०। १५५-१५६)

‘गौर्दे मनुष्याकी चन्मु हैं और मनुष्य गौआके चन्मु हैं। जिस घरमें गौ नहीं है घर घर चन्मुशून्य है।’

गा च स्मृतिर्यो नित्यं ज्ञाता भवति नित्यशः।

अत्रो मर्त्यं प्रमुष्टन्तु सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

गवां रजं चुरोद्भूतं शिखासं यन्तु धारयत्॥

स च तीर्थजलं ज्ञातं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

(पठ० मृष्टि० ५०। १५५-१५६)

‘जो मनुष्य प्रतिदिन गौआ स्पर्श करता है घर प्रतिदिन

तीर्थजलम स्नान करनेका फल प्राप्त करता है। गौके द्वारा मनुष्य सर्वविध घोर पापासे मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य गौके खुरसे उड़ी हुई धूलिका अपने मस्तकपर धारण करता है, वह समस्त तीर्थोंके जलमें स्नान करनेका फल प्राप्त करता है और समस्त पापोसे छुटकारा पा जाता है।’

गाव पवित्रा माङ्गल्या गोपु लोका प्रतिष्ठिता।

(अग्निपुराण २९२। १)

‘गौर्दे पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं। गौओमें समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं।’

गवा श्वासात् पवित्रा भू स्पर्शनात् किल्बिषक्षयः।

‘गौआके श्वास-प्रश्वाससे भूमि पवित्र होती है और गौआके स्पर्श करनेसे मनुष्यके पापोका नाश होता है।’

गावः प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन परम्।

अन्नमव पर गावो देवाना हविरुत्तमम्॥

पावन सर्वभूताना क्षरन्ति च वहन्ति च।

हविषा मन्त्रपुतेन तर्पयन्त्यमरान् दिवि॥

ऋषीणामग्निहोत्रेषु गावो होमेषु योजिता।

सर्वेषामेव भूताना गाव शरणमुत्तमम्॥

गाव पवित्र परम गावो माङ्गल्यमुत्तमम्।

गाव स्वर्गस्य सोपान गावो धन्या सनातना॥

(अग्निपुराण २९२। १५-१८)

‘गौर्दे प्राणिपाकी जीवनकी प्रतिष्ठा हैं और गौर्दे कल्याणका महान् निधान हैं। गौर्दे ही अन्नका परम साधन हैं, गौर्दे ही देवताओंका उत्तम घृत हैं। गौर्दे समस्त प्राणिपाकी पवित्र करनेवाली दुग्धका देती हैं और गावत्स भार वहन करते हैं।’

गौर्दे स्वर्गम ऋषियाके मन्त्रपूत घृतसे देवताओंको वृत करती हैं। अतः गौर्दे हवनम प्रतिष्ठित हैं। गौर्दे समस्त प्राणिपाकी उत्तम शरण (आश्रय) हैं। गौर्दे परम पवित्र और मङ्गलदायिनी हैं। गौर्दे स्वर्गकी सीढ़ी हैं और गौर्दे धन्य और सत्य-मनातन हैं।’

सर्वे देव्या गवामङ्गे तीर्थानि तत्पदेषु च।

तदग्राह्यं स्वयं सक्षमीन्तिष्ठत्येव सदा पित॥

गोष्यदानमुदा यो हि विलकं कुरुत नर॥

तीर्थज्ज्ञाता भवत् सद्यो जयस्तस्य पदे पदे॥

गावस्तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थं परिकीर्तितम्।

प्राणाप्यक्त्वा नास्तत्र सद्यो मुक्तो भवेद् ध्रुवम्॥

(पद्मपुराण २१। ११-१३)

‘गौके शरीरमे समस्त देवगण निवास करते हैं और गौके पैरामे समस्त तीर्थ निवास करते हैं। गौके गुह्यभागमे लक्ष्मी सदा रहती है। गौके पैरामे लगी हुई मिट्टीका तिलक जो मनुष्य अपने मस्तकमे लगाता है, वह तत्काल तीर्थजलमे स्नान करनेका पुण्य प्राप्त करता है और उसकी पद-पदपर विजय होती है। जहाँपर गौएँ रहती हैं उस स्थानको तीर्थभूमि कहा गया है। ऐसी भूमिमे जिस मनुष्यको मृत्यु होती है, वह तत्काल मुक्त हो जाता है, यह निश्चित है।

वेदोमे भी गामहिमापरक अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं, जिनमेसे कुछ मन्त्र उद्धृत किये जात हैं—

ता वा वास्तुन्युश्मसि गमर्ध्वं
यत्र गावा भूरिशृङ्गा अयास ।
अब्राह्म तदुरुगायस्य वृष्ण
परम पदमव भाति भूरि॥

(ऋग्वेद १। १५४। ६)

‘गोभक्तगण अश्विनीकुमारसे प्रार्थना करते हैं कि—‘हे अश्विनीकुमार! हम आपके उस गोलोकरूप निवामस्थानम जाना चाहते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी सींगवाली सर्वत्र जानेवाली गौएँ निवास करती हैं। वहींपर सर्वव्यापक विष्णु भगवान्का परम पद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।’

माता रुद्राणा दुहिता ब्रह्मणा
स्वसादित्यानाममृतस्य नाधि ।

(ऋग्वेद ८। १०१। १५)

गौ एकादश रुद्राकी माता अष्ट वसुओंकी कन्या और द्वादश आदित्याकी बहन है, जो कि अमृतरूप दुग्धका देनेवाली हैं।

देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व
मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन
ईशत माघशः सो ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात॥

(शुक्लयजुर्वेद १। १)

‘हे गौओ! प्राणियोंको तत्कालीनमे प्रविष्ट करानेवाले सवितादेव तुम्हें हरित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गांवरभूमि) मे चरनेके लिये ले जायें क्योंकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान होता है। हे गौओ! तुम इन्द्रदेवके क्षीरमूलक भागको बड़ाओ अर्थात् तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। तुम्हारी कोई चोरी न कर सके तुम्हें व्याघ्रादि हिंसक जीव-जन्तु न मार सके क्योंकि तुम तमोगुणी दुष्टाद्वारा मारे जाने योग्य नहीं हो।

तुम बहुत सतति उत्पन्न करनेवाली हो, तुम्हारी सततियामे ससारका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि राजराग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमानके घरमे सुखपूर्वक निवास करो।’

सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया ।

(शुक्लयजुर्वेद १। ४)

‘वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजोंकी तथा यजमानकी आयुको बढ़ानेवाली हैं। वह गौ यज्ञक समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाली हैं। वह गौ यज्ञके समस्त देवताओंकी पोषण करनेवाली हैं अर्थात् दुग्धादि हवि पदार्थ देनेवाली हैं।’

अन्ध स्थान्यो वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोज्ञ
स्थोज्ञ वो भक्षीय रायस्योय स्थ रायस्योय वो भक्षीय॥

(शुक्लयजुर्वेद ३। २०)

‘हे गौओ! तुम अन्नरूप हो अर्थात् तुम दुग्ध-घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो अतः तुम्हारी कृपासे हमें भी दुग्ध-घृतादिरूप अन्न प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारा सेवन (आश्रय) से हम श्रेष्ठता प्राप्त करें। तुम बलस्वरूप हो अतः तुम्हारी कृपासे हम भा बल प्राप्त करें। तुम धनको बढ़ानेवाली हो अतः हम भी धनकी वृद्धि प्राप्त करें।’

संरितासि विश्वरूप्यूजां माविश गोपत्येन ।

(शुक्लयजुर्वेद ३। २२)

‘ह गौओ! तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-घृतरूप हवि प्रदान करनेके लिये यज्ञकर्म सगतिवाली हो। तुम अपन दुग्धादि रसोको प्रदान कर हमारा गास्वामित्व सर्वदा सुस्थिर रखो।’

इड एहदित एहि काम्या एत। मयि व कामधरण भूयात्॥

(शुक्लयजुर्वेद ३। २७)

‘ह पृथ्वारूप गा। तुम इस स्थानपर आओ। घृतद्वारा देवताओंको अदितिके सङ्ग पालन करनेवाली अदितिरूप गौ। तुम इस स्थानपर आओ। हे गौ! तुम समस्त साधनाका दानवाली होनेके कारण सभीकी आदरणीया हो। हे गौ! तुम इस स्थानपर आओ। तुमने हम दानके लिये जो अपेक्षित फल धारण किया है वह तुम्हारा कृपास हम प्राप्त हो। तुम्हारा प्रसन्नतासे हम अभाष्ट फलाको धारण करनेवाले बन।’

वीर विदय तव देवि सन्दृशि ।

(शुक्लयजुर्वेद ४। २३)

‘हे मन्त्रपूत दिव्य गौ! तुम्हारे सुन्दर दर्शनके महत्त्वसे
मैं बलवान् पुत्रको प्राप्त करूँ।’

या ते धामान्युश्मसि गमध्वे

यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुरुगायस्य विष्णो

परम पदमय भारि भूरि॥

(शुक्लयजुर्वेद ६।३)

‘मैं तुम्हारे उन लोकोमें जाना चाहता हूँ, जहाँ ऋषी-बड़ी
सौंगवाली बहुत-सा गोएँ रहती हैं। जहाँपर गोएँ रहती हैं, वहाँ
विष्णु भगवान्का परम प्रकाश प्रकाशित रहता है।’

राया वयं ससवांसो मदेम

हव्येन देवा यवसेन गाव ।

ता धेनु मित्रावरुणा युव नो

विश्वाना धत्तमनपस्फुरन्तीम्॥

(शुक्लयजुर्वेद ७।१०)

‘जिस प्रकार देवगण गौके हव्य-पदार्थकी प्राप्तिसे और
गौ घास आदि खाद्य-पदार्थकी प्राप्तिसे प्रसन्न होती है, उसी
प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देनेवाली गौको प्राप्त कर प्रसन्न होते
हैं। गौके घरम रहनेसे हम धनादिसे परिपूर्ण होकर समस्त
कार्योंका करनेमें समर्थ हो सकते हैं। अतः हे देवताओं! तुम
सर्वदा हमारी गौकी रक्षा करो जिससे हमारी गौ अन्यत्र न
जाने पावे।’

क्षुमन्त वाजं सहस्रिण भक्षु गोमन्तमीमेह ।

(सामवेद उत्तरार्चिक १।३)

‘हम पुत्र-पौत्रादिमहित सैकड़ों-हजारकी सख्यावाले धनाकी
और गौ आदिसे युक्त अपनी शीघ्र याचना करते हैं।’

धनुष्ट इन्द्र सन्ता यजमानाय सन्वते ।

गामश्च पिप्पुयी दुह ।

(सामवेद उत्तरार्चिक २०।७)

‘हे इन्द्र! तुम्हारी स्तुतिरूपा सत्य वाणी गौरूप होकर
यजमानकी वृद्धिकी इच्छा करती हुई यजमानके लिये गौ
घोड़े आदि समस्त अभिलषित वस्तुआका दाहन करती
(दुहती) है।’

इमा या गावः स जनास इन्द्र ॥

(अथर्ववेद ४।२१।५)

‘जिसके पास गोएँ रहती हैं वह तो एक प्रकारसे इन्द्र
ही है।’

यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर

चित्कृणुथा सुपतीकम् ।

भद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो

बृहद्वो वय उच्यते सभासु॥

(अथर्ववेद ४।२१।६)

‘हे गौओ! तुम अपने दुग्ध-घृतदिद्वारा दुर्बल मनुष्योंको
हृष्ट-पुष्ट करती हो और निस्तेजाको तेजस्वी बनाती हो। तुम
अपने मङ्गलमय शब्दोच्चारणसे हमारे घरोंको मङ्गलमय
बनाती हो। इसलिये सभाआम तुम्हारी कीर्तिका वर्णन होता
रहता है।’

वशा देवा उप जीवन्ति वशा मनुष्या उत ।

वशेद सर्वमभवद् यावत् सूर्यो विपश्यति॥

(अथर्ववेद १०।१०।३४)

‘वशा (वशम रहनेवाली) गौके द्वारा प्राप्त गो-दुग्धादि
पदार्थोंसे देवगण और मनुष्यगण जीवन प्राप्त करते हैं।
जहाँतक सूर्यदेवका प्रकाश होता है वहाँतक गौ ही व्याप्त है
अर्थात् यह समस्त ब्रह्माण्ड गौके आधारपर ही स्थित है।’

धेनु सदन रयीणाम् । (अथर्ववेद ११।१।३४)

‘गौ सम्पत्तिका घर है।’

महास्त्वेव गोमहिमा ।

(शतपथब्राह्मण ३।३।३।१)

‘गौकी महिमा महान् है।’

इस प्रकार वेदोंसे लेकर समस्त धार्मिक ग्रन्थोंमें और
समस्त सम्प्रदायवादियोंके धर्मग्रन्थोंमें एव प्राचीन-अर्वाचीन
ऋषि-महर्षि आचार्य विद्वानोंसे लेकर आधुनिक विद्वानातक
सभीकी सम्प्रतिम गामाताका स्थान सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है।
गौ एक अमूल्य स्वर्गाय ज्योति है, जिसका निर्माण
भगवान्ने मनुष्याक कल्याणार्थ आशीर्वाद-रूपम पृथ्वीलोकमें
किया है। अतः इस पृथ्वीमें गोमाता मनुष्योंके लिये भगवान्का
प्रसाद है। भगवान्के प्रसादस्वरूप अमृतरूपी गोदुग्धका पान
कर मानवगण ही नहीं किन्तु देवगण भी तृप्त और सलुट होते
हैं। इसीलिये गोदुग्धको ‘अमृत’ कहा जाता है। यह अमृतमय
गोदुग्ध देवताओंके लिये भोज्य-पदार्थ कहा गया है। अतः
समस्त देवगण गोमाताके अमृतरूपी गोदुग्धके पान करनेके
लिये गोमाताके शरीरमें सर्वदा निवास करते हैं।

शतपथब्राह्मण (३।३।३।२) में लिखा है कि ‘गोमाता
मानवजातिका बहुत ही उपकार करती है—

‘गौर्वे प्रतिधुक्। तस्यै शूत तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्याऽआतञ्चन तस्यै नवनीत तस्यै घृत तस्याऽआभिषा तस्यै वाजिनम्॥’

गोमाता हमे प्रतिधुक् (ताजा दुग्ध), शूत (गरम दुग्ध) शर (मक्खन निकाला हुआ दुग्ध), दही, मट्ठा, घृत, खीस वाजिन (खीसका पानी), नवनीत और मक्खन—ये दस प्रकारके अमृतमय भोजनीय पदार्थ देतो है जिनको खा-पीकर हम आरोग्यता बल बुद्धि एव ओज आदि शारीरिक बल प्राप्त करते हैं और गोके दुग्धादि पदार्थोंके व्यापारद्वारा तथा गौके बछड़ा-बछड़ी एव गाबरद्वारा हम प्रचुरमात्रमें विविध प्रकारके अन्न पैदाकर धनवान् बन जाते हैं। अतः गोमाता हमे बल अन्न और धन प्रदान कर हमारा अनन्त उपकार करती है। अतः मानवजातिके लिये गौसे बढकर उपकार करनेवाला और कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। इसीलिये हिंदूजातिने गौको देवताके सदृश समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करना अपना परम धर्म समझा है।

प्राचीन इतिहासके अवलोकनसे स्पष्ट विदित होता है कि गोजातिके रक्षार्थ समय-समयपर बड़े-बड़े शक्तिशाली ऋषि-मुनिपौने और राजा-महाराजाआने अपन प्राणोत्तककी भी परवा न कर गोजातिकी रक्षा की है। राजा दिलीप छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आदिकी गोरक्षार्थ आत्मसमर्पणकी पवित्र गाथाएँ विश्वविदित ही है। अतः हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम गोजातिकी सर्वात्मना रक्षा करें। जो गौ हमारा सब प्रकारसे कल्याण करे जो गौ हमारा सर्वविध दुःख दूर करे और जो गौ हमारी समस्त आवश्यकताओंकी पूर्ति करे उस गोमाताका हमारे समक्ष दुर्दशा हो और हमारी जानकारीमें निरपराध अगणित गौओंका बध हो यह हम भारतवासी समस्त हिंदू-समाजके लिये बड़ी लज्जा और दुःखकी बात है। जो मनुष्य आलस्य प्रमाद लोभ अथवा स्वार्थके बशोभूत होकर गौआक रक्षार्थ प्रयत्न नहीं करत उन्हें शास्त्रोमें आततायी महापापी और अहिंदू कहा गया है। अतः हममेंसे हिंदुओंको अपने हिंदुत्वकी रक्षाके लिये सर्वात्मना गोरक्षार्थ पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

आज हमारा देश स्वतन्त्र हो चुका है और हम भी स्वतन्त्र कहलाते हैं फिर भी हमारा पवित्र भारतमें गोवशकी

रक्षा न होकर उसका उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है। हजारों-लाखोंकी सख्यामें निरपराध गौएँ प्रतिदिन इसी स्वतन्त्र भारतमें मारी जाती हैं। जबसे भारतभूमिमें गोसंहार होने लगा है, तभीसे हम भारतीय नाना प्रकारके रोग-शोकादि विविध कष्टोंसे पीडित हो रहे हैं। हमें ठीक समयपर वर्षाद्वारा न जल प्राप्त होता है और न पृथ्वीमाताद्वारा उचितरूपमें अन्न ही प्राप्त होता है। गांधन भारतीय संस्कृति और सभ्यताका अन्यतम रक्षक है। अतः गोजातिका ह्रास हिंदूजाति और हिंदूधर्मका ह्रास है। इसलिये सभी दृष्टिसे गावशकी रक्षा परमावश्यक है। हमें चाहिये हम सगठितरूपसे समस्त भारतवर्षमें गोरक्षार्थ रचनात्मक दृढ़ आन्दोलन उपस्थित कर और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारसे भी गोरक्षार्थ प्रार्थना करें।

शास्त्रोमें गारक्षार्थ ‘गा-यज्ञ’ भी एक मुख्य साधन कहा गया है। ब्रह्मकालमें बड़े-बड़े ‘गा-यज्ञ’ और ‘गो-महोत्सव’ हुआ करत थे। भगवान् श्रीकृष्णने भी गोवर्द्धन-पूजनके अवसरपर ‘गा-यज्ञ’ करवाया था। गौ-यज्ञमें वेदोक्त गांसूक्तोंसे गापृथ्वी और गारक्षार्थ हवन, गोपूजन, वृषभ-पूजन आदि कार्य किये जाते हैं, जिनसे गोसंरक्षण गोसवर्द्धन गोवशरक्षण, गोवशवर्द्धन गोमहत्त्व-प्रख्यापन और गो-सङ्गठिकरण आदिमें विशेष लाभ होता है। आज वर्तमान समयकी विकट परिस्थिति देखत हुए गौ-प्रधान भारतभूमिमें सर्वत्र गौ-यज्ञकी अथवा गोरक्षा-महायज्ञकी विशेष आवश्यकता है। अतः गोवर्द्धनधारी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रार्थना है कि वे भारतवासी धर्मप्रेमी हिंदुओंके हृदयमें गोरक्षार्थ ‘गो-यज्ञ’ करनेकी प्रेरणा कर जिससे भारतवर्षक काने-कोनेमें उत्साहके साथ अगणित ‘गो-यज्ञ’ हो और उन गौ-यज्ञोंके फलस्वरूप प्रत्येक हिंदूआईकी जिह्वासे—

‘गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मा सदा।

गावाऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्॥

(महा० अनु० ७८। २४)

गावां मयाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावा मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

(महा० अनु० ८०। ३)

—इन महाभारताक पुण्यमय श्लोकद्वयकी मधुर ध्वनि सर्वदा नि सृत होती रह जिससे देश और समाजका कल्याण हो।

वल्लभ-सम्प्रदायमे गोसेवाका स्वरूप

(श्रीप्रभुदासजी वीरगी ए०, ए०, ए०, ए०, ए० साहित्यालकार)

श्रीकृष्णभक्तिके विभिन्न सम्प्रदायोम वल्लभ-सम्प्रदायका भी विशेष महत्त्व है। इसम श्रीकृष्णचन्द्रक स्वरूप प्रभु श्रीनाथजीकी जिस प्रकार सेवा-आराधना की जाती है ऐसी कदाचित् ही कहीं की जाती हांगी। प्रात - कालसे लेकर रात्रिपर्यन्त प्रभुकी सेवाआम अनेक विविधता और श्रेष्ठ सेवा-भावनाएँ विद्यमान हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बालकको प्रात काल जगनेसे लेकर रात्रि-शयनपर्यन्त उसके दैनन्दिन-क्रमके प्रति सजग रहकर उसे जो अपना स्नेह और सेवाएँ देती है, उसी प्रकारकी सेवाएँ यशोदोत्सगलालित बालभावसे सेवा स्वीकार करनेवाले वल्लभाधीश प्रभु श्रीनाथजीमे ज्या-की-त्या की जाती हैं। ब्रजमण्डलम गिरि-गावर्धनपर प्यार श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीविग्रहके रूपम आपका प्राकट्य है अत गो और गोपालका विरला ही समन्वय इस सम्प्रदायम दृष्टिगोचर होता है।

सम्प्रदायके ग्रन्थाका अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि प्रभु श्रीनाथजीका प्राकट्य ही गौ माताक कारण है। एक गो माता नित्य गिरि-गोवर्धनके ऊपर बने एक टीलेपर जाकर अपने दूधका स्नाव करती और वह दूध टीलेके विवरम प्रविष्ट होकर प्रभुके श्रीविग्रहके ऊपर सोधा ही अभिषेक करता। घर पहुँचनेपर उस गौ माताके स्तनमे दूध नहीं मिलनेपर ग्वालेद्वारा उसके दूधकी वास्तविकताका पता करते समय उसे श्यामसुन्दर प्रभु श्रीनाथजीके इस दिव्य श्रीविग्रहके शुभ दर्शन हुए। ऐसी गोके द्वारा इस भारत-भूतलपर अवतीर्ण हुए वैष्णवाक परमाराध्य प्रभु श्रीनाथजीकी सेवामे आज भी गासेवाकी प्रधानता है। यहाँकी गोसेवा देखकर अच्छे-अच्छे गाभक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नाथद्वारा आनपर प्रभु श्रीनाथजीके दर्शनोक्त साथ-साथ यहाँकी भारतविश्रुत गाशालाम गौ माताआके दर्शन अवश्य करत है।

वि०स० १५३५ वेशाख मासके कृष्णपक्षकी एकादशीका मध्यप्रदेशक अन्तर्गत चम्पारणम सम्प्रदायाचार्य महाप्रभु श्रीमद्वल्लभजीका प्रादुर्भाव हुआ उसी समय उत्तरप्रदेशक मथुरा जिलान्तर्गत गिरि-गोवर्धनपर प्रभु

श्रीनाथजीका मुखारविन्द गिरिगुहासे बाहर आया। प्रारम्भम ब्रजक नर-नारी इन्ह कोई देवता मानकर इनकी आराधना करते और गाय आदिके गुम हो जानेपर इनसे प्रार्थना करते तथा अनुनय-विनय करनेपर ब्रजवासियोंकी मन कामनाएँ पूर्ण हो जातीं और उनकी गुम हुई गाय मिल जाती। इस कारण ब्रजके लोग इन्ह प्रेमसे 'गोपालजी' ऐसा कहकर सम्बोधित करने लगे। शनै-शनै समग्र ब्रजमण्डलमे इन भगवान्के चमत्कारकी धूम मच गयी और लोग इनके दर्शनार्थ दौड़-दौड़कर गिरि-गोवर्धन आने लगे। इसी समय नरो नामकी एक ब्रजभक्तासे इन भगवान्ने दूध माँगकर नित्य आरागना आरम्भ कर दिया। कुछ ही समयमे इन गोपाल भगवान्के आस-पास एक गाँव बस गया और गोपालजीके नामपर ही उस गाँवका नाम गोपालपुर पड़ गया।

आचार्यचरण श्रीमद्वल्लभआचार्यजी भारत-परिक्रमा करते समय चम्पारण पधारे। उस समय उस पुण्यभूमिपर इहाँ गोपाल-स्वरूप प्रभु श्रीनाथजीने आज्ञा देकर श्रीमहाप्रभुजीको गिरिगोवर्धन युलवाया। भगवदाज्ञा शिराधार्य कर श्रीमद्वल्लभ मथुरा आये और वहाँसे गिरिगोवर्धन जाकर ब्रजभक्त सद् पाडेक घर रुके। रात्रि भर दोनोंमे प्रभुके अद्भुत प्राकट्य और उनके अलौकिक चमत्कारोकी चर्चाएँ चलती रहीं। भारमे श्रीमहाप्रभुजीके गिरि-गोवर्धन पहुँचनेपर कन्दरासे स्वय बाहर आकर साक्षात् प्रभु श्रीनाथजीने महाप्रभु श्रीमद्वल्लभआचार्यजीको अपने गले लगाया तथा अपनी सेवा-व्यवस्थाएँ सँभालनेकी आज्ञा दी। इसी समय आचार्यचरण महाप्रभु श्रीमद्वल्लभआचार्यजीको 'गर्गसहिता' मे उल्लिखित महर्षि श्रीगर्गाचार्यजीकी भविष्यवाणी याद आयी—

गोवर्धनगिरौ राजन् सदा लीला करोति य ।

श्रीनाथ देवदमन त यदिप्यन्ति सज्जना ॥

(७। ३०। ३१)

तदनुसार श्रीमद्वल्लभआचार्यजीने वहाँ समस्त ब्रजवासियोंको इन गोपालजीका वास्तविक नाम 'श्रीनाथजी' बतलाया। अब ता प्रभु-आज्ञानुसार आचार्यचरण श्रीमहाप्रभुजी वहाँ रह गये और नन्दनन्दन प्रभु श्रीनाथजीको शुद्ध स्नानादि

कराकर वस्त्र अङ्गीकार कराये तथा प्रथम बार अन्नका नैवेद्य अरोगाया। प्रभु श्रीनाथजीको गौ माता बहुत प्यारी लगती है, अत आपने सद्गुण पाडेको अपनी सोनेकी अँगूठी देकर उसकी गौ माताओमेंसे द्वापरयुगसे श्रीनन्दरायजीके समयसे चले आ रहे गोवशकी एक 'धूमर' नामवाली गौ माता खरीदी और उसे प्रभु श्रीनाथजीकी सेवामे रखा।

इसी सेवाक्रममे श्रीमहाप्रभुजीने पूरणमल खत्रीको आज्ञा देकर गिरि गोवर्धनपर मन्दिर बनवाया तथा प्रभु श्रीनाथजीके श्रीविग्रहको उसमे पधराया। सेवा-व्यवस्था आगे बढ़ी। सूरदास प्रभुति चार गायक भक्त कवियोंको सेवामे नियुक्त किया गया तथा प्रभुकी सेवाके लिये आनेवाली गौ माताओके लिये गोशाला निश्चित की गयी। आगे चलकर श्रीमहाप्रभुजीके यशस्वी सुपुत्र गुँसाईजी श्रीविठ्ठलनाथजीने अपनी ओरस चार गायक भक्त कवियोंको और एकत्रित कर अष्टछापकी स्थापना की। आज अष्टछापके अन्तर्गत प्रभु-लीलाके कई प्रसंगमे गोरस-लीला-माध्यमसे अनेको स्थलोपर गो-प्रियताका प्रशस्ति-गान किया गया है। कुछ पदोकी एक-आध पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

'धेनु दुहत देखत हरि ग्वाल'
दे मैया री दोहनी दुहि लाऊँ मैया,
धेनु दुहत अति ही रति जाड़ी
'मैया' मै नहीं माखन खायो

(सूरदास)

'ध्याई गाय बछरुआ छाटत, ही चीकत हो प्रतिखन पैया।
याही देखी धीरी विझकानी, मारन को दीरि भोहि पैया।

(परमानन्ददास)

अरी हम दान लैहे रस गोरस को, यही हमारे काज,
'भयनिवाँ आन उतार धरी

(कुम्भनदास)

'सात दिवस सूरपति पथि हार्यो गोसुत सौं न भीनो

(कृष्णदास)

भजन फोरि धीरि सब गोरस लै माखन दधि खात

(चतुर्भुजदास)

'कोऊ दहो कोऊ मड़ो कोऊ माखन, जोरि जोरि आछै अछो हो लाई।

(नददास)

परमानन्ददास और छीतस्वामीने तो विलक्षण उद्गार प्रकट किय हैं—

गोधन पुजे गोधन गये।

गोधन के सेवक सतत हम गोधन ही को माथो नावें॥

गोधन मात-पिता गुरु गोधन देव जानि नित ध्यावें।

गोधन कापधेनु कल्पतरु गोधन पै पाँगे सोई पावें॥

गोधन छिरक छारि गिरि गहवर रखवारे घर बन जहँ छावें।

परमानन्द भावतो गोधन गोधन को हमहूँ पुनि भावें॥

आगें गाड़ पाछे गाड़, इत गाड़, उत गाड़

गोविंद को गाड़नि मे बसिबोई भावें।

गाड़नि के सग धावै गाड़नि मे सघु पावै

गाड़नि की खुर-रज अग लपटावै॥

गाड़नि सो व्रज छाया वैकुण्ठ विसरायै,

गाड़नि के हित गिरि कर लै उठावै।

छीत-स्वामी' गिरिधारी विठ्ठलेश वपु-धारी

स्वारिया को भेदु धरि गाड़नि मे आवै॥

अष्ट सखाआम श्रीकुम्भनदासके लडके कृष्णदासने तो प्रभु श्रीनाथजीकी गायकी रक्षाके लिये स्वयं सिंहासे लडकर अपने प्राणतक न्योछावर कर दिय।

व्रजमण्डलमे जैसे-जैसे प्रभु श्रीनाथजीके चमत्कार बढे और श्रीगुँसाईजीका प्रभाव बढा, वैसे-वैसे प्रभु श्रीनाथजीकी सेवामे वृद्धि हुई। प्रभुकी गोशालामे गौ माताओकी सख्या बढन लगी। श्रीगुँसाईजीने व्रजमण्डलमे यत्र-तत्र प्रभु श्रीनाथजीकी गोशालाआकी स्थापनाएँ की तथा तत्कालान् मुगल सम्राट् अकबर जहाँगीर और शाहजहाँसे प्रभु श्रीनाथजीकी गो माताओके चरने-हेतु असख्य एकड़ गोचर-भूमियाँ भटम लीं। आज भी उन भूमियोपर दिये गये पट्टे स्थानीय प्रभु-मन्दिरक श्रीकृष्ण-भण्डारमे अवलोकनीय हैं।

मुगल सम्राट् औरंगज़बके समय वि० स० १७२८ मे प्रभु श्रीनाथजी गिरिगोवर्धन छोडकर मवाड पधारे और इस चीहडमे अपना वास-स्थान बनाया। जा आज श्रीनाथजीके नामपर ही 'नाथद्वारा' नगरके नामसे प्रसिद्ध है। प्रभु श्रीनाथजी व्रजसे चले ता श्रीमहाप्रभुजीके वराज तिलकायित श्रीदाऊजी महाराजके साथ सेवावाले व्रजवासी और

नदरायजीक घर गावशकी घूमर गायके वशकी कतिपय गौ माताएँ भी ब्रजमण्डलसे साथ आयीं। पराक्रमी मेवाड-महाराणा राजसिंहकी भक्तिसे तिलकायित श्रीदाऊजी महाराजकी भावनाके अनुसार श्रीहरिराय महाप्रभुकी देख-रेखमे मन्दिर सिद्ध हुआ तो साथ-ही-साथ गोशाला भी नियुक्त हुई। मवाडम विराजमान होनेसे समग्र भारतके वल्लभ-सम्प्रदायी वैष्णव नाथद्वारा आने लगे। प्रभु-सेवामे प्रभुता बढन लगी। असंख्य गो माताएँ भटम आने लगीं, अतः नगरसे तीन किलोमीटर दूर नाथवास नामक स्थलपर एक विराट् गोशालाका निमाण किया गया। प्रभु श्रीनाथजीकी अनगिनत गौ माताएँ अब यहाँ रहने लगीं। यहाँपर भी गौ माताआक घासस्थानकी सकुचितताका देखकर तिलकायित श्रीमानने नाथद्वाराक आस-पास बाह्र गोशालाएँ और बनवा दीं। समयकी अनुकूलता और गाँचारणकी सुविधास सभी गोशालाआमे गौ माताएँ वास करने लगीं। परंतु मुख्य गोशाला नाथद्वारामकी ही निश्चित रही।

बीचम ऐतिहासिक क्लेश आ जानेपर प्रभु श्रीनाथजीको वदयपुर और फिर घस्यार जाना पडा तो प्रभुक साथ गो माताएँ भी वहाँ गयीं। आज भी वहाँ गोशाला बनी हुई है और गौ माताएँ निवास करती हैं।

घस्यारस पुन प्रभुक नाथद्वारा पधारनपर मेदपाटेश्वर महाराणाओने श्रीनाथजीकी गौ माताआके चरने-हेतु कई एकड गोचर-भूमि भेट की वे आज भी बड़ा बीडा और छोटा बीडाके नामसे प्रसिद्ध हैं। जिसम पुष्कल घास उत्पन्न होती है और वर्षभर उसी घासका छाकर गौ माताएँ पवित्र दूध दुहाकर आनन्दकन्द प्रभु श्रीनाथजीमे अपनी सेवाएँ पहुँचाती हैं। प्रभु श्रीनाथजीकी अष्टयाम-मेवाम दूधकी प्रचुरता तो है ही लेकिन सभी भोगामे गोरसकी प्रधानता रहती है। प्रभुके आरोग्यके सभी कच्च तथा पक्क पक्वान्न ता शुद्ध गायक घीमे ही निमित्त हाते हैं। आज भी प्रभुकी नित्यकी सेवा, मनोरथ, अन्नकूट और छप्पन भोगम हजारों मन शुद्ध घाँ अरागाया जाता है।

आजके युगमे द्वारकी छटाको देखना हा तो इस गोशालामे हमे देखनेको मिलेगी। विविध-रंगा, जाति-जातिकी भिन्न-भिन्न प्रकारके स्वभाववाली नूपुर-घुँघरुआ तथा गलेमे बँधी घटियासे सुसज्जित असंख्य परमस्वनी गौ

माताएँ यहाँ विराजनी हैं। गौआको यहाँ चौथा नहीं जाता है। वे अपने-अपने अहातेमे स्वतन्त्र रूपस विचरण करती हैं। प्रत्येक अहातेमे पर्याप्त घास तथा बाहर निर्मल जलका कुँडियाँ भरी रहती हैं। गौ माताएँ जितना चाह उतना घास खाये और जितना जल पीना चाहे उतना पीय—उन्ह पूरी छूट है। दुहारीके समय ग्वाला बछडोके निवास-स्थानसे बछडा लाकर उसकी माताका नाम लेकर पुकारता है जैसे घूमर, महावन जमना काजल, कस्तूरी और नखराली आदि-आदि, तो नाम सुनकर समूहमेसे वही गाय ग्वालेके पास आती है और अपन वत्सकी दूध पिलाकर दुहारी करा करके पुन अपन समूहमे चली जाती है। इस प्रकार इस गोशालामे चार बार गा-दाहन होता है एवं समस्त दूध सेवकाद्वारा घडाम भरकर प्रभु श्रीनाथजीके मन्दिरम पहुँचा दिया जाता है। कातिक मासकी गापाटमीपर इस गोशालामे गो-दर्शन मेला लगता है। भारतमे शायद ही कहीं गौ माताओके नामपर ऐसा मेला लगता हो। सारे नगरके स्त्री-पुरुष सज-धजकर सध्या-समय इस गोशालामे जाते हैं और कैची-कैची अट्टालिकाओ गवाक्षा, बरामदो तथा चबूतरापर खडे हाकर गोक्रोडाका आनन्द लते हैं। इस समय यहाँ खलनवाली गौ माताआको ग्वालबाल चर्मकुप्पी बजा-बजाकर खेलाते हैं और सबके बाद प्रभु श्रीनाथजीकी ओरसे समस्त गौ माताओको गुड तथा घीसे बनी धूली खिलायी जाती है। जिस समय गा माताएँ 'चर' म धूली खाती है, उस समय कई नर-नारी उन गौ माताओकी परिक्रमा कर अपने-आपको धन्य-धन्य मानते हैं। इस अन्नसरपर श्रानन्दरायजीके गोवशकी गौ माताके दर्शन भी अत्यन्त आह्लादकारी होते हैं। भावुक भक्त आज भा इस वशकी गो माताके चरण-स्पर्शकर इसक नाचेसे निकलकर एन इसकी पँछका सिरपर फिराकर प्रमुदित होते रहते हैं। ऐसा भी सुना जाता है कि कई श्रद्धालु गोपभक्तोंको रात्रिके समयमे गोशालामे बछडोक साथ खेलते हुए प्रभु श्रीनाथजीके दर्शन हुए हैं।

यहाँकी दीपावली और अन्नकूट विश्व-विख्यात है। तीन किलोमीटर दूरस चन्वर गा माताएँ प्रभु श्रीनाथजीमे होनेवाली गोवर्धन-पूजाके लिये नाथद्वारा आती हैं। रग-महावरसे सजी-धजी पीतल तथा चाँदीसे सुशोभित-रुग,

पौवोमे पायजेव और घुंघरू, गलेमें घटिका, सिरपर मोरपखका किरोट पहिने ये गौ माताएँ नगरम आती हैं, उस समय नर-नारियोका झुट दर्शनके लिये मार्गमें ठमड पडता है। दीपावलीके दिन सध्या-समय कान्ह-जगाईके अवसरपर य गौ माताएँ मन्दिरमार्गको अपनी क्रीडाओसे प्रतिध्वनित करती हुई प्रभु श्रीनाथजीके मन्दिरमे प्रवेश करती हैं। उस समयका नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है। मन्दिर-प्रवेशके पश्चात् घाघ-यन्त्रोद्धार गौ माताआका अभिनन्दन किया जाता है तथा प्रभु श्रीनवनीतप्रियजीके समक्ष तिलकायित श्रीमान् श्रीनन्दरायके गोवशकी गायको आगे बुलाते हैं और कान्ह-जगाई करते हैं। कान्ह-जगाईका अभिप्राय होता है गोवर्धन-पूजा-हेतु सपरिवार पधारनेके लिये गौ माताके कानम दिया हुआ निमन्त्रण। दूसरे दिन दोपहरमे वे ही सब गौ माताएँ बाजारोमे खेलती हुई मुख्य मन्दिरमे प्रवेश करती हैं। उस समय दर्शनाधिक्योकी भीडसे बाजार खचाखच भर जाते हैं। मन्दिरके अंदर प्रभुके समक्ष तिलकायित श्रीमान् गोमयसे बने गोवर्धनकी पूजा करते हैं। तदनन्तर उस पवित्र वशकी गौकी पूजा-तिलककर उसे गोवर्धनपर चढाया जाता है। इसीके साथ समूह-कै-समूह गौ माताएँ प्रभु श्रीनाथजीके मन्दिरसे निकलकर मुख्य बाजारसे सभीसे अभिवन्दित हाती हुई तीन किलोमीटर स्थित अपनी मुख्य गोशालामे पहुँच जाती हैं। इस प्रकार सुरभि और श्रीनाथका यह मिलन सर्वत्र सराहा जाता है।

प्रभु श्रीनाथजीके सम्मुख किये जानेवाले दानोमे गोदानका सबसे बड़ा महत्व है। प्रत्येक सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहणपर ग्वाल लोग गौ माताको प्रभु श्रीनाथजीके सामने ऊपर मन्दिरकी डील तिबारीमे लात हैं और वहाँ मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक वह गौ माता मन्दिरके कुलपुरोहितकी दान कर दी जाती है। ग्रहणम प्रभु श्रीनाथजीके राजभागका सकडी महाप्रसाद पूरा-का-पूरा गो माताओको खिला दिया जाता है।

नन्दराजकुमार प्रभु श्रीनाथजीकी वस्त्रालकरणसे शृंगारित कर देनेके बाद उनके दोना ओर चित्रकारीकी पिछवाई लगायी जाती है। पिछवाईयामे प्रभु श्रीनाथजीका गोप्रेम

स्पष्ट झलकता प्रतीत होता है। उन पिछवाईयामे गोपूजन, गोधूलि-वेला, सध्या-आरती, वत्स-द्वादशीपर बछड़ा ले जाने, गो-चारण, गोवर्धनपर दुग्धसाव, गोवर्धन-धारण तथा गोशाला आदिकी गौ-प्रधान चित्रयुक्त अनेको पिछवाईयाँ हैं, उनमेसे छप्पन भोग तथा गोपाष्टमीपर आनेवाली तो पूरी-को-पूरी गौ माताओकी पिछवाईयाँ हैं। इन पिछवाईयोंके द्वारा गाय और गिरधरके अद्वितीय प्रेमका पता चलता है। वर्षम एक-दो बार प्रभु श्रीनाथजी अपने श्रीमस्तकपर गोकर्ण भी धारण करते हैं और गोपाष्टमीपर गो-सचालनके भावसे लकुट भी धरते हैं। चाँदीके बड़े-बड़े गोपुर और कपाटयुक्त सगमरमरी फर्शवाले इस मन्दिरम दीपावली-पर्वपर गौ माताआके पधारते समय उनके पापपद्मोमे कोई पोछा नहीं पहुँचे इसलिये मन्दिरके गोवर्धन-पूजा-चौकके प्राङ्गणको बिलकुल कच्चा रखा गया है।

पञ्चामृत और प्रसादमे गोरसकी प्रमुखता रखनेवाले प्रभु श्रीनाथजीके राजभोगके दर्शनाम उनके सामने चाँदी और काष्ठकी परम सुसज्जित गौ माताआको रखा जाता है। मङ्गलभावन प्रभु श्रीनाथजी उनके सम्मुख रखी हुई गौ माताओंको निरुद्धते-परखते ससारको अपने शुभ दर्शन देते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णवाको गौ तथा गोविन्दके एक साथ दर्शन करनेका अनायास लाभ मिलता रहता है। सम्प्रदायके परमाराध्य प्रभु श्रीनाथजीके समान ही पुष्टिमार्गके मात घरो तथा अन्य मन्दिरामे विराजमान होनेवाले प्रभु-विग्रहोकी सेवाम भी गोसेवाका प्राधान्य बना हुआ है।

यह वल्लभसम्प्रदाय गोपाल, गोस्वामी गौ ओर ग्वालबाल-प्रधान सम्प्रदाय है। जो वैष्णव प्रभु श्रीनाथजीकी सेवाएँ करते हैं उन्हें गौ माताओंकी सेवा करनेका स्वतः ही सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। प्रभुचरण श्रीविट्ठलनाथजी अपनी गोप्रियताके कारण ही 'श्रीगुसाँईजी' की पदवीसे विभूषित हुए थे और आगे चलकर इसी गोसंवाक कारण उनके वंशज 'गोस्वामी' नामसे पुकारे जाने लगे जिन्हें आज इस सम्प्रदायमे पूज्यपाद, धर्मगुरु, आचार्य माना जाता है। शताब्दियोंसे गाविन्दके साथ गो माताकी सेवास हो गोस्वामीवर्ग सर्वकालपूजनीय तथा अभिनन्दनीय बना हुआ है।

‘स्वामिनारायण’-सम्प्रदायमे गोसेवा और गोसम्बन्धी व्रत

(श्रीहरिजीवनजी शास्त्री)

आदिकालसे गौ गङ्गा और गीता भारतीय सस्कृतिके तीन आधार-स्तम्भ रहे हैं। सारे विश्वम धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रमे गाकी महिमा स्पष्ट है। आज सारी दुनियाका डयरी-उद्योग प्राय गायपर ही निर्भर है। गायका दूध, दही, घी आदिका उपयोग केवल भोजनके रूपमे ही नहीं, अपितु आयुर्वेदिक दवाइया एव यज्ञ-याग, अभिषेक-जैसे शुभ कार्योमे भी किया जाता है। पञ्चगव्य एव पञ्चामृतकी महिमा सुविदित ही है। यात्राके अवसरपर घरसे बाहर निकलते समय गोका दर्शन महान् सगुन माना गया है। गोखुरसे उडी हुई पवित्र धूलिराशिके स्पर्शसे भूत-प्रेतादिजन्य बाधाओसे मुक्ति होती है। इस प्रकार गायका सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एव आध्यात्मिक सभी क्षेत्रमे विशिष्ट यागदान है। वेदादि शास्त्रो तथा सभी धर्म-सम्प्रदाया आदिमे उसकी महिमा गायी गयी है और उसकी सेवा करनेका विशिष्ट निर्देश भी दिया गया है।

स्वामिनारायण-सम्प्रदायमे भी गोसेवा, गोमहिमा, गोव्रत-विधान आदिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सम्प्रदायके धर्मग्रन्थ—‘सत्सगी जीवन’ के पञ्चम प्रकरणमे भगवान् स्वामिनारायणन स्वयं गायका बहुलक्षी महत्त्व समझाया है। जब यन्त्रयुगका आगमन हो नहीं हुआ था, तबसे लेकर आजतक गायसे पैदा किये गये बैलसे ही सारे विश्वमे खेतीका कर्म होता रहा है। खेतमे उपयोग किये जानेवाले बेलकी चाकरी या सँभाल किस तरह करनी चाहिये उसका निर्देश भी इसम अच्छी तरह किया गया है। जैसे कि अपग, दुर्बल, थके हुए, रागी, भूखे और अथे बैलको कभी भी खेतमे नहीं जोतना चाहिये। जो हट्ट-पुट्ट हो नीरोग हो चलवान् और भूख-प्यासरहित हो उसीको खेतमे जोतना चाहिये। कभी भी निर्यय हाकर बेलको लकड़ी या चाबुकसे नहीं मारना चाहिये।

वनम रुखा-सूखा घास खाकर गाय हम अमृत-जैसा दूध देती हैं। जिसके दूध और घीसे यज्ञम आहुतियाँ देनेसे देवगण प्रसन्न होत हैं। गायक सभा अङ्गोम देवताका वास है इसलिये गायकी पूजा करना चाहिये और अग्निष्ट तत्वासे

उसकी रक्षा भी करनी चाहिये। गाय और बैलको रक्षाहेतु स्वामिनारायण भगवान्ने यहाँतक बताया है कि गाय और बैलके बौधनेके स्थानपर हमेशा एक तेज हँसिया रखना चाहिये, क्योंकि रस्सीसे बँधे हुए पशुओके सींग कभी-कभी एक-दूसरकी रसम फँस जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही पीडा होती है। यदि समयपर उन्हें छुड़ाया न जाय तो वे कभी मर भी जाते हैं। इसलिये उनकी रक्षा-हेतु गोशालामे एक हँसिया रखना चाहिये।

लोकमे गृहस्थाश्रमियोका गृहस्थ आश्रम गाय और बैलोसे शोभा देता है, क्योंकि उन्हींसे हव्य और गव्यकी निष्पत्ति होती है। इसलिये गृहस्थोको चाहिये कि वे गौओं और बैलोका प्रयत्नसे परिपालन करें।

स्वामिनारायण भगवान् कहते हैं कि ‘जब बछड़ा हाजिर न हो या किसी कारणवश गायका गर्भत्वाव हो गया हो, वह रोगग्रस्त हो प्रसूता हो या दो बछड़ेवाली हो तब गायको दूहना नहीं चाहिये।’

जो गृहस्थ बहुत ही भक्तिभावसे गौ माताकी पूजा-वन्दन और पोषण करता है, उसे अश्वमेधादि यज्ञफलकी शीघ्र ही प्राप्ति होती है। इसके विरुद्ध जो पापी पुरुष गायको दुहते समय डडो आदिसे मारता है या गालियाँ देता है वह पापी कोटि वर्पक नरकको अग्रिमे जलता है।

गोपालनमे जो पुण्य है उससे दस गुना पुण्य वृषभके पालन करनेमे है। वृषभाकी महिमा गाते हुए स्वामिनारायण भगवान् कहते हैं कि ‘धान, गेहूँ इत्यादि नाना प्रकारके अन्नाका उत्पादन बैल करता है और अनको अपनी खुरसे रोंदता है तथा अन्नेसे भरी हुई बेलगाडी खींचकर घरपर या बाजारमे ले जाता है। इस प्रकार किसानोको एव सभी प्रजाआको सुख प्रदान करनेसे बैल भी हमारे लिये पुण्य है।

वृषभाके बारेम हमदर्दी प्रदर्शित करना हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि वे सारा दिन कितना सामान बोते हैं, थक जात हैं, दु खी हो जाते हैं, फिर भी अपने दु खको मजबूरीकी अपने स्वामीके पास नहीं बता सकते हैं। वे लाचार और बेवस हैं। भगवान्ने उन्हें बोलनेकी शक्ति नहीं

दी है। फिर भी वे रुखा-सूखा घास खाकर प्रसन्न होकर मनुष्यसे भी अच्छी तरह ईमानदारीसे अपना कर्तव्य समझकर सेवाभावसे अपने कार्यमें प्रेमसे जुटे रहते हैं। इसीलिये हम भी चाहिये कि हम उन्हें पूरा आराम दे, उनका अच्छी तरहसे पोषण कर, समय-समयपर उनकी चिकित्सा करवाय। जो गृहस्थ घरके आँगनमें बँधे हुए गाय और बैलका तृण और जलसे समय-समयपर पोषण नहीं करता, वह रौरव-नरकमें जा गिरता है।

यदि आपकी स्थिति अच्छी न हो तो पशु-पालनकी शक्तिके अभावमें क्या करना चाहिये? इस सम्बन्धमें भगवान् स्वामिनारायणने शिक्षापत्रोंमें बताया है कि पशुपालनमें अशक्त गृहस्थोंका चाहिये कि वे अपने गाय आदि पशुओंका जो पशु-पालनमें शक्तिमान् हो, उसे सुपुर्द कर देना ही इष्ट है अथवा गृहस्थोंका चाहिये कि वह गाय आदि पशुओंका घास, पानी आदिसे अच्छी तरहसे पालन न कर सके तो उससे बहतर है कि पशुओंको घरमें रखना ही नहीं चाहिये। यहाँतक कहा गया है कि अपनी मतानसे भी अधिक गौको महत्त्व देते हुए तथा पुत्रादिकी अपेक्षा प्रथम गाय और बैलको चारा देना चाहिये। वही किसान सुखी होता है जो गौ आदि पशुओंकी सम्भावना पुत्रकी तरह करता है। किंतु जिसके घरके आँगनमें भूखे-प्यासे पशु बँधे रहते हों, उसे मच्छर काटते हों तो वह गृहस्थ पशुओंकी हायसे दरिद्र बन जाता है और उसके किये पुण्यका नाश हो जाता है—

तृपिता पशवो बद्धा कन्या चापि रजस्वला।

देवताश्च सन्निर्मत्या घ्नन्ति पुण्यं पुरस्कृतम्॥

वृषभोको खेतीके कर्ममें जोतनेसे पहले उसकी पूजा करनेकी 'सत्सगी जीवन' में आज्ञा दी गयी है। वृषभोके साँगको सिद्ध आदि रंगसे रँगकर तथा कुकुम और अक्षतसे उसकी पूजा करनेके बाद ही उसको खेतमें जोतना चाहिये। गाय आदि पशुओंके लिये अन्न-संग्रहण भी जोर देते हुए शिक्षापत्र (१४१) में बताया है—

१ यथाशक्ति यथाकाल संग्रहोऽन्नधनस्य च।

२ यावद् व्ययं च कर्तव्यं पशुमिदंस्तुण्यं च॥

गृहस्थको अपनी सामर्थ्यके अनुसार अन्न और धनका

संग्रह अवश्य करना चाहिये। साथ-साथ गाय आदि पालतु पशुओंके लिये अपनी शक्तिके अनुसार घास-पातका भी संग्रह करना आवश्यक है। कम-से-कम दो सालतक जितने घास-पातका उपयोग किया जा सके, उतने घास-पातका संग्रह जरूरी है। क्योंकि वर्षाऋतु, दुष्काल आदिके पहले घास-पातका संग्रह न करनेवालेका दुःख उठाना पड़ता है।

हिन्दू संस्कृतिमें गोदानका महत्त्व भी कम नहीं है। प्राचीन कालसे हमारे यहाँ शुभ अवसरपर गोदान करनेकी रीति है। इसीका समर्थन करते हुए 'सत्सगी जीवन' में भी शुभ अवसरपर गोदान करनेका उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान् श्रीस्वामिनारायणने भी समझाया है कि विद्यार्थी एवं कथाकारोंके लिये, मेधाशक्ति और स्वास्थ्यके हेतु गायका दूध सर्वोत्तम है।

अहिंसा-प्रेमी भगवान् स्वामिनारायण और उनके अनुयायियोंने आजसे लगभग दो सौ साल पहले गुजरातमें प्रचण्ड अहिंसक गोरक्षा-आन्दोलन भी छेड़ा था। अहिंसाका झंडा लेकर भगवान् स्वामिनारायण और सताने सर्वत्र गोहत्या और हिंसायुक्त यज्ञके विरुद्ध प्रचण्ड आवाज उठायी। साथ-साथ राजकोटके अग्नेज गवर्नर सर मालकमको इस सम्बन्धमें चेतावनी भी दी। तब अग्नेज अधिकारीने इस बातको स्वीकृत किया और गोहत्या बंद करनेका वचन दिया। सम्प्रदायके धर्मशास्त्र 'सत्सगी जीवन' के पञ्चम प्रकरणके पैंतालीसवें अध्यायमें गोवधका प्रायश्चित्त इस प्रकार बताया गया है—

'जो मनुष्य अज्ञानसे लकड़ी या पत्थरसे दुर्बल गायको मारे और वह गाय मर जाय तो गोवध करनेवाला अन्नका आहार छोड़कर एक मासतक गोसवाम लगा रहे, जब गाय वनमें घास चरने जाय तो वह भी उसके पीछे-पीछे जाय। गाय जहाँ कहीं भी जाय वह भी उस गौके पीछे-पीछे बिना जूता पहने फिरता रहे। गौ खड़ी रहे तो खड़ा रहे, गौ चले तो चले बैठे तब बैठे धूप, ठंड और वायुको भी सह इस प्रकार तपस्या करता रह ब्रह्मचर्यका पालन करे। गायके सो जानेपर उसीके सम्मुख बिना चादर बिछाये वह सावे। चारोंसे हिंसक पशुओंसे, रोगकी पीड़ासे, गङ्गे आदिम गिर जानेसे गायकी रक्षा अपने प्राणकी बाजी

लगाकर भी करता रहे। अपने या दूसरेके खेत या खलिहानमें चरती गायको देखकर भी खेतके मालिकको जानकारी न दे। गायके स्तनको पीते हुए बछड़ेको भी कुछ न कहे।

इस प्रकार एक मामतक व्रत पूरा करनेके बाद शास्त्रविधिसे अनुसार सुपात्र ब्राह्मणको सुवर्ण-सौंणवाली कास्यपात्र-निर्मित दोहनपात्रके साथ बछड़ेसहित सुन्दर स्वभाववाली बहुत दूध देनेवाली गायको वस्त्र और रत्नसहित दान दे। गोदानके पश्चात् मुक्त-मनसे दक्षिणा देनेके बाद वधकर्ता गोवधके पापसे मुक्त होता है।'

गोव्रत—सम्प्रदायके शास्त्रमें गो-प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अनेक व्रत बताये गये हैं—यथा—सोपायनव्रत, सातपनव्रत, महासातपनव्रत, यतिसातपनव्रत आदि। इसी प्रकार गायके गोबरके साथ निकले हुए जबसे एक मास जीवनयापन

करे तो यह उत्तम याचकव्रत कहा गया है। गोमूत्रसे स्नान, गायके गोबरका भक्षण, गौके मध्यमे निवास, गायके गोबरमें शयन, गौके खाने-पीनेपर ही खाना-पीना, गौके बैठने और खड़े रहनेपर बैठना या खड़े रहना—इस प्रकारका एक मासका व्रत 'गोव्रत' कहा गया है।

इन सभी गोसम्बन्धी व्रताके करनेवालोंको यमपुरीमें जाना नहीं पडता। लक्ष्मीकी कामनावाला, पुष्टिकी इच्छावाला और हरि-प्रसन्नताकी अभिलाषावाला कोई भी भक्त अपनी भक्ति और शक्तिके अनुसार इनमेंसे कोई भी व्रत करे तो उसकी मन-कामनाएँ गो माता अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः विश्वम गोहत्या बंद करके ऐसी महिमामयी गौका पालन, गोसेवा और गोभक्तिको बढ़ाना चाहिये।

रामस्नेहि-संत-साहित्यमें गायकी महत्ता एवं बहुला गौका आख्यान

(खेड़णा पीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीपुरुषोत्तमदासजी महाराज रामस्नेही)

वैसे तो रामस्नेही-पद्धतिमें प्राणिमात्रकी भगवद्भावस सेवा करनेकी प्रेरणा दी जाती है, किंतु मोक्षदायिनी गायके प्रति श्रद्धा विलक्षण ही प्रतीत होती है। इस विषयमें श्रीदयालुदासजी महाराजद्वारा अपनी चाणीमें वर्णित गायकी ओरसे किये जानेवाले भगवन्निवेदनमें गायको मोक्षदायिनी मानते हुए प्रकट किये गये उद्गार कितने प्रेरणादायक हैं—

गौ पुकार हम करत जाय साहिब के आगे।

पशू जूण हम पाय जीव किरतब फल लागे।

हिन्दू मुसलमान दुख सबहो कू देखे।

मेरा जाया चाय खेत निपजै अन सेके।

कूप पयाल ताल जल रस सुख सब कू देत है।

जनरामा मृतलोक में धरत सुधा मूख लेत है॥

गौ मुत उत्तम लेत धवल चौके उतमाई।

दोय राह भिन नाय हमै सब कू सुखदाई।

पृथ्वी गऊ सरूप धवल शिर धरा सुधारी।

खानपान पहिरान सरब रचना सुखकारी।

जीया जुगत मूखे मुगत पद उपाय रिच्छया करै।

रामा हिन्दू पूज है मुसलमान दण्ड ब्यू धरै॥

(श्रीदयालु बाणी भाग ६)

इन्हीं श्रीदयालुदासजी महाराजने अपने ग्रन्थ 'ग्रन्थश्री गुरुप्रकरण' (दयालु बाणी भाग २) में बहुला नामक गायके उपाख्यानके माध्यमसे गायकी सत्यनिष्ठाको बड़े विलक्षण-रूपमें उजागर किया है। गुरुवाणीमें वर्णित यह बहुला गौका प्राचीन आख्यान साररूपमें इस प्रकार है—

पूर्वकालमें एक हरिभक्तके यहाँ एक सत्यवादिनी तथा गुरुभक्तिपरायणा बहुला नामक गाय थी। सामान्य गायोंके समान वह भी गायोंके समूहके साथ घास चरने वनमें जाया-आया करती थी। एक दिन बहुला गाय अन्य गायोंसे बिलूडकर वनमें बहुत आगे निकल गयी। वहाँ उसे एक सिंह मिल गया। सिंहको देखकर ठिठककर बहुला जहाँ-की-तहाँ खडा हो गयी। उसे अपने मरनेका तो कोई भय नहीं था किंतु उसे अपने असहाय बन जानेवाले बछड़ेकी चिन्ता ही रही थी। इसके निवारणार्थ धैर्य रखते हुए बहुला गायने सिंहसे कहा—

‘हे वनराज! मेरी एक प्रार्थना सुनिये। आप आज मुझ मत मारे। मैं सत्यतापूर्वक आपको वचन दे रही हूँ कि ‘अपने बछड़ेसे एक बार मिलकर तथा उसे दूसरोंकी सुपुर्द कर कल प्रातः मैं यहाँपर आपके पास लौट आऊँगी। तब

आप मुझे आरामसे खा जाना।' यह सुनकर वनराज बोला—'तुम तो मेरी शिकार हो। तुम्हारी बातका कैसे भरोसा किया जाय?' इसपर बहुलाने कहा—

दक्षिण भग साथ अपराधक। लेत दीक्षा कर मैं असाधक।

सो पातक भुगतू खनराई। जो पै बहुरि पास तुष नाडई॥

अर्थात् 'हे वनराज। यदि मैं दिये वचनानुसार आपके पास लौटकर न आऊँ तो मुझे वह अपराध लगे जो कि सत और भगवान्‌के दर्शनमे विक्षेप करनेवाले पुरुषको तथा गुरु-दीक्षा लेकर भगवान्‌के सम्मुख होनेवालेको मना करनेवाले दुष्ट पुरुषको हुआ करता है।'

सत्यताकी परीक्षाके लिये सिंहने इस बातको मान लिया और बहुलाको छोड़कर उसके पुन लौट आनेकी प्रतीक्षामे वह वहीं बैठ गया। कुछ रात होते-होते बहुला अपने घर पहुँची। उसने बछड़ेसे कहा—'बेटा। आज भरपेट आखिरी बार दूध पी ले।' घबड़ाया हुआ बछड़ा बोला—'माँ। तुम मुझे क्यों छोड़ देना चाहती हो?' बहुलाने कहा—'वनमे मुझे खानेको उद्यत सिंहका पुन खाद्य बनने-हेतु उसके पास लौट आनेका वचन देकर मैं केवल तुमसे मिलने आयी हूँ। अत आज तुम होकर दूध पी लो। अब तुमसे वियोग होना अवश्यम्भावी है।'

बछड़ा बोला—'हे माता। यहाँ तुम्हारे सिवाय मेरा कौन आधार है?' बहुलाने कहा—'सब प्रतिपालक समरथ नियरो—बेटा। 'सबके रक्षक परमात्मा सबके साथ रहा करते हैं। उनके रहते हुए किसीको किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। इसपर भी यदि सतोष न हो तो चल मेरी माँके पास चल। मैं उन्हे तुम्हारी सार-सँभाल सम्हला कर आरामसे वनमे चली जाऊँगी।'

ऐसा कह अपने बछड़ेके साथ बहुला अपनी माँके पास पहुँचकर बोली—'माँजी। अबसे इस बच्चेकी सार-सँभाल आपके सुपुर्द है।' बहुलाकी माताने कहा—'क्या। तुम कहाँ जा रही हो?' बहुलाने कहा—'वनम मुझे खानेको उद्यत सिंहके पास लौट आनेका वचन देकर अपने बच्चेसे मिलने आयी हूँ। अत मुझे जल्दी ही वहाँ लौटना है।'

बहुलाकी माताने कहा—'तूने ऐसी क्या शपथ उठायी है? क्या वचन दिया है?' बहुला बोली—

जन अपराध पाप गत स्वाला॥

दीक्षा लेत मने कर कोई।

फिर नाडई तो अकृत मोई॥

अर्थात् 'गुरु-दीक्षा लेकर भगवत्सम्मुख होनेमे तथा सत-दर्शनमे बाधा देनेमे जो अपराध बनता है—यदि लौटकर न आऊँ तो मुझे वह दोष लगे' मैंने शपथपूर्वक वनराजको यह वचन दिया है।

बहुलाकी माताने कहा—सुनो पुत्री।—

एती ठीङ कूड़ नहि दोषण। कई धिया सत वचन जु मो सुन॥

साम काप पितुपाता कारण। पुरुसेव परपीर निवारण॥

सजन हित कै प्राणहि जावत। पुनि शिरु हेत दोष नहि लावत॥

सतवातमे कूड़ न पातक। महत पुरुष चरणे सुण जातक॥

माताके इस प्रकारके लुभावने तथा नीतियुक्त वचन सुनकर भी सत्य प्रतिज्ञावाली बहुला अपने निश्चयसे नहीं डिगी। वह बोली—

बहुला वचन मातु सुन लीबै। एह बन्धन जग फन्द पड़ीबै॥

झूठ पाप सय पाप न माता। जनम जनम लग धध न ताता॥

दोनी शपथ इसी मैं केहर। छुका ठीङ नरक नहिं हे हर॥

प्रिय एकोत्तर जनु हजारा। प्राणी भूताने जन अहकारा॥

सुगता होय नगरता करही। पाप अघार कहो कद टरही॥

झूठ बोलिये एकहि धानक। गुरुधुम हेत बरै पर प्राणक॥

यह सुनकर माता और बछड़ेने कहा—'यदि उस सिंहको खुराक ही देनी है तो (तुम-जैसी परम उपयोगी साध्वी गौकी रक्षाके लिये (हम) (माता और बछड़ा) अपना देह उस सिंहको दे देते हैं।' यह सुनकर बहुला बोली—'जो वचन दे उसे ही अपना देह सौंपना चाहिये। ऐसा न होनेपर महान् असत्यताका दोष लग जाता है।' ऐसा कहकर बहुला तत्काल वनकी ओर दौड़ चली। माता और बछड़ा विलाप करते पीछे रह गये। गायका स्वामी भी इससे बहुत उदास हो गया।

बहुत शीघ्र बहुला उसकी प्रतीक्षामे बैठे सिंहके पास पहुँच गयी और बोली—'हे वनराज। आप कितने महान् हैं? जिन्होंने कि अपनी भक्ष्यभूता मेरा विश्वास कर लिया। आपने मेरे लिये प्रतीक्षा करके महान् कष्ट उठाया। इसके लिय मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अब आप यथेच्छ मेरा भक्षण कर ले।' ऐसा कहते हुए बहुला वहाँ नतमस्तक

होकर बैठ गयी। यह सब असम्भव किन्तु प्रत्यक्षमें सत्यरूपेण घटित देखकर सिंह बड़े असमजसमे पड़ गया। वह सांचने लगा—'पशु यह भी है और पशु मैं भी हूँ ? मेरा तो कितना दृष्टित विचार है और इस गायका विचार कितना महान् है ? यदि ऐसी दिव्यात्मा गायका मारा या पीड़ित किया तो मेरी कहीं गति होनेवाली नहीं है।'।

फिर कुछ समयतक सोच-विचार करते हुए अन्तर्यामी परमात्माकी प्रेरणासे प्रेरित हो वह सिंह बोला—'हे बहुला! तुम मेरी परम हितैषिणी और आदरणीया माता तथा गुरु हो। अब मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं अपने सदैव-निवारणार्थ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे यह बताकर मेरा समाधान करो कि—'तुमने मेरे समक्ष जो शपथ ली और जिसके भयसे तुमने मरनेके लिये अपनी प्यारी देह भी मेरे सामन रख दी—उसके भग हो जानेमें क्या हानि होती है ?' बहुला बोली—

बहुला कहत सुणो वनराई। कल्प अनेक नरक दुखदाई ॥

जामण मरण चौरासी जीवा। भरत नरदेह कदेक सोंवा ॥

चौसर पाय मिनरव अवतारा। गुरुगण शङ्ख भिर्लू करतारा ॥

एक घुका कहूँ ठाहर नई। हरि वेमुख रिपु ताय सदाई ॥

तिणघरा जलघर अत्रघर पाहन। पोषण भरण अदेवस कोहन ॥

सार सभार करै सबकरी। तास बिसार कहा गल हैरी ॥

अर्थात् ऐसा हो जानेसे (वचन-भग करनेसे) प्राणी पहले ता अनेक कल्पोतक नरकमें दुःख भोगता है। फिर जन्म-मरणके चक्करमें पड़कर चौरासी लाख योनियोमें भटकता रहता है। भटकते-भटकते उसे चौरासीके अन्तमें आत्मोद्धारका द्वारात्मक मानव-देह प्राप्त होता है। साक्षात् भगवदवतारभूत मानव-तन पाकर जो प्राणी गुरुकृपासे भगवान्‌के सम्मुख हो मोक्षपद पा लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो कल्याणका ऐसा अवसर पाकर भी चूक जाता है अर्थात् मानव-तन पाकर भी हरिसे विमुख बना रह जाता है वह सदैव जन्म-मरण और कालके चक्करमें पड़ा रहता है। प्राणी व्यर्थमें ही अपने भरण-पापणकी चिन्ता किया करता है। उसे सोचना चाहिये कि जो परमात्मा जलघर, अत्रघर लूणघर (पशु), पाहनघर

आदि सप्त प्राणियोंका प्रतिपाल करते रहते हैं, क्या वे मेरा प्रतिपाल नहीं करेंगे? जो ऐसे कृपालु परमात्माको भुला देता है, उसकी आगे क्या दशा होगी ?

मैंने सत्पुरुषोंके सगसे यही शिक्षा पायी है कि प्राणीको कभी झूठ नहीं बालना चाहिये। सत्यानुशीलनसे पशु भी चौरासीके चक्करसे निकलकर सीधा मानव-तन प्राप्त कर लेता है। मैं अपने सत्य वचनकी पालना करते हुए मानव-तन पाकर आत्मोद्धार करना चाहती हूँ। इसलिये अपने वचनकी पालना करने-हेतु मैं आपके सम्मुख लौट आयी हूँ।'

गायके मुखसे सत्यानुशीलनकी तथा मानव-तनकी महत्ता सुनकर उस सिंहके मनमें विचार आया—'यदि परमात्मा मुझे भी मनुष्य बना दे तो मैं भी इस गायके समान सदाचारी बनकर भगवद्भक्तिका परम आनन्द प्राप्त कर लूँ। गायरूपी सत्पुरुषके सगसे सिंहके मनमें उत्पन्न हुए इन सद्बिचारोंको स्वीकार करते हुए करुणावहणालय भगवान्‌ने तत्काल ही उस सिंहको आपु पूर्ण कर दी। सिंह मृत्युको प्राप्त हो गया। बहुला लौटकर अपने घर आ गयी। बहुलाकी मौँ, बछड़े तथा उसके स्वामीके हृदयमें इससे अपार आनन्द छा गया।

सत्सगके प्रभावसे वही सिंह अगले जन्ममें बहुलाके वशमें (गायके रूपमें) आ गया। अब वह भी पूर्णतया बहुलाके समान सद्गुणी बन गया था। यहाँ दोनों बहुत समयतक साथ-साथ रहे। देहावसान होनेपर उस बहुला तथा गोभूत सिंह दोनोंने अगले जन्ममें मनुष्य-तन प्राप्त कर लिया। यहाँ दोनों गुरुमुखी तथा भगवान्‌के सम्मुख होकर रामभक्तिम लग गये। अन्तमें दोनों साथ-साथ भगवद्धामका प्राप्त हो गये।

सतवाणीमें उपलब्ध यह बहुला गौका आख्यान केवल एक आख्यानमात्र नहीं है, अपितु यह आख्यान गायकी सत्यनिष्ठा परीपकारिता, स्वकर्मपरायणता, परम उदारता, परमनिर्भीकता परगुणग्राहकता आदि अनेक मानवीय सद्गुणोंको प्रकट करनेवाली खान (खदान) है। वर्तमान युगके दिभ्रान्त लोगोंको इस आख्यानसे सन्मार्गालोक प्राप्त हो सकता है।

प्राणी, पशु और गाय—जैन-दृष्टि

(अणुव्रत-अनुशास्ता राष्ट्रसत आचार्य श्रीतुलसीजी)

प्राणी दो प्रकारके होते हैं—सिद्ध और ससारी। सिद्ध वे होते हैं, जो जन्म-मरणकी परम्पराको तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। उनका इस ससारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। दूसरे ससारमें रहनेवाले ससारी प्राणी अनेक प्रकारके होते हैं।

शाश्वत धर्मका सदेश

ससारमें जितने प्राणी हैं, सबका अपना-अपना महत्त्व है। प्रत्येक प्राणीको जीनेका अधिकार है। जैन-दर्शनकी दृष्टिसे ससारका कोई भी प्राणी वध्य नहीं है। सनातन धर्मकी परिभाषा करते हुए जैन तीर्थंकरोंने कहा—सर्वे पाणा ऽ हतव्या—एस धम्मे धुवे णिइए सासए।' ध्रुव, नित्य और शाश्वत धर्म यही है कि ससारके किसी भी प्राणीका वध न किया जाय। इसी अवधारणाके आधारपर जैन मुनि प्राणिमात्रकी हिसासे विरत रहते हैं। जैन श्रावक गृहस्थ होते हैं। वे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रिय दायित्वोंसे बँधे हुए रहते हैं। चाहते हुए भी वे हिसासे सर्वथा उपरत नहीं हो सकते। पृथ्वी, पानी आदि सूक्ष्म जीवोंकी हिसासे वचना उनके लिये सम्भव नहीं है, फिर भी वे अनावश्यकसे बचनेके लिये जागरूक रहते हैं। चलने-फिरनेवाले निरपराध त्रसकाय-जीवोंकी सकल्पपूर्वक हत्या उनके लिये सर्वथा वर्जित मानी गयी है। मासाहार उनके लिये पूर्णरूपसे त्याज्य है। मास तो क्या वे अडेके मिश्रणसे बने खाद्य पदार्थोंको भी अभक्ष्य मानते हैं। इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि जैन श्रावक प्राणि-जगत्के प्रति बहुत ही करुणाशील और सवेदनशील रहते हैं।

एक चर्चित और अर्चित पशु

तिर्यच पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें एक बहुत बड़ा जगत् है पशुओका। पशु-जगत्में गाय एक ऐसा प्राणी है जा बहुचर्चित भी है और बहु अर्चित भी। भारतमें गायका माताके रूपमें देखा जाता है। माँ जितनी पूजार्ह होती है, गायको भी उतना ही पूजार्ह माना जाता है। पशुको पूज्य माननेके भाव केवल भारतमें ही है, ऐसी बात नहीं है। गाय और भैसके मिश्रण-जैमे रूपवाला एक पशु है 'याक'। गोसेवा-अङ्क ९—

तिब्बतमें याकको उतना ही पूज्य माना जाता है जितना भारतवर्षमें गायको। गायका पूज्य माननेके पीछे दो दृष्टिकोण हो सकते हैं—उसके प्रति माँ-जैसी भावना ओर उसकी उपयोगिता। गाय एक उपयोगी प्राणी है, इसमें कोई सदेह नहीं है। मनुष्य हो या पशु, उपयोगिताके आधारपर उसके आकर्षणम वृद्धि सम्भव है। सासारिक सम्बन्धोंमें माँका सम्बन्ध सर्वाधिक पवित्र और विशिष्ट है। जब गायमें माँकी बुद्धिका अध्यारोपण हो जाता है तो उसके प्रति सम्मान और सुरक्षाकी बात सहज प्राप्त है।

प्रश्न एक ही है कि गायको माता माननेकी बात शाश्वत सचाई है या मनुष्यकी स्वार्थी मनोवृत्ति? यदि यह शाश्वत सचाई होती तो गायोंके प्रति भेदभावका व्यवहार नहीं होता। एक आदमी अपनी गायको चारा-पानी देता है, नहलाता है, सहलाता है, उसका सब प्रकारसे ध्यान रखता है, किन्तु कोई दूसरी गाय जाकर उसके घरका चारा चरने लगे तो लाठीसे निर्भय प्रहार करनेमें भी सकोच नहीं करता। क्या कोई व्यक्ति अपनी माँको इस प्रकार पीट सकता है? दूसरी गायकी तो बात ही छोड़े, अपनी गाय भी जब बूढ़ी हो जाती है, दूध देनेमें अक्षम हो जाती है, तब उसकी सेवा कौन करता है? गो-सेवाके नामपर आन्दोलन चलाना और नि स्वार्थ भावसे गौकी सेवा करना—ये दो अलग-अलग बातें हैं। इनके अन्तरको समझनेके लिये निम्नक्ष दृष्टिकोणकी अपेक्षा है।

जैन-श्रावक और गोकुल

वर्तमान व्यवस्थामें गायोंकी सेवा और सुरक्षाके लिये गोशालाएँ बनायी जाती हैं। ये व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकारकी होती हैं। प्राचीन कालमें जैन-श्रावक बहुत बड़े गोकुल रखते थे। भगवान् महावीरके प्रमुख श्रावकोंमें आनन्द कामदेव, चूलनीपिता, चूल्लशतक कुडकौलिक, सुरादेव, महाशतक आदिके नाम प्रसिद्ध हैं। जैन आगम-उपासक-दशा'में इनके बारेमें विस्तृत वर्णन मिलता है। इनकी समृद्धिकी आँकड़ोंमें प्रस्तुति दी गयी है। वहाँ यह

बताया गया है कि इनके गोकुलामें हजारों-हजारों गायें थीं। जैन श्रावक सामान्यतः खेती करते थे। खेतीकी दृष्टिसे बैल उनके लिये बहुत उपयोगी थे। पशुपालन उनकी जीवनशैलीका अभिन्न अङ्ग था। पशुओंको पीटना, उनपर अतिभार लादना, उनके खान-पानमें कमी करना उनको क्रूरतासे बाँधना, उनका अग-भग करना आदि कार्य उनके लिये धार्मिक दृष्टिसे निषिद्ध माने गये हैं। इस कारण वे अपने आश्रित पशुओंके प्रति पूरे जागरूक रहते थे। धार्मिक, सामाजिक और व्यावहारिक सभी दृष्टियोंसे श्रावकोंके गोकुलोंमें गायोंकी पूरी देखभाल होती थी।

साहित्यमें कामधेनु

जैन आगमोंमें कामधेनुका भी उल्लेख मिलता है। प्रसिद्धि है कि कामधेनु व्यक्तिकी हर इच्छा पूरी कर देती है। सम्भवतः इसी कारण इसकी पूजा करनेकी परम्परा रही है। यह भी माना जाता है कि कामधेनु स्वर्गकी गाय है। रघुवंशका राजा दिलीप एक बार कामधेनुके निकटसे निकला। शीघ्रताके कारण वह उसके विनयोपचारमें स्थलित हो गया। फलतः उसे कामधेनुकी नाराजगी झेलनी पड़ी। कालान्तरमें उसे अपने प्रमादका बांध हुआ। कामधेनुका प्रसन्न करनेके लिये राजाने उसकी पुत्री नन्दिनीकी अभूतपूर्व सेवा की। महाकवि कालिदासने उस सेवाका वर्णन करते हुए लिखा है—

स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाता

निधेदुषीमासनबन्धधीर ।

जलाभिलाषी

जलमाददाना

छायेव ता भूपतिरन्वगच्छत्॥

राजा दिलीप नन्दिनी गायकी सेवा कर रहे थे। वह खड़ी रहती तो राजा खड़ा हो जाता। वह गमन करती तो राजा चलता। वह बैठती तो राजा बैठता और वह पानी पीती तभी वह पानी पीनेकी इच्छा करता। जिस प्रकार छाया व्यक्तिका अनुगमन करती है उसी प्रकार राजा दिलीपने नन्दिनी गायका अनुगमन किया।

गायके प्रति राजाकी भक्ति औपचारिक है या वास्तविक? यह जाननेके लिये कामधेनुने राजाकी परीक्षा ली। जगलमें भ्रमण कर रही नन्दिनीपर अचानक सिंहका

आक्रमण होता है। राजा अपने प्राणोंकी वाजी लगाकर नन्दिनीको बचानेका प्रयास करता है। सिंह राजासे कहता है—

एकातपत्र जगत प्रभुत्व

नव वय कान्तमिद वपुश्च ।

अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्

विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम्॥

‘राजन्! जगत्का एकच्छत्र साम्राज्य यह युवावस्था और यह सुन्दर शरीर। तू एक गायक लिये इतना सब कुछ खोना चाहता है। लगता है तू दिड्मूढ हो गया है।’

सिंहद्वारा ऐसा कहनेपर भी राजा नन्दिनीको बचानेके लिये डटा रहा। उसकी दृढ़ता और सेवासे कामधेनु प्रसन्न भी हो गयी। यह एक पौराणिक घटना है। इसके आधारपर गौ-जातिके प्रति मनुष्यके दृष्टिकोणका बोध किया जा सकता है।

जैनदृष्टिकोण

जैन धर्मका जहाँतक प्रश्न है वह छोटे-बड़े सभी पशुओंको अवध्य मानता है। जैन-आगमोंमें लिखा है—

जे केइ खुड्डुया पाणा अहुवा सति महल्लगा।

सरिस तेहि बेर ति असरिस ति य णो वए॥

जो कोई छोटे प्राणी हैं अथवा बड़े प्राणी हैं उनको मारनेसे कर्मका बन्ध सदृश होता है या असदृश होता है ऐसा नहीं कहना चाहिये। क्योंकि जीवत्वकी दृष्टिसे सब जीव समान हैं। कर्मबन्धनका अन्तर आसक्तिके आधारपर होता है। आसक्ति जितनी सघन होगी कर्मका बन्धन उतना ही प्रगाढ़ होगा। निष्कर्षकी भाषामें यह माना जा सकता है कि धार्मिक दृष्टिसे प्राणिमात्र अवध्य है। सामाजिक दृष्टिसे उपयोगी पशुओंके सरक्षणमें जैनधर्मकी असहमति नहीं है। मनुष्यका दायित्व है कि वह धार्मिक, सामाजिक और पर्यावरणकी दृष्टिसे अपनी जीवनशैलीमें अहिंसाको स्थान दे और गोहत्या-जैसे प्राणिवधके पापस बचे।

जैनधर्म और गोरक्षा

जैनधर्ममें जैन साधुओंके पञ्च महाव्रतोंमें अहिंसाव्रत आद्य माना गया है और उसका पूर्णरूपसे आचरण करनेके

लिये अनेक व्रत और नियम बताये गये हैं। जैन तीर्थङ्कर, सूरी, जैन-मतावलम्बी धनिक और अधिकारी लोग अहिंसा-धर्मके पालनमें बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। इनके प्रयत्नसे मुसलमान बादशाहाने इनके तीर्थस्थानोंमें प्राणि-हत्या न होने देनेके आदेश जारी किये। इन प्रयत्न करनेवालोंमें अकबरकालीन हीरविजय सूरिका नाम बहुत ही विख्यात है। बादशाह अकबरपर इनका बड़ा प्रभाव था। शत्रुञ्जय पर्वतपर आदिनाथके मन्दिरके द्वारपर सन् १५९३ में जो संस्कृत शिलालेख बैठाया गया है, वह इस विषयका साक्षी है। विजयसेनने भी गौ, बैल और भैंसकी हत्याके विरुद्ध अकबरसे आदेश जारी कराये हैं। इन लोगोंने इस सम्बन्धमें मुगल बादशाहसे जो फरमान प्राप्त किये, उनका विवरण आगे दिया जाता है—

(१) ता० १५ जून १५८४ को हीरविजयजीको दिये हुए अकबरके फरमानमें यह लिखा है कि गुजरातमें रहनेवाले हीरविजयजी और उनके शिष्योंकी अलौकिक पवित्रता और उग्र तपकी ख्याति सुनकर बादशाहने उन्हें दरबारमें बुलाया था। विदा होते समय उन्होंने बादशाहसे जो विनती की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती है कि पर्युषण-उत्सव (भाद्रपद मासमें होनेवाले) के १२ दिनोंमें जैन आबादीक किसी शहरमें किसी भी पशुकी हत्या न की जाय।

(२) सन् १५९२ में हीरविजयजीको दिये गये दूसरे फरमानमें यह लिखा है कि आचार्यजीने यह विनती की है कि मुगल साम्राज्यमें श्वेताम्बर-पन्थियोंके जो तीर्थस्थान हैं वे सब जैनोके सुपुर्द किय जायें ताकि वहाँ किसी प्राणीकी हत्या न हो। आचार्यजीकी यह विनती न्याय्य, उचित और इसलामके अतिरुद्ध होनेसे ये सब स्थान हीरविजयजीको दिये जाते हैं।

(३) खास-खास दिनोंमें प्राणिहत्या न होने देनेके लिये एक फरमान सन् १६०८ में बादशाह जहाँगीरसे पण्डित विवेकहर्षने प्राप्त किया।

(४) सन् १६१० में पण्डित विवेकहर्षने बादशाह

जहाँगीरसे पर्युषण-उत्सवके दिनोंमें प्राणिहत्याकी मनाईका फरमान प्राप्त किया।

शान्तिदासने अहमदाबादमें चिन्तामणि पार्वनाथका एक बहुत बड़ा मन्दिर बनवाया था। सन् १६४५ में औरंगजेबने उसे तोड़-फोड़कर मसजिद बना लिया। उस समय वहाँ एक गौ मारी गयी, इसलिये कि कोई हिन्दू यहाँ पूजा करने न आवे। सन् १६४८ में शान्तिदासने शाहजहाँसे प्रार्थना कर वह मन्दिर लौटा लिया। पर भ्रष्ट होनेके कारण वह मन्दिर न रहा।

आये दिन काठियावाड और गुजरातके बहुत बड़े हिस्सेमें प्राणिहत्या जो नहीं होती और लोग प्रायः मासाहार नहीं करते, इसका बहुत कुछ यश जैनोकी शिक्षाको है। 'अहिंसा परमो धर्म' का व्रत लोग बड़ी निष्ठासे पालन करने लगे। सच्ची गा-पूजा गुजरातमें ही दीख पड़ती है।

जैन-गोधन

पहले जैनलोग अपनी सम्पत्तिकी गणना गौओकी सख्यासे करते थे। 'ब्रज' और 'गोकुल' उसके माप थे। एक ब्रज या गोकुल १० हजार गौओका होता था। विपुल गोधनके धनी दस बड़े व्यापारियोंमें राजगृहीके महाशतक और काशीके चूलनिपिता गिने जाते थे। इनमेंसे हर एकके पास आठ-आठ गोकुल अर्थात् अस्सी-अस्सी हजार गौएँ थीं। चम्पाके कामदेव वाराणसीके सूरदेव, काम्पिल्यके कुण्डकोलिक और आलम्भीयके चूलशतकके पास छ-छ गोकुल अर्थात् साठ-साठ हजार गौएँ थीं। वाजिया ग्रामके आनन्द, श्रावस्तीके नन्दिनीपिता और शालिनीपिताके पास चार-चार गोकुल (चालीस-चालीस हजार गौएँ) थे। इनमें सबसे गरीब पोलासपुरके शकडालपुत्र थे, जिनके पास एक ही गोकुल यानी दस हजार गौएँ थीं।

महाशतककी पत्नी रेवतीके लिये उसके पतिको ८ गोकुल (८० हजार गौएँ) दहेजमें मिला था। आनन्दने महावीर स्वामीसे जब श्रावक व्रत लिया तब ८ गोकुल पालनेकी शपथ की थी।

[प्रस्तुति—श्रीकमलेशजी चतुर्वेदी।]

सिक्ख-पंथ और गोभक्ति

(श्रीदशमेशसिंहजी)

एक बार जब दशमेश गुरु गोविन्दसिंहजी पुष्कर-तीर्थकी यात्रापर गये थे तो वहाँ पण्डित पृथ्वीराजने उनसे पूछा था कि उनके जीवनका ध्येय क्या है और वह खालसा पथ क्यों चला रहे हैं?

इसपर गुरु महाराजन उत्तर दिया था—‘पण्डितजी! यह खालसा पथ आर्यधर्म, गौ-ब्राह्मण, साधु-गरीब तथा दीन-दुखियोंकी रक्षाके लिये है। यही सेवा मैं कर रहा हूँ और मेरा खालसा सदा करता रहेगा। (जन्मसाखी)

दशमेशजीके हृदयमें गो-रक्षाके लिये कैसे भाव थे यह उपर्युक्त वार्तासे स्पष्ट है। इसके अलावा नीचे लिखी पक्तियाँ भी इस विषयमें द्रष्टव्य हैं।

मार्कण्डेयपुराणके देवीमाहात्म्य दुर्गासप्तशतीके आधारपर गुरुजीने ‘चण्डी दी वार’ की रचना की है। वीररससे भरपूर इस रचनामें अनेको जगह आपने माता दुर्गा भवानीसे गोरक्षाकी माँग की है—

यही देहू आज़ा तुर्क गाँह खपाऊ।

गऊ घातका दोष जग सिड भिदाऊ॥

सकल हिन्द सिड तुर्क दुष्टा भिदाहू।

भरम की ध्वज कठ जगत् मैं झुला रहू॥

सकल जगत महि खालसा पथ गावै।

जगै धर्म हिन्दुन सकल भुध भावै॥

दशमेशने देश, धर्म और जातिकी रक्षाके लिये कोटनयना देवीके पर्वतपर सवत् १७५६ वि० में काशीके पण्डित केशवदत्त नामक पुरोहितकी देख-रेखमें महाचण्डी-यज्ञ किया था। यह यज्ञ एक वर्षतक चला। महान् सिक्ख इतिहासकार महाकवि भाई सतोखसिंह चूडामणिने अपनी बृहत्काय कृति ‘सूरजप्रकाश’ के पृष्ठ ४९६० पर लिखा है कि श्रीरामनवमीके दिन रविवारको जबकि डेढ़ पहर दिन चाकी था आठ भुजाआवली माँ दुर्गा भवानीने प्रकट होकर गुरुजीसे कहा—‘पुत्र! मैं तुम्हारी श्रद्धा-भक्तिसे प्रसन्न हूँ। तुम अपना मनचाहा वर माँगो।’

तब गुरुजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और बोले—

देओ वर माता पथ उपावहु।

तुर्क-राजको तेज खपावहु॥

हिन्दूधर्म नित हो रहा बिनाशा।

जैह बवाए युन करू प्रकाशा॥

साराश कि गुरुजीने मुसलमानास हिन्दू-धर्मको बचानेके लिये खालसा पथको आशीर्वाद देनेकी प्रार्थना की। माता दुर्गाजीने अपने हाथसे गुरुजीको एक तलवार भेंट की।

तत्पश्चात् लकुडिये (हनुमान्जी) ने दशमेशजीको कच्छा भेंट किया तथा कहा कि इसे वह अपने सिंहाको दे देवे जिसे वे युद्धके समय धारण करे। वह (हनुमान्जी) पथके बलमें वृद्धि करते रहेंगे तथा युद्ध-क्षेत्रमें उनकी सहायताके लिये सदा उपस्थित रहेंगे। (सूरजप्रकाश-१९६५ का संस्करण)।

महाचण्डी-यज्ञके बाद इसी वर्ष वैशाखीके दिन गुरु गोविन्दसिंहजीने खालसा पथका सृजन किया था। इन्हीं केशधारी वीरोने बादमें गो-रक्षाके लिये अनगिनत बलिदान दिये। इसी शुखलामे सन् १८७१ ई० के नामधारी वीराका गौरक्षार्थ बलिदान क्या कभी भुलाया जा सकता है? इन कूका वीरो (नामधारियोंका ही एक अन्य नाम) ने पजाबमें अनेको जगह अग्नेजोंके सहपर स्थापित बूचड़खानोंको तोड़कर गोहत्याराको मार डाला था। इस मामलेमें अग्नेजोंने ६५ नामधारी वीरोको तोपोसे उडवा दिया था। अनेकोको काले पानीकी सजा दी तथा नामधारा पथक गुरु सतगुरु रामसिंहजीको रगून निर्वासित कर दिया, जहाँ बादमें उनका निधन हुआ। जब आर्यसमाजने गोरक्षाका आन्दोलन छेड़ा तो सिक्खोंने बहुत अधिक उत्साह दिखाया था। सरदार इन्द्रसिंह अमृतसरवालेने घोषणा की थी कि गो-रक्षा-आन्दोलनमें हिन्दुओंको जरा भी खतरा महसूस हुआ तो दस लाख सिक्ख अपनी कुर्बानी देनेको तैयार खड़े हैं। (बाबा चन्दाबाहादुरजीका जीवन-चरित्र पृ० १९)

गुरु गोविन्दसिंहजीके पूर्वके गुरुगण न केवल गौ अपितु सभी जावाकी हत्याके खिलाफ थे—

मास मास सब एक हैं, भूर्गी हिराणी, गाय।

आँखि देखी नर खात हैं ते नर नरक हैं जाय॥

क्या थकी क्या गाय है क्या अपने जाया।

सबको लहू एक है, यह साहब फरमाया॥

पीर-पैगम्बर औलिया सब मरने आया।

नाहक जीव न भारिये, पोषण को काया॥

जो रत लागे कापड़े, जामा होए पलीत।

जे रत पीवे मानुख, तिन क्यो निर्मल धित॥

बौद्ध-साहित्यमे गौका स्थान

(श्रीजयमंगलरायजी सन्यासी)

भगवान् बुद्ध करुणाके अवतार थे। उनके मनमे ससारके समस्त प्राणियोंके लिये समान दया थी। वे किसी भी प्राणीके कष्टको देखकर चुप नहीं बैठ सकते थे। उनका स्नेह सीमाबद्ध नहीं था, फिर गाय-जैसे उपयोगी और मानवमात्रको बिना किसी भेद-भावके एक-समान सुख देनेवाले प्राणीकी वे कैसे उपेक्षा कर सकते थे? उनकी बहुत-सी बातोंमेसे मुख्य बात थी गोमास-भक्षण न करनेकी। बुद्धन जनताको गौकी और गोवशकी उपयोगिता बतलाकर गोवध न करनेकी शिक्षा दी। भगवान् बुद्ध गायकी उपयोगिताको सर्वोपरि स्थान देते थे।

इसलिये माता-पिताके समान उन्होंने पूज्य मानकर गौका सत्कार किया। उन्होंने गायको माता-पिताके समान उपकारी बतलाया। वे गायको सुखका मूल स्रोत समझते थे—

यथा माता पिता भ्राता, अञ्जे वापि च आतका।

गावो नो परमा मिता, यासु जायन्ति ओसथा॥

अम्रदा बलदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा।

एतमथवस जत्वा नात्सु गावो हनि सु ते॥

जैसे माता-पिता, भाई कुटुम्ब-परिवारके लोग हैं वैसे ही गाय भी हमारी परम मित्र परम हितकारिणी हैं। जिनके दूधसे दवा बनती है। गाय अन्न, बल, रूप-सौन्दर्य तथा सुखको देनेवाली है। इन बातोंको जानकर ही पहलेके लोग गौकी रक्षा करते थे। गायके प्रति भगवान् बुद्धकी ऐसी उदात्त एवं पवित्र भावना देखकर उनके अनुयायियों भी गायकी बड़ी कदर रही। इसी प्रकार बैल भी सब गृहस्थाके लिये पोषणदायक हैं। इसलिये गाय-बैलका अपने माता-पिताकी तरह आदर करना चाहिये।

विदेशाम आज जो सर्व-भक्षक बौद्धधर्मावलम्बी लोग दीख पड़ते हैं, उन्हें देखकर हमलोग यह समझ लेते हैं कि बौद्धधर्मावलम्बी लोग पहलेसे ही गो-मास-भक्षक रहे होंगे। परन्तु यह कल्पना सही नहीं है। इतिहासप्रसिद्ध बौद्धसम्राट् अशोकके शिलालेखोंमें गाय-बैल आदि प्राणियोंकी हत्या न होने देनेकी आज्ञाएँ मिलती हैं। उत्तर ब्रह्मदेश (बर्मा) के अन्तर्गत विजयपुरमें सन् १३५० के लगभग सीहसूर नामक राजा राज्य करते थे। उनके प्रधान मन्त्री महाचतुरगबलका बनाया हुआ 'लोकनीति' नामक ग्रन्थ है, इसमें कहा है—

गोणाहि सब्ब गिहीन, पोसका भोगदायका।

तस्मा हि माता पितु व, मानये सब्बकोट्य च॥१४॥

ये च खादन्ति गोमस, मातुमस व खादये॥१५॥

(लोकनीति ७)

सब गृहस्थाको भोग (योग्य पदार्थ) देनेवाले और पोसनेवाले गौ-बैल ही हैं। इसलिये माता-पिताके समान उन्हें पूज्य माने और उनका सत्कार करे। जो गोमास खाते हैं वे अपनी माताका मास खाते हैं।

भगवान् बुद्धके एक शिष्य थे धनजय सेठ। उन्होंने अपनी कन्याके विवाहोपलक्ष्यम् इतनी गौएँ दहेजमें दीं कि उन गौआके खड़े हानेके लिये लगभग डेढ़ सौ हाथ चौड़े और तीन कास लंबे मैदानकी आवश्यकता हुई।

प्रख्यात चीनी यात्री हुएनसागने ईसाकी ८ वीं शताब्दीमें होनेवाले सम्राट् हर्षवर्धनके सम्वन्धम लिखा है—

'उनके राज्यम प्राणिहिंसा करनवालेके लिये कठोर दण्ड था। उन्होंने अपने राज्यम मास-भक्षण ही बंद कर दिया था।' गो-हत्या और गा-मास-भक्षणकी तो बात ही क्या।

गोवंशके विविध रूप

भारतीय गायोकी विभिन्न नस्ले *

भारत देशकी भारतीय गाय यहाँके निवासियाकी नित्य और चिर-सहचर हैं। जिस समयतकका भारतवासियाका इतिहास पाया जाता है, उसी समयतक भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता है। आरम्भसे ही ये गायें मनुष्याद्वारा पालित हैं। अन्य देशाकी गायोकी भाँति बहुत समयतक जंगलामे हिसक पशुके रूपमे घूमत रहनेके बाद य मनुष्योके घरमे आकर नहीं पलीं। भारतीय गायका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकम्बल आर पीठका ककुद्। प्राणितत्त्वविदाके मतसे ककुदयुक्त गाय जेबू (Zebu) व्रणीक अन्तर्गत है।

आकृति-प्रकृति, गुण दोष एव रूप-रगका ध्यानम रखते हुए विभिन्न गोजातियाका वर्गीकरण विद्वानाने किया है। गायके समान ही बल भी तरह-तरहकी जातिके होते हैं। किसीमे कोई गुण विशेष होते ह ता किसीमे अन्य कोई विशेषता होती है। भिन्न-भिन्न जलवायु आर लालन-पालनका गो और उसकी सतान दोनापर ही प्रभाव पडता है। एक ही जातिमे अच्छे ओर बुरे दाना तरहक पशुआका हांन सम्भव है किन्तु आमतौरपर जा विशपताएँ उनमे मुख्य रूपसे देखी जाती है उन्हासे जाति-भेदकी पहचान होती है।

यद्यपि एक ही जातिकी कई गायकी शक्ति अलग-अलग किस्मकी होती है तथापि उनके दूध देनेकी शक्ति आर उनके बछड़े-बछियाक गुणापर जातीय प्रभाव पाया जाता है—

१-जा गायें दूध खूब ज्यादा देती ह, किन्तु जिनके बछड़े खेती तथा गाडाके काममे विशप उपयोगी नहीं हाते उन्हे 'दुग्ध-प्रधान एकाङ्गी-नस्ल' कहत हैं।

२-जा गाय दूध कम देती हैं किन्तु जिनके बछड़े खेती या गाडी आदिके लिये विशप उपयोगी हाते हैं वे

'वत्स-प्रधान एकाङ्गी-नस्ल' कही जाती हैं।

३-जिन गायोका दूध भी अधिक और बछड़े भी बलवान् तथा उपयोगी होते हैं, वे 'सर्वाङ्गी नस्ल' कहलाती हैं।

विभिन्न विद्वानोका वर्गीकरणमे कुछ मतभेद हो सकता है तथापि स्थूल दृष्टिसे यहाँ विभाजन किया जा रहा है—

दुग्ध-प्रधान एकाङ्गी	वत्स-प्रधान एकाङ्गी	सर्वाङ्गी
साहीवान या मान्ट-गुमरी लाल-सिन्धु।	पँवार रौरीगन् नागीरी अगोल अमृतमहाल मालवी नीमारी दञ्जल भगनाडी धत्री मेवाती डांगी खिल्तारी बछौर आलमबादी बारगुर हस्तोकर।	हॉसी-हिसार, हरियाणा थारपर-कर काँकरेज देवना गावलाव, कृष्णवल्ली राठ लोहानी सीरी कगायम गीर।

सर आर्थर आलवरने भारतकी गोजातिको कई वर्गों या भागामे बाँटा है। यह विभाजन नस्लोके जन्म-स्थानके आधारपर किया गया है। मुख्य गो-नस्ल इस प्रकार है—

१-मैसूरकी लवे सागोवाली गौ।

२-काठियावाडकी गीर जातिकी गौ।

३-उत्तरकी सफेद रगकी बडी रासकी गौ।

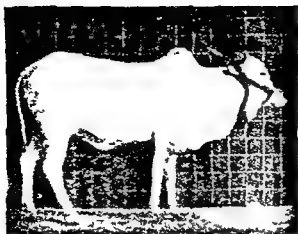
४-पजाबकी मिल हुए सफेद और लाल रगकी मटगुमरी या साहीवाल जातिकी गौ।

५-धत्री जातिकी गौ।

६-छाटी रासकी ओर छाटे सिरवाली पहाडी गौ।

आजकल भारतमे गौआकी जितनी नस्ले पायी जाती

* इस विषयपर एक लाख हम राष्ट्रिय डायरी अनुसंधान कर्नालसे श्री जार० पी० सिंहजीद्वारा भी प्राप्त हुआ है। जिसके कुछ अंश इस लखम समारहित कर लिये गये हैं।

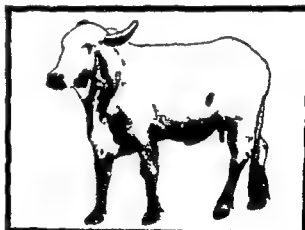
अमृतमहाल गौ

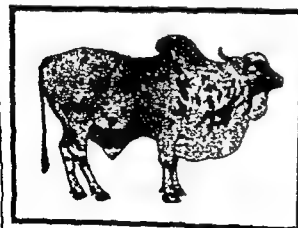
हल्लीकर गौ

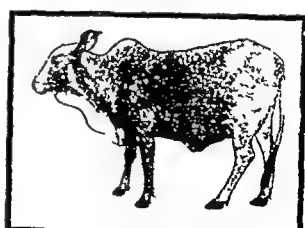
गीर साँड

गीर गाय

दयनी साँड

दयनी गाय

हैं, प्राय वे सब इन्हीं वर्गोंके अंदर आ जाती हैं। यहाँ सक्षेपमे इनका वर्णन किया जा रहा है—

(१) लबे सीगोकी मैसूरी गो

मैसूरी गोएँ अपनी तेजी और श्रम-सहिष्णुताके लिये विशेष प्रसिद्ध है। इस जातिकी गायामे प्राय दूध कम हाता है। इनका सिर काफी लंबा मुँह और नथुने कम चौड़े और ललाट काफी उभरा हुआ होता है। इस जातिके पशु प्राय छोटी रासके होते हैं। कुछ मुख्य नस्ल इस प्रकार है—

१-अमृतमहाल नस्ल—यह नस्ल मैसूर राज्यमे पायी जाती है। इस जातिके पशुआका रंग खाकी तथा मस्तक, गला आर थूहा काले रंगके होत हैं। इस नस्लक बैल मध्यम कदके और फुर्तीले होते हैं।

२-हल्लीकर नस्ल—इस नस्लके पशु मैसूर राज्यभरमे पाये जाते हैं। यह एक स्वतन्त्र नस्ल है। इनका ललाट उभरा हुआ और बीचमे चिरा हुआ-सा होता है। इस नस्लकी गोएँ अमृतमहाल जातिकी गौओकी अपेक्षा अधिक दुधार होती हैं। इनक सींग लंबे और नुकीले तथा कान छोटे होते हैं।

३-कगायम नस्ल—इस नस्लके पशु कोयम्बटूरके दक्षिणी एव दक्षिण-पूर्वक तालुकामे पाये जाते हैं। इनमे बहुधा दूध कम होता है। कहत हैं, इस जातिकी गोएँ १० से १२ सालतक दूध देती रहती हैं। इनके कान छोटे, मस्तक मध्यम परिमाणका गर्दन ओछी तथा पूँछ काफी लंबी होती है। यह नस्ल सर्वाङ्गी मानी गयी है।

४-खिल्लारी नस्ल—इस नस्लके पशुओका रंग खाकी सिर बड़ा सींग लंबे ओर पूँछ छोटी होता है। इनका गलकबल काफी बड़ा होता है।

५-कृष्णातटकी कृष्णावेली गोएँ—इस जातिके पशु बर्बई प्रान्तक दक्षिणी भाग एव हैदराबाद राज्यम कृष्णा नदीके तटपर पाये जाते हैं। इस नस्लकी गोएँ काफी दूध देती हैं। यह नस्ल कई जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इनका थूहा काफी बड़ा सींग और पूँछ छोटी तथा गलकबल काफी बड़ा होता है।

६-यरगूर नस्ल—इस नस्लकी गोएँ मद्रासके कोयम्बटूरम यरगूर नामक पहाडपर बहुतायतसे मिलती हैं। इस नस्लक

पशु बड़े दुर्दमनीय होते हैं। सहनशक्ति एव तेज चालम कहते हैं ये अद्वितीय हात है। इन गौओमे दूध बहुत कम हाता है। इनका सिर लंबा, ललाट कुछ उभरा हुआ और पूँछ छोटी होती है।

७-आलमबादी नस्ल—इस नस्लकी मैसूरकी हल्लीकर नस्लकी शाखा मानना चाहिये। इस नस्लके बैल बड़े परिश्रमी और तेज होते हैं तथा थोड़ी खुराकपर ही निर्वाह कर सकते हैं। गौओके दूध कम होता है। इनका ललाट उभरा हुआ और मुँह लंबा तथा सँकरा हाता है एव सींग लंबे होते हैं।

(२) काठियावाडके जगलोकी लबे कानोवाली गीर नस्ल

यह नस्ल काठियावाडके दक्षिणम गीर नामक जगलमे पायी जाती है। इनका ललाट विशेष उभरा हुआ आर चौड़ा होता है, कान लंबे और लटके हुए होते हैं तथा सींग छोटे होते हैं। गीर नस्लकी गौआका रंग विशय प्रकारका होता है। इनका मूल रंग सफेद हाता है और उसपर विविध रंगोंके धब्बे होते हैं जो सारे शरीरपर फैले रहते हैं। ये धब्बे कई गौआमे बड़े-बड़े और कई गौओम अल्पत छोटे होते हैं। इस जातिके पशु मैसूरके पशुओकी अपेक्षा आकारमे बड़े हाते हैं। कुछ नस्लाका विवरण इस प्रकार है—

१-गीर नस्ल—इस नस्लके पशुआकी पीठ मजबूत, सीधी और समचौरस होती है। कूल्हेकी हड्डियाँ प्राय अधिक उभरी हुई होती हैं। पूँछ लंबी हाती है। शुद्ध गीर नस्लकी गाय प्राय एक रंगकी नहीं होतीं। वे काफी दूध देती हैं। इस जातिक बैल मजबूत हाते हैं यद्यपि ये मैसूरके बैलाकी अपेक्षा कुछ सुस्त और धीमे हाते हैं। उनसे बहुधा गाडी रॉचनेका काम लिया जाता है। गीर नस्लकी गाय बच्चे नियत समयपर देती हैं।

२-देवनी नस्ल—यह नस्ल बर्बई प्रान्तकी डाँगी नस्लसे मिलता-जुलती है। इसम गीर नस्लसे भी काफी समानता है। इस नस्लके पशुआके सिर और सींग गीर नस्लक-से ही होते हैं। ये अनेक रंगक होते हैं, पर मुख्यत सफेद और काले तथा सफेद और लाल रंगके अधिक हाते हैं। इस नस्लक बैल खेतीम अच्छा काम देत हैं तथा गोएँ

निजाम राज्यकी अन्य नस्लोकी तुलनाम काफी दूध देती हैं।

३-डोंगी नस्ल—इस नस्लके पशु मूलत बबई प्रांतके अहमदनगर और नासिक जिलो तथा बासदा, धर्मपुर, जौहर तथा डाग्स क्षेत्रोमे पाये जाते हैं। वे बड़े परिश्रमी होते हैं और धानके खेतोमे लगातार काम करनेसे इनके स्वास्थ्यपर कोई अवाञ्छनीय प्रभाव नहीं पड़ता। इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती है। इन गौआका रंग लाल और सफेद अथवा काला और सफेद होता है। इनकी चमड़ीम तेलकी बहुत अधिक मात्रा रहती है, जो इनकी वर्षासे रक्षा करती है। इनके खुर विशेषरूपसे कड़े, काले रंगके और चकमक पत्थरकी आकृतिके होते हैं।

४-मेवाती नस्ल—इस नस्लके पशु बहुत सीधे होते हैं और भारी हला एव छकडोम जोते जाते हैं। गोएँ काफी दुधार होती हैं। उनमे गीर जातिक लक्षण पाये जाते हैं तथा कुछ बाताम ये हरियाना नस्लके पशुओसे भी मिलते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह एक मिश्रित जाति है। इनका रंग सफेद और मस्तक काले रंगका होता है तथा कुछ पशुआम गीर जातिका रंग भी पाया जाता है। इनकी टांगें कुछ ऊँची होती हैं। इनके कान, ललाट और सेंकरा मुँह गीर जातिके द्योतक हैं।

५-नीमाड़ी नस्ल—इस नस्लके जानवर बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका रंग तथा मुँहकी बनावट गीर जातिकी-सी होती है। इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं। सामान्य तौरपर इनका रंग लाल होता है, जिसपर जगह-जगह सफेद धब्बे भी होते हैं। इस जातिकी गोएँ काफी दूध देती हैं।

(३) क—उत्तरीय भारतकी चौड़े मुँह तथा मुड़े हुए सींगोवाली बड़े रासकी गौ

गुजरातकी काँकरेज नस्ल इस जातिकी प्रधान नस्ल है। इस नस्लके पशुआका मुँह छोटा किंतु चौड़ा हाता है। राजपूतानेकी मालवी नस्ल काँकरेज नस्लसे बहुत मिलती-जुलती है।

१-काँकरेज नस्ल—इस जातिके पशु भारतभरमे विशेष मूल्यवान् समझे जाते हैं। राधनपुर राज्यमे इसका नाम बढियार नस्ल है। यह नस्ल काठियावाड बड़ौदा राज्य एव सूरततक फैली हुई है। इस नस्लके पशु चलने और गाड़ी आदि खींचनेमे बहुत तज होते हैं।

काँकरेज जातिकी गौआकी छाती चौड़ी, शरीर सबल, ललाट चौड़ा और सींग मुड़े हुए होते हैं। इनके कान लंबे और झुके हुए होते हैं। इनकी चमड़ी भारी और गलकबल साधारण परिमाणका होता है। पूँछ अपेक्षाकृत छोटी होती है।

२-मालवी नस्ल—इस जातिकी गौओको प्राकृतिक गोचरभूमियोम पाला जाता है और साथ-साथ उन्हे अनाजकी भूसी आदि भी दी जाती है। सड़कापर हल्की गाडियोको खींचनेमे तथा खेतीम इनका विशेष उपयोग होता है। इनका रंग खाकी और गर्दन काले रंगकी होती है, परंतु बुढ़ापेमे इनका रंग बिलकुल सफेद हो जाता है।

मालवी नस्लके दो अवान्तर भेद होते हैं—(अ) ग्वालियर राज्यके दक्षिण-पश्चिमी भागके बड़ी रासके पशु, (ब) इसी भागके दक्षिण-पश्चिममे पाये जानेवाले छोटी रासके पशु। इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती हैं।

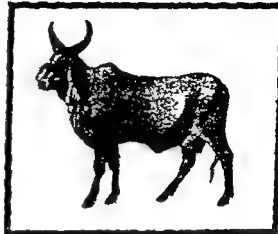
३-नागीरी नस्ल—इस नस्लके पशु जोधपुर (मारवाड) के उत्तर-पूर्वी भागमे पाये जाते हैं। इस जातिके बैल आकारम बड़े होते हैं और तेज चालके लिये प्रसिद्ध हैं। इनका मुँह अपेक्षाकृत सेंकरा एव लंबा होता है तथा ललाट चपटा। इनकी चमड़ी पतली, गलकबल छोटा और पूँछ भी छोटी हाती है। इस नस्लकी गोएँ दूध कम देती हैं।

४-धारपरकर नस्ल—कच्छ, जोधपुर एव जैसलमेर राज्योमे इस जातिके पशु बड़ी सख्यामे पाले जाते हैं। इस भू-भागम बालुके ऊँचे-ऊँचे टीले बहुत पाये जाते हैं और वर्षा कम होती है। ये वहाँके अपर्याप्त घास एव झाडियोपर निर्वाह करते हैं और साथ-साथ इन्हें गवौर तथा अन्नकी भूसी आदि भी दी जाती है।

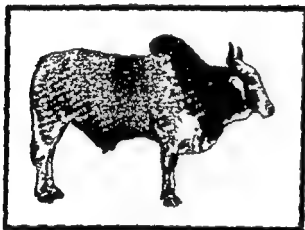
इस जातिके पशु बड़े परिश्रमी और खाकी रंगके होते हैं। इस नस्लकी गोएँ भारतवर्षकी सर्वश्रेष्ठ दुधार गायोमे गिनी जाती हैं। बैल मध्यम परिमाणके होते हैं, अतएव खेती एव गाडियाम जुतनेके काम आते हैं। इनमे कई ऐसे गुण हैं, जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती है। गाये दूध अधिक देती हैं, बैल परिश्रम अधिक कर सकते हैं और थोड़ी खुराकपर निर्वाह कर सकते हैं। इनका मुँह काफी लंबा ललाट कुछ उभरा हुआ और थूहा मध्यम परिमाणका होता है।

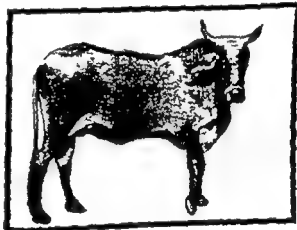
कौंकरेज साँड़

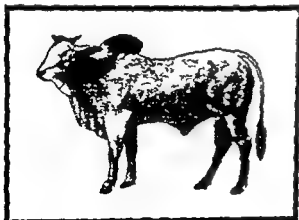
कौंकरेज गाव

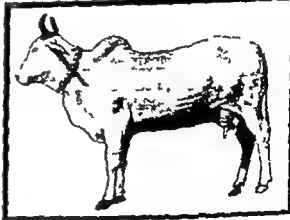
धारवारकर साँड़

धारवारकर गाव

हरियाना साँड़

हरियाना गाव

५-बचौर नस्ल—इस नस्लके पशु बिहार प्रान्तके अन्तर्गत सीतामढ़ी जिलेके बचौर एव कोइलपुर परगनामें पाये जाते हैं। इस जातिके बैल काम करनेमें अच्छे होते हैं। इनका रंग खाकी, ललाट चौड़ा, आँखें बड़ी-बड़ी और कान लटकते हुए होते हैं।

६-पँवार नस्ल—यह सयुक्तप्रान्तके पीलीभीत जिलेकी पटनपुर तहसीलमें और खेरीके उत्तर-पश्चिमी भागमें पायी जाती है। शुद्ध पँवार नस्लके गाय-बैलोका मुँह सँकरा तथा सींग लंबे और सीधे होते हैं। इनके सींगोंकी लंबाई १२ से १८ इंच तक होती है। इनका रंग प्रायः काला और सफेद होता है। इनकी पूँछ लंबी होती है और ये बड़े फुल्लते तथा क्रोधी होते हैं। ये मैदानमें स्वच्छन्दरूपसे चरना पसंद करते हैं। गौएँ दूध कम देती हैं।

(३) ख—उत्तर एव मध्य भारतकी सँकरे मुँह एव छोटे सींगवाली सफेद गौ

इस जातिके अन्तर्गत मुख्य ६ नस्ले हैं—

१-भगनारी नस्ल—नारी नदीके तटवर्ती 'भाग' नामक इलाकेमें पाये जानेके कारण इस नस्लको 'भगनारी' कहते हैं। इस नस्लके पशु अपना निर्वाह नदी-तटपर उगनेवाले घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते हैं।

इस नस्लमें भी दो प्रकारके पशु होते हैं—(१) छोटी रासके तथा (२) बड़ी रासके। इन पशुओंकी गठन अच्छी तथा कद लंबा होता है। इस जातिकी गौएँ अधिक दूध देनेके कारण प्रसिद्ध हैं।

दृजल नस्ल—भगनारी नस्लका ही यह दूसरा नाम है, इस नस्लके पशु पंजाबके 'देरागाजीखी' जिलेमें बड़ी सख्यामें पाले जाते हैं। कहते हैं कि लगभग बहुत वर्षों पूर्व इस जिलेमें कुछ भगनारी साँड खास तौरपर नस्लके लिये भेजे गये थे। यही कारण है कि 'देरागाजीखी' में इस नस्लके काफी पशु हैं, यहाँसे वे पंजाबके अन्य भागों में भेजे जाते हैं।

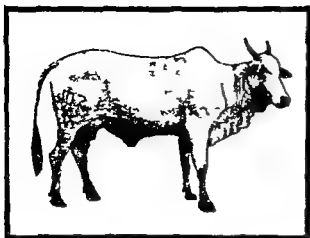
२-गावलाव नस्ल—यह नस्ल मध्यप्रान्तकी सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इस जातिके सर्वोत्तम पशु सतपुड़ा की तराईके वर्धा जिलेमें, ससार तहसीलमें एव कुरई परगनेमें, सिवनी तहसीलके दक्षिणी भागमें नागपुर जिलेके कुछ भागोंमें और बड़हर तहसीलमें पाये जाते हैं। ये प्रायः मध्यम कदके

होते हैं। गौओंका रंग प्रायः निरा सफेद होता है और बैलोका सिर खाकी रंगका होता है। इनका सिर काफी लंबा और सँकरा, सींग छोटे और गलकबल बड़ा होता है। खिल्लारी जातिके बैलोकी भाँति ये भी समान चालसे लंबी यात्रा कर सकते हैं। गावलाव जातिकी गौएँ दुधार मानी जाती हैं, परंतु वर्धाके पास बहुत-से गाँव ऐसे हैं, जिनमें इस जातिकी गौएँ बहुत थोड़ा दूध देती हैं। खिलाने-पिलानेकी समुचित व्यवस्था एव सँभालसे इनका दूध बढ़ाया जा सकता है।

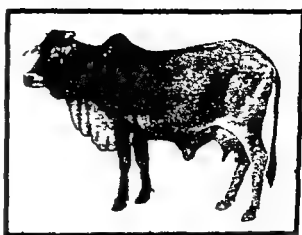
३-हरियाणा नस्ल—इस जातिकी गौएँ बड़ी सख्यामें दूध देनेके लिये प्रतिवर्ष कलकत्ते आदि बड़े नगरोंमें भेजी जाती हैं। इस नस्लके पशु एक विशाल भू-भागमें पाये जाते हैं। जिसमें सयुक्तप्रान्त एव राजपूतानेके भरतपुर और अलवर राज्य भी सम्मिलित हैं। हरियाणा जातिके बैल सफेद अथवा खाकी रंगके होते हैं। ये चलनेमें तेज और हल जोतनेमें अच्छे होते हैं। कलकत्तेमें बरसातके पूर्व इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है। बैलोकी गर्दन और थूहे काले होते हैं। गौओं और साँडोंके सींग छोटे और मोटे होते हैं, परंतु बैलोंके सींग प्रायः मुड़े हुए होते हैं।

४-हाँसी-हिसार नस्ल—पंजाबके हिसार जिलेमें हाँसी नदीके आस-पास यह नस्ल पायी जाती है, इसीसे इसका नाम 'हाँसी-हिसार' पड़ गया। इस नस्लके पशु हरियाणा नस्ल-जैसे ही होते हैं, परंतु उनकी अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। इनका रंग सफेद और खाकी होता है। इस जातिके बैल यद्यपि परिश्रमी होते हैं, पर गौएँ हरियाणा नस्लकी खूबीको नहीं पा सकती हैं।

५-अगाल नस्ल—मद्रास प्रान्तका अगोल नामका इलाका पशुओंके लिये प्रसिद्ध है। गतूर जिलेके किसान लोग प्रायः इन पशुओंको पालते हैं। इस जातिके पशु प्रायः सीधे और बैल बड़े बलवान् होते हैं, परंतु अधिक भारी होनेके कारण वे तेज चलनेमें उपयोगी नहीं होते। इस जातिके पशु बहुत बड़ी सख्यामें अमेरिकन नस्लको सुधारनेके लिये अमेरिका भेजे जाते थे। ये थोड़ा-सा सूखा चारा खाकर निर्वाह कर सकते हैं। इनके शरीर अपेक्षाकृत लंबे और गर्दन छोटी होती है। ये अपने डील-डौल तथा शरीरकी गठनके लिये प्रसिद्ध हैं।

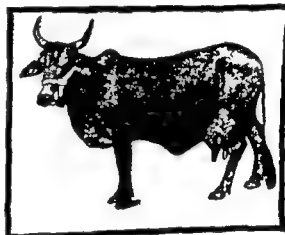
अगोस्त गाय

साहीवाल गाय

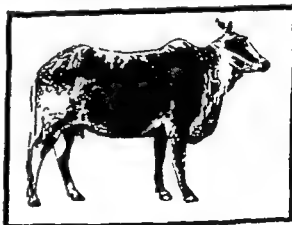
सिधी साँड़

सिधी गाय

धत्री साँड़

धत्री गाय

६-राठ नस्ल—ये मध्यम परिमाणके पशु होते हैं। ये बहुत फुर्तीले और मध्यम परिमाणके हल चलाने एवं सड़कपर चलनेमें उपयोगी होते हैं। इनकी गायें भी दुधार होती हैं। इन तीन गुणोंके कारण ये निर्धन लोगोंके पशु माने जाते हैं, जब कि नागौरी पशु धनवानोंके पशु समझे जाते हैं।

३ (क) और (ख) के मिश्रणसे उत्पन्न हुई जाति

इस जातिके अन्तर्गत दो प्रसिद्ध नस्ल हैं—

१-केनवारिया नस्ल—यह बुंदेलखंडकी प्रसिद्ध नस्ल है और सयुक्तप्रान्तके बाँदा जिलेमें केन नदीके तटपर पायी जाती है। इस जातिकी गौएँ दूध कम देती हैं। इनका रंग खाकी होता है।

इनका मस्तक ओछा किंतु चाड़ा और सींग मजबूत एवं तीखे होते हैं। इनके सींग तथा शरीरकी बनावटसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जाति ३ (क) और (ख) जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इनके सींग काँकरेज जातिके पशुओंके-से होते हैं और दूसरे अङ्क ३ (ख) वाली जातिके-से।

२-खेरीगढ नस्ल—यह नस्ल सयुक्तप्रान्तके खेरीगढ क्षेत्रमें पायी जाती है। ये पशु प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे, सँकरे मुँहके होते हैं। इनके सींग बड़े और १२ से १८ इंचतक लंबे होते हैं, वे केनवारिया नस्लके सींगोंसे बहुत मिलते होते हैं। इनके सभी लक्षण प्रायः केनवारिया नस्लसे मिलते हैं। ये क्रोधी और फुर्तीले होते हैं तथा मैदानोंमें स्वच्छन्दरूपसे चरनेसे स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हैं। इनकी गायें दूध कम देती हैं। ये तराई प्रदेशके उपयुक्त होते हैं।

(४) साहीवाल जाति (जो अफगान-जाति तथा उत्तर भारतकी गौओंके मिश्रणसे बनी है)

इस जातिके पशु अफगानिस्तानके पशुओंसे बहुत मिलते हैं। ये बादामी रंगके अथवा चितकबरे होते हैं। और इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ गायोंमें है। यह प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे बहुत-से लोग अपने पशुओंको साथ लेकर मटगुमरी आय थे और ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल गीर नस्लके सम्मिश्रणसे बनी है। इनका रंग

अफगान-जातिकी गौओंसे तथा गीर-जातिकी गौओंसे भी मिलता है।

लोगोंका अनुमान है कि लाल रंगकी सिंधी गाय भी इन्हीं दो जातियोंके मिश्रणसे बनी है। इस जातिमें बलूचिस्तानके लास बेला प्रान्तकी नस्लके सम्मिश्रणका भी अनुमान किया जाता है।

१-साहीवाल नस्ल—ये मुख्यतया दूध देनेवाले पशु होते हैं, जो प्राचीन कालमें पंजाबके मध्य एवं दक्षिणी भागोंमें बहुत बड़े सख्खाम पाले जाते थे। इस जातिके पशु भगनारी हरियाना, नागौरी एवं धनी आदि जातियोंसे सर्वथा भिन्न होते हैं। दुधार होनेके कारण इस जातिकी गौएँ बड़ी सख्खामे शहरोमें ले जायी जाती हैं। उनके दुग्धोत्पादनके परिमाणसे पता लगता है कि उचित सँभाल रखनेपर वे कहीं भी रह सकती हैं।

२-लाल रंगकी सिंधी नस्ल—यह नस्ल मूलतः कराचीके आस-पास और उसके उत्तर-पूर्वके प्रान्तमें पायी जाती है। बलूचिस्तानके लास बेला इलाकेमें शुद्ध सिंधी जातिके पशु पाले जाते हैं। इस जातिमें अफगान-नस्ल एवं गीर-नस्लका सम्मिश्रण पाया जाता है। लाल सिंधी गौओंकी गणना भारतकी सबसे अधिक दूध देनेवाली गौओंमें है। ये आकारमें छोटी होती हैं, किंतु इनमें दूध देनेकी क्षमता अधिक होती है। ये चाहे जहाँ पल सकती हैं। ये लाल रंगकी होती हैं और मुँहपर एवं गलकबलमें कुछ सफेद धब्बे बहुधा रहते हैं। इनके कान मध्यम परिमाणके होते हैं।

इस नस्लके पालनेवाले इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। उनका कहना है—“छोटे दुग्ध-व्यवसायोंके लिये सिंधी गाय सर्वश्रेष्ठ गायामेंसे है। इसका आकार बड़ा नहीं होता और यह अगोल, साहीवाल आदि बड़े आकारकी गौओंकी अपेक्षा कम खाती है, इसकी खुराकमें खर्चा कम पड़ता है और थाड़ी खुराकमें भी यह अपना स्वास्थ्य अच्छा रख लेती है।”

(५) धन्नी नस्ल

सर आर्थर आलवरके मतानुसार पंजाबकी धन्नी नस्लको स्वतन्त्र जाति मानना चाहिये। इस जातिके पशु मध्यम परिमाणके तथा बहुत फुर्तीले होते हैं। इनका रंग

एक विचित्र प्रकारका होता है और ये पञ्जाबके अटक, रावलपिंडी एवं झेलम इलाकोमें तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्तोंमें प्रचुर सख्यामें पाले जाते हैं। इस जातिकी गौएँ दुधार नहीं होतीं, इसका कारण कदाचित् यह हो सकता है कि लोग इनकी अधिक सँभाल नहीं रखते। यही कारण है कि उनकी दुग्धोत्पादन-क्षमताको विकासके लिये अवसर ही नहीं मिलता।

(६) प्राचीन भारतकी पहाड़ी गौ

समूचे भारतमें, विशेषकर हिमालय प्रदेश एवं बलूचिस्तानके पर्वतीय प्रदेशमें एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है, जिसका रंग, बनावट और सामान्य लक्षणोंको देखनेसे इस विषयमें सदेह नहीं रह जाता कि यह जाति प्राग्-ऐतिहासिक युगसे भारतवर्षमें पायी जाती है। इस जातिके पशुओंके ललाट और गलकबलमें बहुधा सफेद धब्बा होता है और पूँछका सिर तथा अन्य अवयवोंके अन्तिम भाग भी सफेद होते हैं। ये छोटे जानवर ऐसे स्थानोंमें भी सुखी और स्वस्थ रहते हैं, जहाँ बड़े और अधिक मूल्यवान् पशु जीवित नहीं रह सकते और दूध देकर तथा पहाड़ोंमें काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर सकते हैं। इस जातिके पशु उत्तरमें लुडोकोटल तथा दक्षिणमें कन्याकुमारीतक, पश्चिममें बलूचिस्तान और पूर्वमें आसामतक तथा भारतके विभिन्न भागोंमें स्थित जंगली एवं पहाड़ी प्रदेशोंमें भी पाये जाते हैं। पूर्व एवं पश्चिमके समुद्रतट कुंग प्रदेशमें, नीलगिरिके पर्वतोंपर तथा राजपूताना एवं मध्यभारतके जंगलों एवं पहाड़ी प्रदेशोंमें भी इनके दर्शन होते हैं। यदि इन्हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पशु वास्तवमें मूल्यवान् सिद्ध होते हैं। ये बहुत पशुश्रमी फुर्तीसे एवं कामके होते हैं और अपने आकारके अनुसार दूध भी पर्याप्तमात्रामें देते हैं। इनके शरीरमें कोई ऐसी विशेषता नहीं होती, जिनके द्वारा इनकी जल्दी पहचान हो सके, एक बात अवश्य होती है कि इनका सिर शरीरके

अनुपातसे बहुत छोटा होता है। हिमालय पहाड़की बहुत ऊँचाईपर जो बहुत छोटी रासके पशु मिलते हैं, उनके सींग बहुधा बिल्कुल छोटे होते हैं, परंतु उनसे नीचेके भागोंमें, जहाँ उन्हें अधिक पोषण मिल सकता है, वे काफी लंबे होते हैं। जहाँ उन्हें काफी अच्छा पोषण मिल जाता है, वहाँ इस जातिकी गौएँ अपने आकारके अनुपातसे काफी दूध भी देती हैं।

१-सीरी नस्ल—इस जातिके पशु दार्जिलिंगके पर्वतीय प्रदेशमें तथा सिक्किम एवं भूटानमें पाये जाते हैं। इनका मूलस्थान भूटान ही माना जाता है और भूटानसे ही इस जातिके सर्वोत्तम पशु दार्जिलिंग लाये जाते हैं। ये प्रायः काले और सफेद अथवा लाल और सफेद रंगके होते हैं। इनके शरीर बारहो महीने घने बालोंसे ढके रहते हैं, जो इन पर्वतीय प्रदेशोंमें उनकी कड़ाकेकी सर्दी एवं मूसलाधार वर्षासे रक्षा करते हैं।

सीरी जातिका पशु देखनेमें भारी होता है। उसका मस्तक चौकोर और छोटा, किंतु सुडौल होता है। ललाट चौड़ा और चपटा होता है। थूहा काफी आगे निकला हुआ और कान बहुधा छोटे होते हैं। इस जातिके बैलोंकी बड़ी कदर होती है।

२-लोहानी नस्ल—इस नस्लका मूलस्थान बलूचिस्तानकी लोरालाई एजेसी है। जंगली जातियोंके इलाकोंमें भी ये काफी फैली हुई है, वहाँ इन्हें 'अच्छाई' जातिके पशु कहते हैं।

लोहानी जातिके पशु आकारमें बहुत छोटे होते हैं, जवान पशु ४०से ४४ इंचतक ऊँचे होते हैं। इनका रंग लाल होता है, जिसपर सफेद धब्बे होते हैं, यद्यपि ऐसे पशु भी कम नहीं होते जिनका रंग निरा लाल होता है। इस जातिके बैल हल चलाने तथा बोझ ढोनेमें, विशेषकर पर्वतीय प्रदेशोंमें बहुत उपयोगी होते हैं। वे कड़ी सर्दी और गर्मी सह सकते हैं।*

गा पद्माद्वाहणीं दास्यात् साधून् स्तेनाद्विज वधात् । मोचयन्ति च ये राजन् न ते नरकगमिन ॥

जो गायकों कीचड़से ब्राह्मणोंको दासत्वसे साधुको चोरसे और ब्राह्मणको वधसे छुड़ते हैं, वे कभी नरकमें नहीं जाते।

समांसमीना गौ :

(चक्रवर्ती डॉ० श्रीरामाधीनजी चतुर्वेदी)

गायके विशेष नामोका इतिहास बहुत प्राचीन है। इस सूत्रमे है। इनमे 'गृष्टि' वह गाय है जो पहले-पहल जिनका उल्लेख महर्षि पाणिनिके अष्टाध्यायी ग्रन्थमे हुआ है। उनका विवरण इस प्रकार है—

जो गाय प्रतिवर्ष ब्याती है उसे संस्कृत भाषामे 'समासमीना' कहते हैं। जिसे लोकभाषामे 'धेनुपुरही' गाय कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि जिस गायके थनमे दूसरा बच्चा पैदा करने-समयतक दूध रहता है, कभी सूखता नहीं, वही 'पूर्णधेनु' (धेनुपुरही) है। पाणिनिने 'समासमीना' पदका विवरण 'समासमा विजायते' सूत्रसे किया है। अर्थात् 'समाया समाया—वर्षे वर्षे विजायते प्रसूयते' इस निर्वचनसे यह पद निष्पन्न होता है। प्रतिवर्ष बच्चा पैदा करनेवाली गायें बहुत कम होती हैं। ये बहुत सीधी होती हैं, जब जो चाहे तब दूध ले। इसीलिये इस प्रकारकी गायको लोग 'कामधेनु' भी कहते हैं।

महर्षि पतञ्जलिने 'समासमीना गौ' मे भी विशेष गुणकी प्रशंसा करते हुए कहा है—'गौरिय या समा समा विजायते गौतरेय या समा समा विजायते स्त्री वत्सा च' अर्थात् प्रत्येक वर्ष ब्यानेवाली गाय यदि प्रत्येक बार बछिया पैदा करे तो उसे 'समासमीना गौतरा' कहते हैं। यहाँ तरप् प्रत्यय उसके विशेष गुणका बोधक है। वस्तुतः बछड़ेकी अपेक्षा बछिया पैदा करनेवाली गाय विशेष लक्षणवती होती है, क्योंकि उससे गोधनकी वृद्धि होती रहती है।

इसी प्रकार गायके लिये—गृष्टि, धेनु, वशा, वेहत्, वक्ष्यणी—इन पदोंका भी उल्लेख 'घोटायुवतिस्तोककतिपय-गृष्टिधेनुवशावेहद्वक्ष्यणीप्रवक्तुश्रोत्रियाध्यापकधूर्तजाति ३'

व्यायी हो। जिसे 'प्रष्टीही' भी कहते हैं। 'प्रष्टीही' का ही विकसित रूप लोकभाषामे 'पहिलींठी' है। एक-दो महीनेकी ब्यायी हुई गायकी सज्ञा 'धेनु' है। 'धेद' धातुसे 'धेनु' पद निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है पिलानेवाली। जिसका बच्चा जबतक दूधपर ही निर्भर रहता है, घास नहीं खाता, तबतक वह गाय धेनु कही जाती है। 'वशा' पद वन्ध्या गायका बोधक है, जो कभी ब्यायी नहीं वह बौझ गाय ही 'वशा' है तथा जिसके गर्भ कुछ दिनके बाद गिर जाते हैं, कभी पूरे समयतक उहरते नहीं, वह 'वेहत्' कहलाती है, जिसे गर्भधातिनी भी कहते हैं।

'वक्ष्यणी' गाय वह है, जिसका बछड़ा बड़ा हो जाता है। सात-आठ महीनेतक जो गाय दूध देती रहती है, वही 'वक्ष्यणी' है। जिसे दूसरे शब्दोंमे 'तरुण-वत्सा' गौ कहते हैं। लोकभाषामे 'बकेन' गायके नामसे प्रसिद्धि है। जो 'वक्ष्यणी' का परिवर्तित रूप है। बकेन गायका दूध गाढा होनेसे विशेष लाभप्रद होता है।

गायोंके लिये इन अवान्तर नामोंसे ज्ञात होता है कि आजसे करीब तीन-चार हजार वर्ष-पूर्व समाजका गायोंके साथ कितना सम्बन्ध था जो कि उनकी प्रत्येक अवस्थाओंके लिये अलग-अलग व्यवहार नियत थे। उस समय गोधन ही मुख्य था। मानव-जीवनका प्रधान साधन गायें थीं। गौके पालन-पोषणसे समाज सुखी था, वह स्वास्थ्य और शान्तिका अनुभव करता था। यदि आज भी गोमाताकी सेवा होने लगे तो भारत पुनः शान्ति और समृद्धिका अनुभव करता हुआ वस्तुतः भारत हो जाय।

===== 44 ! =====

यथा गौश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरि । हरिर्यथा तथा गङ्गा एते न ह्यवृषा स्मृता ॥

जैसे गाय है वैसे ही ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण है वैसे ही भगवान् श्रीहरि हैं और जैसे हरि हैं वैसे ही गङ्गाजी भी है। अतएव ये सब पापनाशक हैं। (पय०, सृष्टि० ४८। १५५)

उत्तम गायके अवयवोंकी व्याख्या

गायकी पहचान उसके अवयवोंको देखकर करनी चाहिये।

(१) रग—सर्वाङ्ग—काली श्यामा एव कपिला गाय सर्वोत्तम मानी जाती है। लाल, बादामी या चितकबरे रगवाली गाय भी श्रेष्ठ मानी गयी है। सफेद—मोतिया या भूरे आदि रगकी भी गायें अच्छी होती हैं।

(२) चर्म—पतला, चिकना और रेशम—से नर्म बालोदार हो।

(३) ऊँचाई—जातिके अनुसार काफी बड़े कदकी हो।

(४) लबाई—शरीर लंबा और छाती चौड़ी होनी चाहिये।

(५) सिर—छोटा, मस्तक चौड़ा और गर्दन लंबी तथा पतली हो, किंतु साहीवाल आदि जातियाँ पशु भारी और छोटी गर्दनवाले होते हैं।

(६) सांन्ना—भारी तथा झालरदार और ठाटी खूब विकसित हो।

(७) सींग—छोटे और चिकने तथा जातिके अनुसार आकारवाले हो। कपिला गायके सींग हिलते या नीचेकी ओर झुके हुए और चपटे होते हैं।

(८) कान—उभरे हुए और बड़े हों उनके भीतरकी चमड़ी मुलायम तथा पीले रगकी हो।

(९) आँखें—साफ, बड़ी, ममतामयी एव स्निग्ध हो।

(१०) नाक—साफ हा और उससे पानी न बहता हो।

(११) ओठ—कामल सटे हुए एव तौँवेके—से लाल रगके हो।

(१२) दाँत—सफेद मजबूत एव कीड़े—रहित हो।

(१३) जीभ—साधारण लंबी कुछ लाल—सी मुलायम और कठोररहित हो।

(१४) गला—साफ सुरीला और ऊँच स्वरवाला हा।

(१५) पूँछ—पतली, काली चौंरीवाली और जातिके अनुसार लंबी एव जमीनकी छूती हुई हो। सफेद चौंरीवाला लक्षण किसी नस्लमें ही अच्छा किंतु अधिकतरमें दोष माना जाता है।

(१६) पुट्टे—चौड़े खुले हुए, स्थूल और ऊँचे हा।

(१७) धुव्री—(पेटक नीचेकी चमड़ी) बड़ी, फैली हुई और मुलायम हो।

(१८) जाँघें—चौड़ी और फामलेपर हो।

(१९) पैर—सुडोल, मजबूत एव लंबे हा, किंतु चलते समय आपसमें न लगते हो।

(२०) खुर—सटे हुए, गाल एव मजबूत हो और इनके भीतरकी चमड़ी पीली एव मुलायम हो।

(२१) ऐन—खुला, चौकोर, चौड़ा तथा बड़ा हो। अगले पैरोंकी तरफसे उभरी हुई रस्सीके आकारकी दूधकी नसे ऐनकी तरफको आती दिखायी पड़ती हो।

(२२) थन—लंबे मुलायम और दूर-दूर हो। चारो स्तन एक-से और बड़े हा।

(२३) शरीर—नीरोग और भरा हुआ, किंतु मोटा न हो। मोटी गायमें केवल मांस ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसकी दूध देनेकी शक्ति कम हो जाती है।

(२४) पसमाव—(दूधका बहाव) एक-सा और मोटी धारका हो और बरतनसे टकराकर घर-घरकी-सी गम्भीर ध्वनि करनेवाला हो।

(२५) दूध—पीली झलकवाला और गाढ़ा हो।

(२६) स्वभाव—गम्भीर, सीधा प्रेममय एव उतेजना-रहित हो। वह ऐनके छूनेपर क्रोध न करनेवाली और सबसे सरलतापूर्वक दुहा लेनेवाली हो।

(२७) चाल—मन्द और सीधी हो।

(२८) ज्ञातव्यज्ञ—दुधार गायो तथा बलिष्ठ साँडोंके कुलकी हा।

(२९) गुण—जातीय नस्लके सभी गुण शुद्ध एव पूरे

(३०) रुचि—सभा किस्मके अच्छे चारे-दानोंको

रुचिपूर्वक खानेवाली हो।

(३१) गर्भ—वह श्रेष्ठ साँडसे गाभिन हुई हो।

उदर, कुक्षि, कूल्हे दोढ़, माथा, छाती, पीठ।

ऊँसे उपर अंग छ, यह शुभ लक्षण दीठ॥

युगल नेत्र अह कर्ण हो, विलुप्त और समान।

मातक ऊँचो लेखिये, सब विधि उत्तम जान॥

गल-कम्यल गर्दन तथा, पूँछ र धन दोड़ रान।

लम्बे चौड़े अङ्ग लखि, उत्तम कहत सुजान॥

दुधार गौकी परीक्षा

हमलोगोमेसे बहुतोको इसका अनुभव हुआ होगा कि गौ रखनेको इच्छा होनेपर भी अच्छी गौ न मिलनेसे जैसी-तैसी गौ रखकर पीछे कष्ट ही होता है और यही कहना पड़ता है कि बाज आये इस झगड़ेसे। पर ऐसा इसीलिये होता है कि हम गौ खरीदते समय यह देख नहीं लेते कि गौ दुधार है या नहीं। इस विषयकी कोई जानकारी ही नहीं होती। ग्वाले जानते हैं, परखते हैं, पर खुलकर सब भेद नहीं बतलाते। इसलिये जरूरी है कि हमलोग इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। जानकार लागोने दुधार गौकी पहचानोका सग्रह किया है। विशेषज्ञोको अवश्य इसमे कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर सर्वसाधारणके लिये ये पहचाने उपयोगी होगी, इसलिये यहाँ दी जाती हैं।

गौके बगलमे खड़े होकर देखना

गौके बगलमे खड़े होकर देखनेसे पहले उसका आकार दीख पड़ेगा। कधोंसे लेकर पूँछतक उसकी लंबाई काफी होनी चाहिये। पीठ लचकी हुई न हो, मेरुदण्ड ऊपर उठा हुआ हो और उसके मनके अलग-अलग दिखायी दें। पेटका घेरा जितना ही बड़ा हागा, उतना ही वह अधिक खानेवाली होगी और उतना ही दूध भी अधिक देगी। यह ध्यानमे रहे कि कम खाकर अधिक दूध देनेवाली गौकी सृष्टि अभीतक नहीं हुई है। पेटकी पसलियाँ जब उठी हुई और फैली हुई होती हैं, तब पेटमे चारा-पानीके लिये अधिक अवकाश होता है। दूध देनेवाली गौके शरीरपर मास अधिक नहीं होता, क्योंकि वह जो कुछ खाती है, उससे दूध ही अधिक निर्माण होता है। हाँ, गाभिन होनेपर पौष्टिक पदार्थ खानेको मिले तो वह अवश्य ही पुष्ट होती है। गौके बदनपर हाथ फेरकर देख लेना चाहिये। यदि

खाल मुलायम और पतली हो तो यह अच्छा लक्षण है, यदि खाल मोटी हो तो यह समझना चाहिये कि रक्ताभिसरण ठीक नहीं हो रहा है। ओर रोएँ घने हो तो समझना चाहिये कि इसकी परवरिश ठीक तरहसे नहीं हो रही है और इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है।

पीठके पीछे खड़े होकर देखना

पीठके पीछे खड़े होकर गौकी ओर दखनेसे पेटका भराव दीख पड़ता है। पुड्डाँ और नितम्बाकी चौड़ाई सामने आ जाती है। पुड्डोका चौड़ा होना यह सूचित करता है कि गर्भाशयमे अर्भकका पोषण ठीक तरहसे हाता है। गौके धनका पिछला भाग और चूँचियाँ भी यहाँसे दीख पड़ते हैं। गौकी जाँघ भरी हुई और दोना जाँघोंके बीच क्राफी अन्तर होना चाहिये जिसमे धनके समानेके लिये पूरा अवकाश हो।

पेटके नीचेसे देखना

गौके पेटपर 'दूधवाली शिरा' होती है। वह धनकी ओर रक्त पहुँचानेवाली रक्तवाहिनी है। यह जितनी लंबी और बड़ी होगी, धन उतना ही अधिक पोसा जायगा और उतना ही उसमें दूध उत्पन्न होगा। इसीलिये इस रक्तवाहिनीको 'दूधवाली शिरा' कहते हैं। यह पेटके नीचे जितनी ही स्पष्ट दीख पड़े ओर धनके ऊपरकी नस भी जितनी स्पष्ट लक्षित हो, उतना ही यह समझना चाहिये कि गौ दुधार है। धनका अगला भाग भी यहाँसे देख लेना चाहिये। धन बड़ा और पेटके बराबरमे हो। लटक आया हुआ या मासल न हो और उसपरकी नसे साफ दीख पड़ें। आगे ओर पीछे दोना ओर धन पेटसे सट्टा हुआ हो। चारो चूँचियाँ बराबर फासलेपर और एक-सी बड़ी और भरी हुई हो। बहुत पतली

चूँचियोसे, जो अँपुलियोर्म भी न आये, दूध भी कितना निकलेगा। अन्य सब लक्षणाकी अपेक्षा थन और चूँचियाँकी परखमे ही अधिक ध्यान देना चाहिये।

गौके सामने खड़े होकर देखना

सामनेसे गौका मुँह दीख पड़ता है। उसका जबड़ा और नथुने चौड़े हो, आँखें पानीदार हो, गौ सीधी है या नहीं, यह उसका मुँह देखनसे पता चलता है। दाँतासे उसकी उम्रका अनुमान होता है। गायक नीचवाले जबड़ेम ८ [दूधिया] दाँत होते हैं। दो वर्ष बाद बीचके दो [दूधिया] दाँत गिर जाते और उनके स्थानमे दो बड़े [स्थायी] दाँत निकलते हैं। इस तरह हर साल दो-दो बड़े दाँत निकलते और पाँच वर्षमे आठो बड़े [स्थायी] दाँत पूरे हो जाते हैं। पाँच-छ वर्षके बाद ज्यो-ज्यो गौ ढलने लगती है, त्यो-त्यो उसके दाँत भी घिसते जाते हैं और खूँटी-सरीखे होने लगते हैं। गायके ऊपरके जबड़ेम दाँत नहीं होते। इन नीचेके दाँतासे घास-चारा काटकर वह पेटमे उतारती है और पीछे दोनो जबड़ोके किनारेकी मजबूत दाँबोसे चबाकर (जुगाली करके) निगल जाती है।

गौके कानोम यदि कुछ पीली-सी चमक दिखायी दे तो समझना चाहिये कि गो दुधार है और उसके दूधमे मक्खनका अंश अधिक है। गौका गलकबल पतला होना चाहिये, इससे यथेष्ट वायु अंदर खींचनेमें उसे सुविधा होती है और वह नीरोग रहती है। पेटका घेरा भी सामनेसे दीख पड़ता है। पिछले पैरोकी तरह अगले पैर भी दूर-दूर हो।

पीठपरसे देखना

पीठपरसे नीचे देखनेसे भी पेटका आकार और मुड़े दीख पड़ते हैं। पुट्टा एकदम उतारदार न हो। यदि दुहती गाय खरीदी जाय तो त्रिना अन्तर दिये तीन-चार बार स्वयं

दूध निकालकर देख लेना चाहिये। दूध निकालते समय पात्रम धार गिरनेका जो शब्द होता है, उसके द्वारा भी गाय दुधार है या नहीं, इसकी परीक्षा होती है। धनम यदि दूध अधिक होगा तो पात्रमे धारके गिरते समय जोरसे शब्द होगा। यदि दूध अधिक न हुआ तो धार पतली होगी और शब्द भी धीमा ही होगा। पाश्चात्य पद्धतिसे गौकी परीक्षा करनेकी एक और रीति है। जैसे—

१-पीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गलेसे पीछेकी ओर दोनों नरफ चौड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण अच्छा है। ऐसी गायके उदर तथा पाकाशयका पूर्ण विकास हुआ समझा जाता है। वह भरपूर खा सकती है और पचा भी सकती है।

२-बगलसे देखनेपर गायके गलेसे पूँछतकका भाग चढ़ता और गलकबलसे थनतकका भाग उतरता हुआ चला गया हो। ऐसी गायका थन बड़ा होता है और उसमे दूध भी भरपूर होता है। उसी प्रकार गर्भाशयमें गर्भके विकासके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है और उससे बच्चा बलिष्ठ होता है।

३-सामनेसे देखनेपर दोनो तरफ गौका शरीर ऊपरसे नीचेकी ओर चौड़ा होता हुआ दीख पड़े। इससे गौका फुफ्फुस और हृदय पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुआ समझना चाहिये।

सारांश यह कि ऊपरसे, बगलसे अथवा सामनेसे किसी ओरसे भी देखनेपर गौका शरीर सब ओरसे तिहरे पञ्चर (Triple Wedge) की तरह (एक ओरसे दूसरी ओर घारीक होता हुआ) दिखायी देना चाहिये। उसका यह आकार जितना पूर्ण होगा, उतनी ही वह अधिक दुधार होगी।
(गो-ज्ञान-कोश)

===== ❧ =====

गोबरसे प्रार्थना

अग्रमश चरन्ती नामोपधीना रस यने। तासामृषभपत्नीना पवित्र कायशोधनम्।

यम्ये रोगाश्च शोकाश्च पाप मे हर गोमय॥

यनमें अनेको ओपधियाँके रसकी चरनेवाली वृषभपत्नी (गाया)के पवित्र और कायाकी शुद्धि करनेवाले हैं गोबर।
तू मेरे रोग शोक और पापाका नाश कर।

===== ❧ =====

साँड़ोके लक्षण और उनकी परिचर्या

चुनाव—गोशालाके लिये श्रेष्ठ, मूल्यवान् एव सर्वगुण-सम्पन्न साँड़के चुनावमे अत्यन्त सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिये। साँड़ ही शालाका प्राण एव भविष्य है। साँड़पर ही गायोके दूध देनेकी शक्ति और आगे आनेवाली नस्ल निर्भर रहती है। एक ही साँड़ अनेक बछड़े और बछियाका पिता बनता है और इस दृष्टिसे वही शालाका प्रधान पशु है। साधारण गायकी नस्ल भी बढिया साँड़के सयोगसे सुधारी जा सकती है।

शालामे एक उत्तम साँड़ अवश्य होना चाहिये। साँड़के न होनेसे गायोका सोया मारा जाता है। बार-बार गरम होनेपर भी गाय यदि बर्धायो न जाय, तो वह निर्बल या मासल हो जायगी और उसे फिरसे गरम होनेमे समय भी लगेगा। शालामे साँड़के न होनेसे गाय और पालक दोनोकी हानि होगी। पालकके पास केवल एक-दो गाये हो, तो भी किसी अच्छी गोशालाके सुपालित साँड़से ही उनको हरी करना चाहिये। इधर-उधर घूमते हुए, अज्ञात जाति एव कुलवाले, रोगी, बुढ़े और रक्षकरहित साँड़से अपनी गायको कदापि हरी न कराये। साँड़का लालन-पालन अन्य सब पशुओसे बढकर होना चाहिये। उत्तम साँड़से गाभिन होनेपर गायमे दूध देनेकी शक्ति बढ जायगी।

यदि साँड़ बढिया न हो तो बढिया नस्लकी दुधार गाय भी हर-ब्याँतमे कम दूध देने लगेगी और उसके बछड़े-बछिया उससे निर्बल हगे।

साधारणतया यदि काफी दूध चाहिये और साथ ही अच्छे बल भी चाहिये तो सर्वाङ्गी नस्लोके साँड़ तथा स्थानीय नस्लकी गाये सबसे ज्यादा उपयोगी होगी।

अपनी आवश्यकता तथा प्रान्तकी जलवायु और नस्लका ख्याल करके उत्कृष्ट-जातीय गुणवाले देगो साँड़को दूर-देशसे भी मँगाकर नस्ल सुधारी जा सकती है। स्थानीय पशु बढिया हो तो उनमेसे ही श्रेष्ठ लक्षणवाले, ज्ञात-वशज, और यदि सम्भव हो तो ज्ञात-शक्तिवाले साँड़को छूँटकर उससे गो-वशको सुधारना चाहिये। हर हालतमे साँड़को गायसे बलवान्, ऊँचे आकारका और भारी हाना चाहिये। आगेके लिये गो-जन्म-पत्र जरूर बना लेना चाहिये।

श्रेष्ठ साँड़के लक्षण—

(१) ज्ञात-वशज—साँड़ दुधार गायो तथा उत्तम साँड़ोके कुलका हो। जिस साँड़की माता, दादी, नानी भी दुधार गाये रही हो और जिसके पिता, दादा एव नाना सदगुणी साँड़ सिद्ध हो चुके हों, वही साँड़ सर्वश्रेष्ठ होता है। कम-से-कम साँड़के माता-पिताको तो सदगुणी होना ही चाहिये।

ऐसे बढिया साँड़से गाभिन हुई गाय अधिक दूध देगी और उसकी बछिया दुधार गाय एव बछड़ा साँड़ बनेगा। जहाँतक सम्भव हो, साँड़के माता-पिताके गुण, दोष, जाति और शक्तिका पता लगाकर शालाके जन्मपत्रमे उनके पूरे इतिहासको लिख ले। इससे आगामी नस्लकी सुधारने तथा किसी विशेष शक्तिको बढानेमे सहायता मिलेगी।

(२) शुद्ध नस्ल—साँड़ अपनी जातिके शुद्ध गुण एव कुलवाला होना चाहिये। विभिन्न जातिके मिलानसे पैदा सकर नस्लवाले पशुके शरीरमे नाना प्रकारके गुणोवाले क्रोमोसोम्स (Chromosomes) का समावेश हो जाता है। गर्भाधानके समय उसमें जो गुण प्रभावशाली होंगे, वे ही उसकी सततिमें आ जायँगे। किंतु असली नस्लवाले साँड़में अधिकतर जाति-विशेषके ही गुण जाग्रत् और प्रभावशाली रहेंगे। अतः अधिकांशमे वह उन्हीं गुणोका सचार अपनी सततिमे करेगा। इसलिये वह उत्तम और उपयोगी है।

(३) आयु—साँड़की उम्र ३ वर्षसे कम और ९-१० वर्षसे ज्यादा नहीं होनी चाहिये। पूर्ण युवा साँड़के चार पक्के दाँत होते हैं। कच्ची उमरवाले साँड़को सावधानीसे पालना और गायके सम्पर्कसे बचना चाहिये, अन्यथा बढिया होनेवाला साँड़ भी क्षीण हो जायगा।

(४) अवधि—४ वर्षसे अधिक समयतक एक साँड़का उसी गोशालामे रहना अच्छा नहीं है। चार वर्षके भीतर इस साँड़से उत्पन्न बछिया तीन वर्षकी होकर गर्भ धारण करने योग्य हो जायगी। अतः इसी साँड़के सयोगसे उसे बचना चाहिये। साधारण गो-पालकके लिये हर-पीढीमे नये खूनका सचार ही वाञ्छनीय रहेगा।

(५) सयोग—एक साँड़से सप्ताहमे एक बार एक

पाश्चात्य-देशीय गाये

ससार भरके सभी देश-देशान्तरामे दूधके लिये ही गाय पाली जाती है, जबकि भारतमे गोसेवा दूधके साथ-साथ भावनात्मक भी है। भारतीय गाये मनुष्यकी नित्य सहचरी हैं। प्रारम्भसे ही इन गायोको मनुष्यका स्नेह एव प्रेम प्राप्त हुआ। जबकि अन्य देशोकी गायोका इतिहास यह है कि वे बहुत ममयतक जगलोम हिसक पशुके रूपम घूमते रहनेके बाद मनुष्योके घरमे आकर पाली गयीं। भारतीय गायोका विशिष्ट लक्षण है उनका गलकबल और पीठपर ककुद। प्राणितत्वविदोके मतसे ककुदयुक्त गाय जेबू (Zebu) श्रेणीके अन्तर्गत है। भारतीय जेबू गाय अफगानिस्तान, फारस तथा अफ्रीकाके किसी-किसी भागमे पायी जाती है। इसके अतिरिक्त और कहाँ भी ये गायें नहीं हैं।

यदि भारत तथा फारस अफगानिस्तान और अफ्रीकाके कुछ स्थानोको छोड़कर और कहाँ गाये नहीं पायी जाती तो इंग्लैंड, अमेरिका आदिकी २५-३० सेरतक दूध देनेवाली गाये क्या है? अवश्य ही वे असली गाये नही हैं, वर गायके समान दूध देनेवाले पशु-विशेष है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनके गलकबलका न होना और ककुदका भी नहीके बराबर-सा ही होना। उनकी आकृति गायकी आकृतिसे मिलती है इसीमे वहाँकी काठ (Cow)की भ्रमसे भारतीय गायके तुल्य ही समझते हैं। आकृतिकी सादृश्यतासे जातिकी एकता सिद्ध नहीं होती। कुछ जातिके हिरन भैंस गाय और बैलामे इतनी सादृश्यता रहती है कि एक जातिको देखकर दूसरी जातिको भ्रम होता है। इलांड हिरन (Eiland), नू (Gnu) कुडू (Koondo) गायके साथ एव चिलिंगम कैटिल् (Chillingham Cattle) गायके साथ बहुत मिलते-जुलते हैं। स्काटलैंडके हाईलैंड कैटिल् (Highland Cattle) और भैंसकी बाहरी आकृति प्राय एक समान है। एनो (Anoa) नामक हिरन (Antelope) और भैंसम बहुत घोडा अन्तर है। जावा, बालाद्वीप, मलक्का एव बोर्नियो टापू आदिम वेंटेग नामक एक पशु है जो गायसे विशेष मिलता है। यह वेंटेग चर्मांमे भी है पर वहाँ इसे सिन (Tsue) कहते हैं। अपने भारतकी नील गायको ही देखिये वह गायसे कितनी मिलती-जुलती है पर गाय नहीं

है, एक प्रकारका हिरन है। अतः यह स्पष्ट है कि अन्य देशोकी गाये असली गोजातिकी नहीं हैं।

पाश्चात्य देशोके दूध देनेवाले इन पशुओको गाय न कहकर 'गवय' कह सकते हैं क्योंकि इनकी आकृति बहुत कुछ गायसे मिलती है, 'गोसदृश गवय'। वहाँकी गायोका पूर्वज यूरास् (जर्मनमे यूरच्) नामक जगली और हिसक पशु है। यह सिंह, बाघ, गैंडा और भालुकी भाँति जगलाम घूमता था। यह सात फुटसे अधिक ऊँचा होता था एव इसके सींग तीन फुट लंबे होते थे। जूलियस सीजरने इसका उल्लेख किया है और इसे हाथीसे कुछ छोटा बताया है। इसके शरीरके रोएँ काले अथवा भूरे थे। अब भी इंग्लैंडके किसी-किसी रक्षित बागकी जगली गाये इसी आकृतिके काले बच्चे उत्पन्न करती हैं। इस यूरास् पशुको लोग जगलोस लाकर पालने लगे और वहाँके विज्ञानविद् एव चिरअध्यवसायी अधिवासियोके विशेष यत्न और चेष्टासे यह पशु ही धीरे-धीरे ऐसे दूध देनेवाले पशुके रूपम परिणत हो गया। इस सिद्धान्तकी कुछ पुष्टि इस बातसे भी होती है कि विलायती गाये भारतीय गायोकी तरह सीधी नहीं होतीं। भूगर्भजननसे इस बातका प्रमाण मिलता है कि यूरास्-जातीय पशु ही योरोपका गृहपालित पशु हुआ। इंग्लैंडके वारिहल, न्यूस्टेड आदि रोमन स्टेशननाम ऐसी गायोके ककाल दिखायी देते हैं। इन सब बातोंसे पता चलता है कि विलायती गाय जगली हिस एव मनुष्योके भीषण शत्रुरूप पशुसे उत्पन्न होकर केवल मनुष्योके यत्न और चेष्टासे वर्तमान पालतू और दूध देनेवाला पशु बन गया है। इसके लिये पाश्चात्य मनुष्यका अध्यवसाय और यत्न अवश्य ही अभिनन्दनीय है। इसीका फल है कि ये गवय महिष खाइन चमरी नीलगाय गौर वेंटेग इलांड नू, कुडू और यूरोपीय बोस्टोरस-जातीय पशु दूध देते तथा कृषिकार्यमे गाय-वैलकी भाँति व्यवहृत होते हैं।

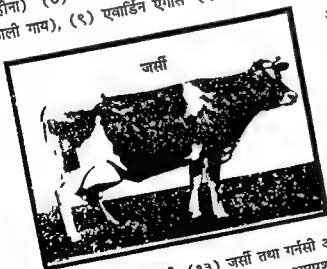
विदेशी गाय और भारतीय गायमे अन्तर

विदेशी गोजाति और भारतीय गायकी आकृति तथा स्वभावम भिन्नता होती है। सक्षेपमे कुछ अन्तर इस प्रकार हैं—

विदेशी गाय	भारतीय गाय
१-पीठ सीधी होती है। २-लंबाई तथा आकार भी बड़ा होता है। ३-सिंग छोटे होते हैं। ४-ऐन बड़ा तथा घुटनातक होता है। ५-दूध अधिक देती हैं। ६-बैल परिश्रमी नहीं होते। ७-बहुत सीधी नहीं होती। ८-रैभानेका स्वर दबा हुआ होता है।	१-भारतीय गायकी पीठ कुछ गोलाकार होती है तथा पीठपर कंधेका हिस्सा गोलाई लिये होता है, जिसे ककुद् कुहान या ठाटी कहते हैं, बैला तथा सोंडामें तो यह विशेष रूपसे बड़ा होता है। २-दोनों चीजे साधारण होती हैं। ३-सिंग प्राय बड़े होते हैं। ४-ऐन साधारण होता है। ५-दूध साधारण देती हैं। ६-बैल परिश्रमी और उपयोगी होते हैं। ७-प्राय सीधी होती हैं। ८-रैभानेका स्वर ऊँचा होता है।

आगे विदेशीकी गाजातिका संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है—

(१) इंग्लैंडकी गोजाति
इंग्लैंड तथा वहाँके द्वीपसमूहोंमें मुख्यरूपसे (१) शाटहार्न (छोटे सींगवाली) (२) लिक्नशायर (छोटे सींगकी लाल गाय) (३) हेराफोर्ट शायर (सफेद मुँह और शरीर लाल) (४) नार्थ डिवन (उज्ज्वल शरीरवाली), (५) लोग लार्न (लम्बे सींगवाली) (६) रेड पोल्ड (लाल रंगकी शूगहीना) (७) डरहम (छोटे सींगवाली) (८) वेल्स (काली गाय), (९) एवार्डिन एगास (१०) आयरशायर

(११) गैलवे (१२) करी (१३) जर्सी तथा गर्नसी आदि गाजातियाँ पायी जाती हैं। इनमें जर्सी गर्नसी आयरशायर शाटहार्न तथा करी आदि नस्लें विशेष दुधारु होती हैं। इंग्लिश चमल द्वीपमें जर्सी नामका एक द्वीप है।

वहाँकी गायें जर्सी नामसे विख्यात हैं। इस जातिकी गायें दूधके लिये विश्वमें प्रसिद्ध हैं और इनमें मक्खन भी अधिक निकलता है। ये प्राय २-३ वर्षकी उम्रमें ही बच्चा दे देती हैं। इनका रंग प्राय शुभ्र और धूसर होता है। समय-समयपर भारतवर्षसे नाना जातिकी गायें इंग्लैंड जाती रही हैं। उसकी वे लोग ईस्ट इण्डियन गाय कहते हैं।

(२) हालैंडकी गायें
गुजरातकी भाँति हालैंड समुद्रके किनारे-किनारे बसा है। यह कृषि-प्रधान देश है। यहाँ गायें बहुतायतसे पाली जाती हैं। यहाँकी गायोंके बराबर पृथ्वीकी किसी जातिकी गायें दूध नहीं देती। यहाँकी गायें बड़े आकारकी शान्त, धीर और सुन्दर होती हैं। इस देशमें मुख्यतः २ श्रेणीकी गायें हैं—
(क) होलस्टिन फ्रिजियन—फ्रिजिया प्रदेशकी ये

होलस्टिन फ्रिजियन बंदरगाहसे बाहर जाती हैं, इसीसे

अमेरिकावाले इन्हे होलस्टिन फ्रिजियन कहते हैं। फ्रिजियाका अधिकांश भाग नीचा होनेके कारण यहाँ घास खूब होती है। यहाँके गाय-बैल घास खाकर खूब लंबे-चौड़े तथा बलिष्ठ हो जाते हैं। यहाँके गो-स्वामी गो-पालनके सिवा और कोई काम नहीं करते। इसीसे उनका पूरा ध्यान गायोंपर रहता है। बहुतसे इन्हे इंग्लैंडकी छोटे साँगवाली गायोंका आदि बीज मानते हैं। ये दूध खूब देती हैं।

(ख) लेकेन फील्ड या डचबेल्ड—इस जातिकी गायोंका आदि निवासस्थान हालैंड देश है। ये इंग्लैंडकी गैलवे गायकी भाँति होती हैं, पर इनके साँग नहीं होते। यूरोपमें इन्हे डचबेल्ड और हालैंडमें लेकेन फील्ड कहते हैं, जिसका अर्थ है वस्त्रावृत। इनका अगला-पिछला भाग घोर काला और बीचका खूब सफेद होता है जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक सफेद कबल बीचमें लपेट दिया गया है इसीसे इसका नाम लेकेन फील्ड पड़ा। ये हालस्टिन गायोंसे छोटी होती हैं। गाय केवल दूधके लिये पाली जाती हैं। इंग्लैंड मेक्सिको कनाडा तथा अमेरिकामें भी इस जातिकी गाय हैं, किंतु इनकी संख्या कम है।

बेल्जियमकी गायें—इस देशकी गायें अनेक अशोमें हालैंडकी गायोंकी भाँति होती हैं।

स्विटजरलैंडकी गायें—स्विटजरलैंडमें दूधका खूब विस्तृत व्यवसाय होता है। इस देशकी पृथ्वीका 'गो-गृह' कहते हैं। यह राज्य ही एक गोचरभूमि है। सन् १९०१ में यहाँ केवल १३४० गायें थी किंतु १९०६ में १४९९८०४ गायें हो गयीं। गर्मोंके दिनोमें ये गायें पहाड़ीपर घास चरती हैं और जाड़ेमें घर रहती हैं। इनमें एक विशेष जातिकी गायें हैं जो अधिक दूध देती हैं। खूब मोटी होनेसे ये नाटी मालूम पड़ती हैं। इनका थन सुगठित होता है और दूधकी शिराएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं। ये बड़ी आसानीसे पहाड़पर चढ़-उतर सकती हैं। देखनेमें भी ये गायें सुन्दर दीखती हैं।

डेन्मार्ककी गायें—यहाँ आल्डेनवर्ग तथा रेड डेनिस नामक दो जातियोंका उत्कृष्ट गो-परिवार है। एक समय यह समस्त यूरोपका गोगृह था और यहाँसे खांवा मक्खन पनीर और दूध यूरोपमें जाता था। आज भी यह देश दूध-मक्खनके

लिये प्रसिद्ध है।

नार्वे और स्वीडनकी गायें—डेन्मार्ककी भाँति इन दोनों देशोंमें भी अधिक दूध देनेवाली गायें होती हैं। ये और डेन्मार्ककी गायें प्रायः एक ही जातिकी हैं। इस देशका अधिक भूभाग शीतकालमें बर्फसे ढका रहनेके कारण यहाँ घास कम होती है, किंतु गो-पालकोंके सुन्दर प्रबन्धके कारण घासका जरा भी अपव्यय नहीं होता, इसीसे विशेष कमी नहीं पड़ती। यहाँवाले गायोंकी सेवा खूब करते हैं। गोशालाओंको खूब साफ-सुथरा रखते हैं और गायोंको अलग-अलग बड़े घरोमें रखते हैं। एक स्त्री बीस-पचीस गायोंकी सेवा करती है।

इटलीकी गायें—इस देशमें अच्छी गायें नहीं हैं और न गा-जातिकी उन्नतिके लिये कोई चेष्टा हो जाती है। यहाँकी गायोंके साँग बड़े होते हैं। ये दूध देनेवाली नहीं होतीं। कहीं-कहीं अच्छी गायें भी पायी जाती हैं।

फ्रांसकी गायें—फ्रांसके उत्तर भागमें राइन नदीके किनारेके सिवा सब जगह नार्मन गो-जाति दिखायी पड़ती है। इनकी देहका रंग लाल और जहाँ-तहाँ सफेद दाग होते हैं। इनके छोटे साँग सिरसे ऊपरकी ओर उठकर झुक जाते हैं और उनका अगला भाग काला होता है। पैर पतले और सुन्दर होते हैं। नार्मंडीमें गोचर-भूमि अधिक है। वहाँकी गायें स्थूलकाय एवं अधिक दूध देनेवाली होती हैं। इंग्लिश चैनलकी गाय उन्हींकी एक जातिमेंसे हैं।

अमेरिकाकी गायें—अमेरिकाकी कोई अपनी गो-जाति नहीं है। उत्तर अमेरिकामें यूरोपसे तथा दक्षिण अमेरिकामें भारतसे गायें आयी हैं। वर्तमान समयमें इंग्लैंड तथा यूरोपकी प्रायः सभी जातियोंकी गायें अमेरिकामें हैं। इस देशके धनी गोपालक प्रदर्शनीमें पुरस्कृत उत्तम गायों तथा साँडोंको बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लेते हैं और इस प्रकार अपने देशके गो-समुदाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति करते हैं। यहाँ गोचारणके लिये बहुत बड़े-बड़े मैदान हैं। यहाँकी गायें अल्पाहारि तथा अधिक दूध देनेवाली होती हैं।

कनाडाकी गायें—यहाँ घास बहुत होती है, इसलिये गायोंके पालनेमें सुविधा है। इस द्रोपमें बहुत-सी गायें हैं।

प्रतिवर्ष यहाँसे स्थूलकाय बैल विभिन्न देशोंको जाते हैं। यहाँकी गाय इंग्लैंडकी गो-जातसे उत्पन्न हुई है। जर्सी-गर्नसी आदि गायोंका यहाँ विशेष आदर है।

एरीजोनाकी गाय—सयुक्तराज्य अमेरिकाके दक्षिण-पश्चिम भागमें स्थित मेक्सिको और कैलीफोर्निया एरीजोना नामक प्रदेशमें उत्तम गोखाद्य तथा गोचारणके लिय बड़े-बड़े अनेक मैदान हैं।

अर्जेंटीनाकी गायें—यहाँ गायोंके खाने लायक घास तथा गाजरभूमि बहुत अधिक है। धाड़े ही दिनामें यहाँ गो-जातकी अच्छी उत्पत्ति हुई है। पहले यहाँ स्पेन देशकी बड़े सींगवाली मामूली गाय थीं किन्तु क्रमशः डरहम छोटे सींगवाली और हेरोफोर्ड जातकी गाय आ गयी। अब तो होलस्टिन प्रीजियन, जर्सी तथा अन्य जातकी गायें लाकर इस देशमें मक्खन और पनीरका बड़ा व्यवसाय चल रहा है।

आस्ट्रेलियाकी गाय—गत शताब्दीके आरम्भमें यहाँ एक भी गाय नहीं थी किन्तु सन् १९०६ में ८,१७,८०० गायें हो गयीं। भिन्न-भिन्न जातकी श्रेष्ठ गायें ऊँचे दामापर लाकर इतनी उत्पत्ति की गयी है। डचबल्ट गोजातिके साथ जर्सी और आयरशायर गोजातिके सम्मिश्रणसे अत्यन्त दुग्धवती सकर जातकी गायें यहाँ उत्पन्न की गयी हैं। यहाँ गोचर-भूमि यथेष्ट है। आजकल यहाँ जर्सी, आयरशायर, डिवनशायर ससेक्स, एवार्डिन एगस आदि गायें पायी जाती हैं।

न्यूजीलैंडकी गाय—यहाँकी नदियों और झरनोंमें सदा पानी भरा रहनेसे घास सदा प्रचुर मात्रामा रहती है। यहाँ बहुत-सी स्थायी गोचर-भूमि है। यहाँ चारेका कभी अभाव नहीं होता। सन् १९०६ में यहाँ १८,५१,७५३ गाय थीं जिनमें ५,९३,९२७ गायें दूध देनेवाली थीं। यहाँ दूध सूखा दूध तथा पनीरके व्यवसायकी बड़ी उत्पत्ति हो रही है।

अफ्रीकाकी गो-जाति

(क) मिस्रकी गाय—भारतीय गायोंकी भाँति यहाँकी गायोंके ककुद तथा गलकबल होता है। वर्षाकालमें ये घास खाती हैं और जय अधिक वषास घासक स्थान जलम दूय

जाते हैं तब सूखी घास खाकर जीती हैं। अमृतमहाल गायोंके बिकनेके समय इजिप्टके खदीब और पाशा मन्त्रासे बहुत-सी गायें खरीदकर ले गये थे। इस देशमें गा-जातकी उत्पत्तिके लिये कोई विशेष चेष्टा नहीं की जाती।

(ख) दक्षिण अफ्रीकाकी गायें—दक्षिण अफ्रीका या केप कालोनी प्रदेशमें हालैंडदेशीय और इंग्लिश चैनलकी जर्सी जातकी दुधार गाय हैं। ये गाय बोस्टोरस जातकी हैं, किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्वीपोंमें जेबू श्रेणीकी गायें होती हैं। कुछ लोगोंके मतसे ये गायें अफ्रीका-प्रवासी भारतीयोंद्वारा लायी गयी हैं।

(ग) कविरैंडोकी गायें—यह अफ्रीकाके पूर्व भागमें है। यहाँके लोग गोपालक हैं। यहाँ सौंडोकी दौड़ होती है। जिसके पास दौड़नेवाला सौंड होता है, वह देशका प्रधान व्यक्ति समझा जाता है। एक दौड़नेवाले सौंडका मूल्य एक हजार गायोंके मूल्यके बराबर होता है।

(घ) आइलैंड-गोजाति—अफ्रीकाके जंगलोंमें एक प्रकारकी जंगली गायें या भृग होते हैं। इंग्लैंडमें इन्हें आइलैंड गाय या विदेशी गाय कहते हैं। यद्यपि ये गाय कहलाती हैं, किन्तु वास्तवमें गाय नहीं बर गो-सदृश भृग हैं। जहाँ गर्मी-सर्दी अधिक नही पड़ती वहाँ ये रहती हैं। ये कृष्णसार जातकी हैं और उन्हींकी भाँति होती भी हैं। ये अधिक दूध नहीं देती।

चामरी गो (Yak)

हिमालय पर्वतके उत्तरी भागमें चामरी जातकी गायें होती हैं। ये जंगली और पालतू दोनों जातों हैं। इनका शरीर घने और लंबे रोआसे ढका रहता है। बर्फीले प्रदेशमें रहनेके कारण ही प्रकृतिने शायद इनके शरीरको बालास ढक दिया है। इनकी गर्दन और पीठ बराबर मुँह नीच और पैर छोटे-छोटे होते हैं। सँगे पीठकी ओर झुके हुए होते हैं।

जंगली गायोंका रंग काला तथा पालतू गायोंका काला एवं सफेद मिला हुआ होता है। सफेद रंगकी चामरी गायोंकी पूँछका चमर वनता है। पालतू गायोंके सींग नहीं होते।

श्राद्धका फल

जिस व्यक्तिके पास श्राद्धके लिय कुछ भी न हो यह यदि पितराका ध्यान करके गामाताका श्राद्धापूर्वक घास छिला द तो उसको श्राद्धका फल मिल जाता है—‘तृणानि या गव दद्यात्।’ (निर्मयसिधु)

गो-संवर्धन एवं गोरक्षाके लिये क्या-क्या करना चाहिये?

(१) गावध भारतका कलङ्क है, अतएव गोवध-बंदीका कानून सब जगह बन जाय, इसके लिये सतत और सबल प्रयत्न करना चाहिये। जबतक सर्वथा गोवध-बंदीका कानून सब राज्योंमें न बन जाय, तबतक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको शिथिल न होने दिया जाय।

(२) बूढ़ी, बेकाम गायोंके लिये गोसदनकी स्थापना करना-कराना, जिनमें गायके अपना मौत मरनेके समयतक उसके लिये आवश्यक चारे-पानी और चिकित्साकी सुव्यवस्था हो। नस्तल न बिगड़े, इस दृष्टिसे वहाँ गायोंको बरदाया न जाय।

(३) गायोंको नस्तल-सुधारका प्रयत्न करना, जिससे गायें प्रचुर दूध देनेवाली हों, बैल मजबूत हों और मरे हुए गाय-बैलोंको अपेक्षा जीवित गाय-बैलोंका मूल्य बढ़ जाय। इस प्रकार गायोंको आर्थिक स्वावलम्बी बनाना।

(४) केरल-कलकत्ता आदि शहरोंमें—जहाँ गायोंके रखनेके लिये पर्याप्त स्थान नहीं है जहाँ कृत्रिम और निर्दय उपायोंसे दूध निकाला जाता है, बछड़े मरने दिये जाते हैं, दूध सूखते ही गाय कसाईके हाथ बेच दी जाती है कानूनी प्रतिबन्ध होनेपर म्युनिसिपलिटियोंकी सीमासे बाहर ले जाकर गाय मार दी जाती हैं वहाँ जबतक ये बातें दूर न हों, तबतक गायोंको बाहर कतई न जाने दिया जाय। स्थानकी सुविधा कराना तथा सरकारके द्वारा ऐसी व्यवस्था कराना, जिसमें गायोंको दिये जानेवाले ये सब कष्ट दूर हों।

(५) गायोंको भरपेट चारा-दाना मिले—इसके लिये व्यवस्था करना। गाँवभूमि छाड़ना एवं जुड़वाना। नये-नये चारोंकी खेती करना।

(६) वर्तमान पिजरापाल गाशालाआका सुधार करना। और जा पिजरापोल गाशाला दयाभावसे केवल बूढ़ी अपंग गायोंके लिये खोले गये हैं उन्हें डरी फार्म न बनाकर उसी कामके लिये रहन देना।

(७) गायोंका गर्भाधान विशेष दूध देनेवाली गौके पुत्र बलवान् तथा श्रेष्ठ जातिक देशी सौंडोंसे ही कराना। अच्छी नस्लके देशी सौंडोंका निर्माण तथा विस्तार करना

बूढ़े सौंडोंसे तथा जहाँ सौंडोंसे गर्भाधानका काम कतई न लिया जाना।

(८) कसाईखानामें मारी हुई गायोंके चमड़े इत्यादिके बनी हुई वस्तुएँ—जूते, बटुए, कमरपट्टे, विस्तरबंद, घड़ोंके फीते, चरमोंके घरे, पेटियाँ, हैंडवेग आदिका व्यवहार न करनेकी शपथ करना-कराना।

(९) गोवधमें सहायक चमड़े, मांस आदिका व्यापार, जिससे गोवध होता है—विलकुल न करना।

(१०) गोसदनमें, पिजरापोलोंमें और सर्वसाधारणके द्वारा भी मरे हुए पशुओंके चमड़े, हड्डी, सींग, केश आदिके अर्थ उत्पन्न करना और उसे बूढ़ी अपंग गायोंकी सेवामें लगाना।

(११) ट्रैक्टरका व्यवहार न करके या कम-से-कम करके, हल जोतनेका काम केवल बैलोंसे ही लेना तथा रासायनिक खादका उपयोग न करके गोबर गोमूत्रकी खादसे ही काम लेना और इनकी उपयोगिताका प्रतिपादन करना।

(१२) जमाये तेलके घीमें मिलावट न हो, इसके लिये उसे अवश्य रग देनेकी व्यवस्था सरकारसे कराना जिससे शुद्ध घीका महत्व अधुण रह सके।

(१३) चमड़ा चर्बी, रक्त, हड्डी आदि जिन-जिन वस्तुओंके लिये गाय मारी जाती है तथा जिन कार्यों, कारखानों, मोटर-गाड़ी आदि वाहनोमें ये चीजें बरती जाती हैं, उनका पता लगाकर कारखानेवालोंसे तथा उससे सम्बन्ध रखनवाले अन्य लोगोंसे प्रार्थना करना कि वे इन चीजोंको काममें न लावें।

(१४) यथासाध्य गायोंके ही दूध दही, घीका व्यवहार करना और कम-से-कम एक गायका पालन करना।

(१५) इन कार्योंकी सम्पन्नताके लिये 'गोरक्षिणी-समितियों' का सर्वत्र संगठन करना।

(१६) गोरक्षाके लिये सभी लोग प्रतिदिन अपने-अपने इष्टदेव भगवान्से आर्त प्रार्थना करें।

गो-प्रतिपालन-विधि

देख-रेख—गोजातिमे भौति-भौतिकी नस्ल, शक्ति, लक्षण एव गुण हाते हैं। इनका साधारण ज्ञान पालकको अवश्य होना चाहिये। गो-पालनमे स्वत के देख-रेखकी उतनी ही आवश्यकता हे, जितनी कि गृहस्थीके अन्य विशेष कार्योंमे। यदि विश्वसनीय तथा चतुर ग्वाले मिल जायें तो भी सचालककी दिलचस्पी रहनी चाहिये क्योंकि स्वत की देख-रेखपर गोशालाका भविष्य निर्भर रहता है। यदि पालक स्वत गासेवा-प्रेमी होगा तो अन्य सेवक भी सेवा करनेमे विशेष रुचि रखेंगे। अतः प्रत्येक पालकका कर्तव्य है कि वह अपनी गोशालाकी व्यवस्था एव दिनचर्यासे भली-भौति परिचित रहे और अपनी शालाके पशुओंको पहचाने। उनके चारे-दाने और पानीकी उचित व्यवस्था एव शालाकी स्वच्छतापर ध्यान देता रहे। इससे सेवकामे सदा तत्परता बनी रहेगी और काम सुचारु रूपसे चलेगा।

सेवकोपर गोशालाका पूरा भार डालकर स्वयं निश्चिन्त हो बैठ रहना ठीक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि गोसेवासे उदासीन होनेसे गौकी नस्ल दिन-पर-दिन हीन होती जाती है और शनै-शनै हर ब्याँतम दूध कम होता जाता है।

सुव्यवस्थित गोशालामे चार वर्षके भीतर ही काफी उन्नति दिखायी देगी, क्योंकि तबतक गायके बछड़े-बछिया पूरे गाय तथा बैल हो जायेंगे। सौँडका चुनाव सतर्कतासे होना चाहिये जिससे शालाकी होनेवाली नस्ल सुधरती जाय। सौँडका सुप्रबन्ध करनेपर गोवश अवश्य तरक्की करेगा।

गृहिणी अपने बच्चा तथा परिवारकी जिस तत्परतासे सेवा करती है, उसे उसी तत्परतासे जावनेके मूल पोषक तत्त्वाका दानेवाली गौकी भी सेवा करनी चाहिये। चाहे जितना भी श्रीसम्पन्न घर क्या न हो दूध, दही, घी और मट्ठके बिना वह अपूर्ण-सा ही रहगा।

स्वा-पद्धति—गोशालाका प्रबन्ध भारतीय पद्धतिसे ही होना चाहिये। दशो दवाएँ सस्ती, सुलभ और फायदेमन्द होती हैं। अग्रजी और रासायनिक दवाका प्रयोग करनेके पहले उसका भलीभौति पूरा ज्ञान होना चाहिये, अन्यथा

जरा-सी भी कमी-वेशीसे हानि होनेकी सम्भावना रहती है। बिना समझे विदेशी प्रणाली और साहित्यपर ही निर्भर रहकर गोशालाका प्रबन्ध नहीं करना चाहिये, तथापि आधुनिक विज्ञानसे उचित एवं आवश्यक लाभ भी उठाना चाहिये।

‘यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्ज तस्यैव हितम्’

(चरकसहिता)

‘जो जीव जिस देशमे पैदा होता है, उसी देशमे पैदा हुई ओषधि उसका हित करती है।’

जलवायुकी विभिन्नताका प्रभाव गोपर पड़ता है, अतएव सुदूर ग्रान्तकी गायको मँगानेके पहले अपने देशकी जलवायु और उपजका ख्याल कर लेना चाहिये। नस्ल-सुधारनेके लिये यदि दूर-देशोकी गायोको रखनेका शौक हो, तो उनके लिये यथासम्भव वे ही चारे-दाने प्रस्तुत करने चाहिये, जिनपर वे वहाँ पाली गयी थीं। उनके बर्धानेके लिये उसी देशका उत्तम सौँड भी होना चाहिये।

स्थान—स्थान और शालाके बार-बार परिवर्तनसे कुछ दिनोंके लिये गाय बिदक जाती है और दूध भी कुछ कम हो जाता है। भलीभौति परिचित न होनेसे वह मौका पाकर अपनी पूर्व-परिचित शालाको भाग जाती है। अतएव जब नये स्थानपर गाय लायी जाय तो उसे कम-से-कम ५ या ७ दिनतक बाँधकर ही रखना चाहिये और भलीभौति खिला-पिलाकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करना चाहिये, ताकि वह अपनी नयी शालासे भलीभौति हिल-मिल जाय।

सेवक—गोसेवाके लिये गो-प्रेमी मनुष्य रखना चाहिये। ग्वाला शान्त-स्वभाव, स्वच्छ आदतोका, ईमानदार, परिश्रमी और अनुभवी होना चाहिये। नित्य नये सेवकोसे गाय सुगमतापूर्वक दूध नहीं दुहाती और न पूरा दूध ही देती है। इसलिये सेवकोको बार-बार नहीं बदलना चाहिये। गायासे दुर्व्यवहार करनेवाले सेवकको रखना ठीक नहीं है।

प्रतिपालन-विधि—भारत-भूमि उर्वरा है। इस कारण यहाँ चार-दानेकी कमी नहीं होनी चाहिये। खाद्य पदार्थोंमें दूध परमावश्यक है। खेतीमे बैल उपयोगी हैं। अतएव यहाँ

गोपालनमे सफलता अवश्य होगी। गो-पालन-विधि की सभी प्रधान बातोंका साधारणतया वर्णन नीचे किया जाता है।

(१) नये खूनका आयु प्राप्त साँड, जो ३ वर्षसे ८ वर्षतकका हो, शालामे अवश्य रखना चाहिये। गोशालामे साँडक न होनेसे गायका सोया^१ मारा जाता है। अतः इससे बड़ी हानि होती है।

(२) बछिया अपने जनक (साँड) के रूप, गुण एवं जातिके अनुरूप होती है। उपयुक्त साँडकी उपस्थितिके शालाकी होनेवाली नस्ल तरक्की करती जायगी।

(३) साँडको सानी (चारा-दाना) से पूर्ण सतुष्ट एवं नीरोग रखना चाहिये।

(४) हीन, पगु, अनिश्चित जातिवाले और रक्षकरहित साँडको गोशालाके आस-पास नहीं आने देना चाहिये। ऐसे साँडका न होना ही अच्छा है।

(५) गाय अपनी तथा साँडकी गुण-जाति एवं शक्तिके अनुसार बच्चा देती है। बच्चोपर गाय और साँड दोनोंका ही असर पड़ता है। ज्ञातशक्ति साँड और दुधार गायकी बछिया दुधार गाय बनेगी और उसका बछड़ा बलवान् साँड बनेगा।

(६) स्थानीय गायको सुधारनेके लिये गायकी जातिस उन्नत जाति और गुणावाला देशी साँड मैंगाय और गाभिन होनेपर गायको पुष्टिकारक सानी खिलाये इस भाँति उत्पन्न बछड़े-बछिया अपनी माताकी जातिसे अधिक उन्नत होगे।

(७) कभी-कभी साधारण गायसे उत्तम बच्चा और उत्तम गायसे साधारण बच्चाका हाता भी सम्भव है। माँड और पोपणका सुप्रबन्ध या कुप्रबन्ध ओर वश-परम्परा उपर्युक्त अपवादके मुख्य कारण है।

(८) दाने-चारका ऋतुपर खरीद करके सचित कर रखना चाहिये। हरे चारेके निरन्तर मिलते रहनेके लिये ३ मास पहलेसे ही उसका प्रबन्ध करता रहे। गायके चारक लिय खेती करना फायदेमन्द हागा क्योंकि—

[१] वर्षभर निरन्तर हरा चारा मिलता रहेगा।

[२] खरीदे हुए चारसे यह सस्ता पड़ेगा।

[३] अपनी आवश्यकताके अनुसार गोपालक भाँति-भाँतिके चारे उपजा सकेगा।

[४] गायके गोबरकी खादसे खेत अधिक उर्वर बनाया जा सकेगा और ज्यादा उपज होनेके कारण फसल सस्ती पड़ेगी।

(९) गायके लिये भिन्न-भिन्न ऋतुआके अनुकूल चारे-दानेका प्रबन्ध करना चाहिये। हमेशा एक-सा चारा-दाना खानेसे वे ऊब जाती हैं।

(१०) गायके स्वभाव, जाति तथा दूध देनेकी शक्तिके हिसाबसे उसके चारे-दानेकी मात्रा नियत करनी चाहिये।

(११) गाय और ओसर-बछिया ठीक समयपर गाभिन हो, इसका ध्यान रखना चाहिये। दो या ढाई वर्षकी बछियाकी और ब्यानेके २ से ४ महीनेके बाद गायको गाभिन हो जाना चाहिये। ब्याँतका ठीक तौरसे नियन्त्रण होनेपर गाय निरन्तर दूध देती रहेगी। गोशालामे कभी बहुत अधिक और कभी बिलकुल कम दूध नहीं होना चाहिये।

(१२) ब्यानेके समय गायका विशेष ध्यान रखना चाहिये। ब्यानेके १० दिन बादतक भी गायको विशेष सेवाकी आवश्यकता होती है, या तो वह २१ दिनतक प्रसूता ही रहती है।

(१३) गायको सद्व्यवहारसे सदा प्रसन्न एवं सतुष्ट रखना चाहिये। उन्हें किसी भाँतिमे चिढ़ाना और क्रोध करनेका अवसर देना ठीक नहीं है। नम्र व्यवहारसे गाये ममतामयी स्नेहमयी एवं शान्त रहती हैं। ऐसी अवस्थामे वे सुगमतासे ओर पूर्ण रूपसे दूध दुहाती हैं।

(१४) कभी-कभी गाय पर्याप्त चारा-दाना खानेपर भी दूध नहीं देती इसके कारणको यत्पूर्वक ढूँढकर उसको विधिवत् उपचार करना चाहिये। यदि कोई लाभ होनेकी सम्भावना न हो तो उसे शालासे अलग करके केवल चराईपर रहनेवाले पित्रापोलके पशुआके साथ छाड दे।

(१५) रोगी पशुका शालाके अन्य पशुआसे बचाकर

रखना चाहिये आर उसको चारा-दाना भी अलग ही खिलाना चाहिये।

(१६) बूढ़ी आर दूधसे सूखी हुई गायको निकटवर्ती गोचर-भूमिवाले स्थानोमे भेज देना चाहिय। ऐसे स्थानोपर गायोंके चरनेके लिये काफी अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिये।

गौका इतिहास—सुव्यवस्थित गोशालामे गाय और सौंडका जन्मपत्र रखना जरूरी है। गायकी नस्ल वैज्ञानिक रीतिसे सुधारने और नयी-नयी किस्मे चलानेके लिये गायका पूरा परिचय एव बछड़े-बछियोंका पूरा ब्यारा एक पुस्तकमे लिखा रहना चाहिये। यह पुस्तक 'गो-जन्मपत्र' भी कहो जा सकती है। इसमे गायकी जाति, मूल्य, खरोदकी तारीख, रूप-रंग तथा आयु और नंबर लिखा हाना चाहिये। इस परिचयके नीचे कोष्ठक बनाकर गौके ब्यांतकी सख्या गर्भाधान-तिथि सौंड-परिचय, सतान-परिचय, जन्मतिथि, इस ब्यांतका त्रैमासिक एव सम्पूर्ण दूध और रोग-ब्याधि तथा उपचार आदिका विवरण क्रमश अङ्कित होना चाहिये।

जन्मपत्रसे पालकको बड़ी सहायता मिलती है। हर बातको याददाश्तके ऊपर छोड़ना उचित नहीं है। प्रत्येक सौंडका पूर्ण परिचय ज्ञात होनेसे चुनावमे सुविधा रहेगी और कुछ वर्ष बाद यह लेखा गौका पूरा इतिहास बतानेमे सहायक रहेगा।

निश्चित रूपसे यह ज्ञात हो सकेगा कि किस सौंडसे ब्यायी हुई गायकी दूध देनेकी शक्ति कैसी रही। गायको कब हरी होना चाहिये इसका नियन्त्रण सम्भव होगा तथा गायकी समयपर हरी करानेका ध्यान रहेगा। गायकी गर्भाधान-तिथि ज्ञात होनेसे ब्यानेके समयके आस-पास उसकी भलीभाँति परिचर्या हो सकेगी। बछड़े-बछियोंके माता-पिताकी जाति, शक्ति और उमरका परिचय होनेसे उनके लालन-पालनपर यथोचित ध्यान दिया जा सकेगा। और किस दवाने किस रोगपर कितना लाभ किया, यह भी निश्चित रूपसे विदित हो सकेगा।

दूध दुहना

आमतौरसे गायोके थनोमे १२ घटोके बाद फिरसे दूध भर आता है। कोई-कोई अच्छी नस्लकी गाये दिनमे ३ बार

तक दुही जाती हैं। विदेशोंमें गायोके दुहनेमे अक्सर मशीनोका प्रयोग होता है। भारतमे भी कुछ सम्पन्न गोशालावालोने इसे मैगाया है, किंतु जनसाधारण इसका व्यवहार नहीं कर सकते। ये मशीन काफी कीमती होती हैं और साधारण गायोको दुहनेके लिये इनकी जरूरत भी नहीं पडती, क्योंकि उनका दूध इतना अधिक नहीं होता कि एक आदमी उन्हे दुहते-दुहते थक जाय। जानकारी रखनेवालोको ही ऐसी मशीनोंका संचालन करना चाहिये, क्योंकि कम या ज्यादा दबाव पडनेपर इस मशीनसे दूध ठीक तौरसे नहीं दुहा जा सकता। इन मशीनोका उपयोग विशेष परिस्थितिमे ही किया जा सकता है।

दूध दुहते समय निम्नलिखित बातोपर ध्यान रखना चाहिये—

(१) गायसे सदैव प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। दुलारसे पाली गयी गाय शान्त प्रकृतिकी और क्रोध-रहित होगी। क्रोधमे रहनेसे उसका दूध कम हो जायगा। साथ ही दूधमे मक्खनकी मात्रा भी कम हो जायगी। गाय स्वभावसे ही वात्सल्यमयी है, अतएव गायसे हर समय और खास तौरपर दुहते समय अच्छा व्यवहार करना चाहिये।

(२) दूध दुहनेसे पहले हाथोको खूब साफ कर लेना चाहिये। यदि हाथोमे किसी भी प्रकारकी गंध लगी होगी तो दूधपर उसका असर जरूर पड़ेगा। नाखून जरूर साफ होने चाहिये। पोटेशियम-परमैंगनेटको पानीमे घोलकर या नीमके पत्ते उबाले हुए पानीसे हाथ धो लेना चाहिये। दूध छाननेका कपडा साफ और धुला हुआ होना चाहिये।

(३) आजकल दूध दुहनेके लिये एक खास तरहकी बाल्टी बनायी जाती है। इस बाल्टीपर एक तरफसे खुला हुआ तिरछा ढक्कन लगा होता है, जिससे धूल और गदका बचाव हो जाता है। खुले हुए भागसे दूध बाल्टीमें नष्ट रहता है।

(४) गायके शरीर भरमे ऐन और थन स्वच्छ हो कोमल स्थान हैं। इसलिये इनपर चोट नहीं पहुँचनी चाहिये। वर दूध दुहाना पसंद करती है और दूध भर हुआ ऐन खाली हो जाता है और उस स्थानमे है। शीघ्रतापूर्वक एक-सी गतिसे दूध दुहा

पहुँचाकर दूध दुहना चाहिये। दुहते समय थनोपर आवश्यकतासे अधिक दबाव नहीं डालना चाहिये।

(५) गायके बछड़े या बछियाको पहले दूध पीनेके लिय छोड़ दे। असलमे दूध तो बच्चेके पालनके लिये ही बनता है। बच्चेको देखकर ही गाय स्नेहवश दूध प्रवाहित करती है। ऐनमे दूधके भर आनेपर गाय प्राय गोबर या मूत्र करती है। कुछ देर दूध पी लेनेके बाद बच्चेको गायके पास ही बाँध देना चाहिये, ताकि वह उसे चाटती और डुलार करती रहे। बच्चेको उसके पाससे हटा देनेपर वह दुखी हो जाती है। दूध दुह लेनेपर बच्चेको फिर छोड़ दे, ताकि वह रहा-सहा दूध पी सके और कुछ देर अपनी मौँके साथ रहकर उसे आनन्द दे सके। यदि बच्चेको अधिक दस्तक छोड़ दिया जायगा तो थनोके कटनेका अदेशा रहेगा।

(६) गाय व्यवस्थाप्रिय जीव है। वह पहचानी हुई जगहपर एक ही व्यक्तिसे सुगमतापूर्वक दुही जानी चाहिये। नित्य नये ग्वालोके बदलनेसे गाय सकुचित हो जाती है और पूरा दूध नहीं देती।

(७) प्रतिदिन एक नियमित समयपर, ठीक १२ घंटेके बाद, गाय दुही जानी चाहिये। ज्यादातर लाग सूरज उगनेके पहले और दिन छिपनेके लगभग गायको दुहते हैं। अपनी जरूरत देखकर गाय दुहनेका समय बाँध लेना चाहिये। कभी जल्दी और कभी देरमे न दुहे। सभी गायें एक दिनमे दो बार, सुबह और शामको दुही जाती हैं। परंतु कुछ गायें, जो बहुत अधिक दूध देती हैं, वे २४ घंटेके अंदर तीन बारतक दुही जाती हैं।

गर्मियामे सूरज उगनेके समय गायको दुहना चाहिये और शामके समय सूर्यास्तसे पहल ही दूध दुह ले। दुहनेके समयमे १२ घंटोका फरक होना चाहिये। दूध बेचनेवाली गोशालाओमे ३ बजे तडके और ३ बजे शामको ही गायको दुह लेते हैं, क्योंकि उन्हे ग्राहकोंके यहाँ दूध समयपर पहुँचाना हाता है।

(८) दुहनेके पूर्व थनोको ऋतुके अनुकूल ठंडे अथवा गरम पानीसे जरूर धो लेना चाहिये। दुहनेके बाद जाड़ामे कभी-कभी थनापर घी और नमक तथा गर्मियोमें मक्खन मल देना चाहिये। खासकर ओसर गायके थन बडे

नाजुक होते हैं, इसलिये इस प्रकारकी गायके थनोमे दाना समय मक्खन और नमक मिलाकर लगा दे। थनोमे दूधका अंश बाकी नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि वहाँ एकत्रित होनेपर वह जम जाता है और रोगको उत्पन्न करता है।

(९) कम-से-कम एक मासतक बच्चेको भर पेट दूध अवश्य पिलाना चाहिये क्योंकि इससे पहले बच्चा घास वगैरह नहीं खा सकता। महीने भर बाद बच्चेके आगे हरी घास रखने लगे। इससे वह जल्दी घास खाना सीख जायगा।

(१०) अच्छा दूध गाढा होता है और दुहते समय उसकी धार सीधी, मोटी एवं बराबर बँधी रहती है। खुराकका असर दूधके गुणोपर पड़ता है। हल्के दूधमे नीली-सी झलक होती है। बढिया दूधमे पीली झलक होगी। दुहते समय दूधकी धार बर्तनसे टकरा कर एक विशेष प्रकारकी ध्वनि करती है। अच्छे दूधकी ध्वनि गम्भीर और सुरीली होती है, किंतु हल्के दूधकी आवाज बहुत कम और धीमी होती है। यह फरक अनुभव करनेपर ही जाना जा सकता है।

(११) दूध दुहनेके पहले गायको सानी खिला देनी चाहिये और उसके लिये पानी पीनेकी भी सुविधा रखनी चाहिये। गायें काफी पानी पीती हैं, अतः पानीका प्रबन्ध अच्छा होना जरूरी है।

(१२) शान्त प्रकृतिकी उत्तम गायको पिछले दोनो पैरामे बन्धन लगाकर नहीं दुहना चाहिये। अच्छी जातिकी गाय दुहनेपर लात नहीं चलाती, इसलिये बन्धनको कुटव उन्हे न डाले, वरना वे लात चलाने लगेगी। लात मारनेवाली गायको ही दौना लगाना चाहिये प्रेमपूर्वक पाली गयी सूधी गायके दौना बिना लगाये भी दुहा जा सकता है।

(१३) दूधको सीधे अँगूठेसे दुहना चाहिये, ताकि गायको कष्ट न हो। दूध दुहनेके दो तरीके हैं—

क—थनको मुड़ोमे पकड़कर और अँगूठोके ऊपरकी ओर रखकर एक समान दबाव और गतिसे जल्दी-जल्दी खींचे और छोड़े। किंतु यदि ओसर गायके थन छोटे हो तो तर्जनी और मध्यमा—इन दो अँगुलियो एवं अँगूठोकी पहली पोरसे उनको पकड़कर चूँचोकी पूरी लंबाईतक खींचे। दुहनेकी यही विधि अच्छी है।

ख—गायके धनको चार अँगुलियोसे पकडकर एव अँगूठेको हथेलीके भीतर मोडकर धनको खींचते हुए दुहनेमे यदि जरा-सी भी असावधानी होगी तो धनपर दबाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके ऊपरी हिस्सेपर दबाव पड़ेगा। इससे धनके निकटवाली दूधकी नसोमे गाँठोके पडनेका अदेशा रहता है। यही तरीका अधिक प्रचलित है, परंतु अच्छा नहीं है।

(१४) दूध दुहनेके समय, पहले हर एक धनकी दो-चार बूँदे दुहकर जमीनपर गिरा दे। इससे चूँचोके छिद्रम बैठे हुए कीटाणु निकल जायेंगे।

दूधको बढ़ानेकी रीति—उचित सेवा और व्यवहार पाकर गाय सदैव शक्ति भर दूध देगी। दूध बढ़ानेके कृत्रिम उपायोसे गायकी पाचनक्रियापर प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीरके भीतरी अवयवोंपर विशेष जोर पड़ता है। उसकी प्रजनन-शक्ति भी क्षीण पड़ जाती है। गाय दूध देना कम कर दे, तो कारणकी खोज करनी चाहिये। यदि कोई खराबी मिले तो उसका उपचार, उचित ओषधिके द्वारा करना चाहिये। दवाओके जरिये दूधको बढ़ानेकी कोशिश करते रहनेसे गायका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। एक बार दूधके बढ जानेपर भी कमजोर पड़ जानेके कारण भविष्यम गाय कम दूध देगी।

गायोकी खुराकका समुचित विश्लेषण करके उसमे आवश्यक परिवर्तन करनेसे दूधकी मात्रा अच्छी तरह बढ़ायी जा सकती है। सतुलित चारे-दानेसे यथेष्ट दूध बढ़नेके साथ-ही-साथ गायकी शारीरिक शक्ति भी खुलेगी।

नीचे लिखी बातोंका ख्याल रखना चाहिये—

१-सबसे बढ़िया तो यह है कि गाय उस सौँडसे बर्धाया जाय, जिसकी माँ बहुत दूध देनेवाली हो एव जिसकी कुल-परम्परा (Pedigree) ज्ञात हो।

२-यदि गायने चौंकने, घबराने या स्थान-परिवर्तनके कारण दूध देना कम कर दिया हो तो उसे पुचकारकर तथा रुचिकर सानी खिलाकर शारीरिक एव मानसिक शान्ति देनी

चाहिये। इस तरहसे वह फिर पहले-जैसा दूध देने लगेगी।

३-गायको दुहते समय संगीत या मधुर वचन सुनानेसे वह प्रसन्न होकर अपनी शक्तिभर पूरा दूध देती है। यह प्राचीन तथा अर्वाचीन दोनों ही समयके विद्वानोंने माना है। भगवान् कृष्णकी मोहनी मुरलीमे गायोंके लिये कितना आकर्षण भरा रहता था, यह सभी जानते हैं। अमेरिका आदि देशकी वैभवशाली गोशालाओमे तो संगीतका प्रबन्ध रहता है।

४-गेहूँ या जौका पतला दलिया रौंधकर और उसमें गुड मिलाकर भासमके माफिक गुनगुना या ठंडा खिलानेसे दूध बढ जाता है, क्योंकि इससे गायकी ताकत बढती है।

५-दूब, सेऊँ, ग्वार, सरसों, मटर और शलजम आदिका हरा चारा समयानुसार गायोंको देना चाहिये। नेपियर और हलीम घास भी बढ़िया नीरन हैं। जाडोंमें लुसर्न घास गरम तासीरके कारण लाभदायी होती है। बरसीम घास आश्विनसे चैत्रतक खिलानी चाहिये।

६-गाजरको उबालकर और उसमे गुड मिला करके खिलानेसे गायोका दूध खूब बढ जाता है।

७-ज्वारकी हरी चरी यदि पूरी तादादमे दी जाय तो अन्य चारे-दानेकी आवश्यकता नहीं रहती।

८-मसूर या अरहरकी दालको उबालकर उसमे शीरा या गुड मिलाकर १० या १५ दिनतक खिलाये तो गायको पर्याप्त प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलेगे और दूध बढ जायगा।

९-गर्मियामे दूध दुहनेके पहले गायको ठंडे पानीसे नहला दे। इससे गाय प्रसन्न हो जाती है और शीतलता पाकर पूरा दूध देती है।

१०-यदि अजीर्णसे दूध कम हो गया हो तो पपीतेके एक कच्चे फल तथा २ पत्तोकी चटनी पीसकर उसमे थोडा-सा गुड या शीरा और गेहूँका आटा मिलाकर लुगदीके रूपमे प्रतिदिन एक बार छ या सात दिनतक लगातार खिलाये। इससे दूधकी मात्राम वृद्धि होगी।

गौके साथ व्यवहार और गोपरिचर्या

गौएँ समस्त प्राणियोंकी माता हैं और सारे सुखोंको देनेवाली हैं, इसलिये कल्याण चाहनेवाले मनुष्य सदा गोओंकी प्रदक्षिणा कर। गौआंको लात न मारे। गौआंके बीचसे होकर न निकले। मङ्गलकी आधारभूत गो-देवियाकी सदा पूजा करे। (महा०, अनु० ६१। ७-८)

जब गौएँ चर रही हो या एकान्तमें बैठी हो, तब उन्हें तग न करे। प्याससे पीड़ित हाकर जब गो क्रोधसे अपने स्वामीकी आर देखती है तो उसका बन्धु-बान्धवासहित नाश हो जाता है।

राजाओंको चाहिये कि गोपालन और गोक्षण करे। उतनी ही सज्जमान गाय रखे जितनीका अच्छी तरह भरण-पोषण हो सके। गाय कभी भी भूखसे पीड़ित न रहे, इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। जिसके घरमें गाय भूखसे व्याकुल होकर रोती है वह निश्चय ही नरकमें जाता है। जो पुरुष गायोंके घरमें सदी न पहुँचनेका और जलके बर्तनको शुद्ध जलसे भर रखनेका प्रबन्ध कर देता है, वह ब्रह्मलोकमें आनन्द भोग करता है।

जो मनुष्य सिंह, बाघ अथवा और किसी भयसे डरी हुई, कीचड़में धँसी हुई या जलमें डूबती हुई गायको बचाता है वह एक कल्पतक स्वर्ग-सुखका भोग करता है। गायकी रक्षा पूजा और पालन अपनी सभी माताके समान करना चाहिये। जो मनुष्य गायोंको ताड़ना देता है, उस रौरव नरककी प्राप्ति होती है। (हेमाद्रि)

गोबर और गोमूत्रसे अलक्ष्मीका नाश होता है, इसलिये उनसे कभी घृणा न करे।

जिसके घरमें प्यासी गाय बैठी रहती है, रजस्वला

कन्या अविवाहिता रहती है और देवता बिना पूजनके रहते हैं, उसके पूर्वकृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। गायें जब इच्छानुसार चरती होती हैं, उस समय जो मनुष्य उन्हें रोकता है, उसके पूर्व-पितृगण पतनोन्मुख होकर काँप उठते हैं। जो मनुष्य भूखतावश गायोंको लाठीसे मारत हैं उनको बिना हाथके होकर यमपुरीमें जाना पड़ता है। (पद्म०, पाताल० अ० १८)

गायका यथायोग्य नमक खिलानेस पवित्र लोककी प्राप्ति होती है और जा अपन भोजनसे पहल गायको घास-चारा खिलाकर तृप्त करता है, उसे सहस्र गाँदानका फल मिलता है। (आदित्यपुराण)

अपने माता-पिताकी भाँति श्रद्धापूर्वक गायका पालन करना चाहिये। हलचल, दुर्दिन और विप्लवके अवसरपर गायोंको घास और शीतल जल मिलता रहे इस बातका प्रबन्ध करत रहना चाहिये। (ब्रह्मपुराण)

गौको प्रसवकालसे दो मासतक बछड़ेके लिये छोड़ देना चाहिये। तीसरे महीनेमें दो धन दुहने चाहिये और दो बच्चेके लिये छोड़ देने चाहिये। चौथे महीनेमें तीन धन दुहने चाहिये। दुहते समय गायको कष्ट होता हो तो दुहनेका हठ नहीं करना चाहिये। आपाड, आरिजन और पौषकी पूर्णिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया है। (ब्रह्मपुराण)

युगके आदि युगके अन्त, विद्युवत्, सन्नानि, उत्तरायण और दक्षिणायन लगनेके दिन चन्द्र और सूर्यग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या चतुर्दशी द्वादशी और अष्टमी—इन दिनोंमें गौकी पूजा करनी चाहिये और उसे क्रमसे एकसे दुगुना नमक घी, दूध और उड़ा जल पिलाना चाहिये। (ब्रह्मपुराण)

=====

गोपालसे गुहार

आगे चलै उछरै बछरा, अठ पीछे सखा करताल बजावै।
गाइ हुँकारत सग चलै, मुख नैन दिये धन धार बहावै॥
आजु जनी बछरी लिये गोदमें धूरि सनी अलकै गृहआवै।
सोइ गुपाल गुहार लगै, अपनी यह गोधन आइ बचावै॥

—सुदर्शन

गोचारण और गौकी देख-रेख

ध्यायाम—हर एक प्राणीकी तरह गायको भी कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य ही करने देना चाहिये। शरीरके संचालनसे उसके प्रत्येक अवयव भलीभाँति काम करते रहने। गाय स्वस्थ रहेगी तो उसका दूध भी अच्छा हागा और बच्चे भी अच्छे हागे। एक गायको ४-५ मील प्रतिदिन घूम-फिर लाना चाहिये। सौंड तथा बछड़े-बछियोंका भी घूमना-फिरना इतना ही आवश्यक है। घूमनसे वे पुष्ट एवं स्वस्थ बन रहते हैं।

यदि शालामें निरन्तर बँधी रहनेसे गायकी पाचनशक्ति क्षीण हो जाती है, इस कारण वह दूध कम देने लगती है। पाचन-शक्तिके ठीक न होनेसे कई तरहके रोगाके होनेकी भी सम्भावना हो जाती है। बँधी हुई गाय प्रसन्न नहीं रहती।

स्वतन्त्रतापूर्वक धीमी-धीमी गतिसे अपनी रुचिके अनुसार घूम-घूमकर चरनेसे गाय प्रसन्न रहती है। निरन्तर बँधी रहनेसे वह सकुचित हो जाती है। शालाक बाहर घूमनसे गायको खुली और साफ हवा मिलती है। यदि गाचरभूमि नदीक किनारे हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि वह प्यास लगनपर बहता हुआ साफ पानी भरपेट पी सकेगी। बहत हुए निर्मल जलम खनिज-लवण काफी होते हैं।

सूर्यको किरणें गायका स्वस्थ रखन और उसकी दूध दनकी शक्तिका विकसित करनेके लिये बहुत जरूरी हैं। इनसे विटामिन 'डी' का संचार होता है।

गाय धामी-धीमी गतिसे चलनेवाला एक शान्तिप्रिय जीव है, अतएव उसे भगाना और मोटर गाडियासे चौंकने देना ठीक नहीं है।

एक बार नियमित रूपसे समय और स्थानकी आदत पड़ जानपर वह शालासे निकलकर स्वतः ही वहाँसे चली जायगी और शामका उसी तरह लौट भी आवेगी। किंतु

== श्री श्री श्री ==

जो उच्छृङ्खलतावश मास बेचनेके लिये गौकी हिसा करते या गो-मास खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाईको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान् पापके भागी होते हैं। गौको मारनेवाला, उसका मास खानेवाला तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरम जितन रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक नरकमें पड़े रहते हैं। (महा०, अनु० ७४। ३-४)

गायके साथ एक चरवाहा जरूर रहना चाहिये ताकि वे इधर-उधर भटक न जायें।

गायको सामूहिक चेतना बहुत होती है, जिस तरफ एक गाय जाने लगेगी, बाकी सब गाय भी उधर ही चल देगी।

बैलको खती या गाडोका काम करनेमें ही काफी परिश्रम पड़ जाता है। इसलिये उसे शालामें बैठकर आराम करन देना चाहिये। जिन दिनों उससे काम न लिया जाय, उन दिनों उसे भी घुमा-फिरा लेना चाहिये।

सारांश यह है कि शालाके सभी पशुओको नित्य ही टहलाना चाहिये। प्रचण्ड गर्मी ज़ोरदार बरसात और कड़ाकेके जाड़ासे पशुओको बचाना बहुत जरूरी है। परंतु साधारणतया सभी मौसमाने सुबहसे शामतक उन्हें शालासे बाहर खूब घूमने दें।

स्नान—गाय बैल तथा सौंडको बहती हुई नदीके पानीमें नहलाना बहुत अच्छा है। गर्मीके दिनोंमें उन्हें रोज नहलाना चाहिये।

उनक शरीरका साफ रखनेसे वे प्रसन्न रहते हैं। कभी-कभी उनपर नारियलकी सींकाक बने हुए ब्रुश फेर देनेसे उनका चमड़ा साफ रहता है तथा रक्त-संचालन भी अच्छी तरह हो जाता है।

रीठाको उबालकर उनके झागको मलनेसे गायका सारा शरीर खूब साफ हो जाता है। नीम या भट्टके पत्ते डालकर उबाले हुए पानीसे नहलानेसे गायके शरीरपर लगे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यदि रीठो या नीम आदिके पानीसे गायको १०-१५ दिन बाद नहला दिया जाय, तो किलनी आदि कीटाणु नहीं हो पायेंगे। जाडोमें भी गायको धूपमें खड़ा करके ताजे या गुनगुने पानीसे नहलाना चाहिये।

प्राचीन गोशालाएँ तथा गोपालनकी शास्त्रीय विधि

गोगृह

गोशालाओकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये, इसका अपने यहाँ प्राचीन ग्रन्थोमे पूरा विवरण मिलता है। 'स्कन्दपुराण'मे बतलाया गया है कि गोगृह सुदृढ़, विस्तीर्ण तथा समान स्थलवाला होना चाहिये। उसमे ठंडी, तेज हवा और धूपकी पूरी रुकावट होनी चाहिये और बालूसे उसकी भूमि कोमल बना देनी चाहिये। शरीरकी खुजलाहट मिटानेके लिये उसमे बहुतसे स्तम्भ होने चाहिये। चारा डालनेके लिये उसमे बड़ी-बड़ी नौदे होनी चाहिये। खूँटाका ऊपरी भाग नुकीला न होना चाहिये जिससे उनके स्पर्शसे क्लेश न हो और उनमे मुलायम रस्सियाँ लगी रहनी चाहिये। भच्छर आदि हटानेके लिये धुएँका प्रबन्ध रहना चाहिये और बैठनेके लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये। पानी पीनेके लिये कुएँ, कुड, जलाशय आदि रहने चाहिये। कूड़ा साफ करनेके लिये नौकरोंका प्रबन्ध रहना चाहिये और उनके निर्वाहयोग्य वृत्तिकों भी व्यवस्था होनी चाहिये। पर्दे, छाया, चारा, पानी आदिका प्रबन्ध रहना चाहिये। सुन्दर प्रकार तथा द्वारोसे वह सुरोभित होना चाहिये। इस तरहके गोगृह बनवाकर जो किसी अच्छे पर्वपर दान करता है, वह भाग्यवान्, नीरोग और सम्राट् होता है।

एवविधे महारम्य प्राकारद्वारभूषितम्॥

कृत्वा गृह गवामर्थे य पर्वणि निवेदयेत्॥

स राजसज्जो भवति भाग्यारोग्यसमन्वितः॥

महामुनि पराशरकृत 'कृषि-संग्रह' मे भी बतलाया गया है कि जिसकी गोशाला सुदृढ़, साफ-सुथरी, गोबरसे रहित होती है, उसके पशु अच्छा भोजन न मिलनेपर भी बढ़ते रहते हैं। जिस स्थानसे प्रतिदिन बैल गोबर और मूत्रसे सने हुए निकलते हैं, वहाँ अच्छा चारा देनेसे भी क्या लाभ? 'वृष-आय'वाली शाला गौको बढ़ानेवाली होती है। 'सिंह-आय'वाले स्थानमें गौनाश अवश्य होता है। चावलका पानी, गरम मौँड, बिनाँले, भूसी आदि उस स्थानपर पड़े रहनेसे गौनाश होता है। झाड़ू, मूसल, जूठन आदि वहाँ इधर-उधर पड़े-रखने तथा बकरियाँके बाँधनेसे भी हानि होती है। जहाँ गोमूत्र भर रहता है और कूड़ा फैला रहता है, वहाँ उनका निवास कैसे हो सकता है? जहाँ धूँक, खखार मूत्र, पुरीष, कौचड, मिट्टी नहीं गिरते, वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है। जिसमे सध्यासमय दीपक नहीं जलाया जाता, उस स्थानको लक्ष्मीरहित देखकर गांगण रोते हैं—

गोशाला सुदृढा यस्य शुचिर्गोमयवर्जिता ।
तस्य वाहा विवर्धन्ते पोषणीरपि वर्जिता ॥
शकुन्मुशविलिताङ्गा वाहा यत्र दिने दिने ।
नि सरन्ति गवा स्थानात् तत्र किं पोषणादिभिः ॥

१- चरही' का परिमाण इस प्रकार बतलाया गया है—

स्वामिहस्तप्रमाणेन दैर्घ्यविस्तारसमुती । वसुधिरव हरेद्भाग शेषाङ्के फलमादिशेत् ॥

पशुहानि पशोर्नाश पशुलोभ पशुक्षय । पशुरोग पशोर्वृद्धि पशुपेदो बहुप्रद ॥

पशु-मालिकके हाथ नपाई । लबाई चवडई मिलाई ॥

आठ भाग दे जो बचि रहै । भिन्न भिन्न फल ताके कहै ॥

एक बचे पशु-हानि करावे । दुइके बचे नाश फल पावे ॥

तीन बचे पशु-लोभ कराई । चारि बचे तो भय होई जाई ॥

पाँच बचे पशु-रोग बढ़ावे । छ के बचे वृद्धि उपजावे ॥

सात बचे पशुपेदे जानी । आठ बचे बहु वृद्धि बखानी ॥

(वृषकल्पद्रुप)

२-इष्ट स्थानकी लबाईको चौडाईसे गुणा करके गुणनफलमे आठसे भाग देनेपर एक आदि सट्ठा शेष रहनेपर क्रमशः १ ध्वज २ धूम

३ सिंह ४ श्वान ५ वृष ६ स्वर ७ गज और ८ उष्ट्र—ये आय होते हैं।

करनेका भाव न होना चाहिये। उनके मूत्र-पुरीषसे किसी प्रकारका उद्देग ठीक नहीं है। उनके रहनेके स्थानको शुष्क क्षारसे बराबर साफ करते रहना चाहिये। गर्मियोंमें वृक्षोंकी सघन छाया तथा शीतल जलवाला, वर्षा में कीचड़से रहित और शिशिरम वातवर्जित एवं सुख देनेवाला गरम स्थान देना चाहिये। वहाँ कूड़ा फेंकना, धूकना, मूत्र-पुरीष डालना कभी ठीक नहीं। रजस्वला, अन्त्यज या पुश्चलीका भी प्रवेश उनके पास न होने देना चाहिये। बछियाको लौंघना नहीं चाहिये और न गोष्ठके समीप खेल-कूदकर उनको तंग करना चाहिये। जूता या पादुका पहनकर उनके पास जाना उचित नहीं है। रोगी या दुबली-पतली गायोंका माता-पिताकी तरह पालन करना चाहिये—

अन्तस्तुष्ट्यैथाशक्त्या परिचर्या यथाक्रमम् ।
ताडनाक्रोशखेदाश्च स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥
तासां मूत्रपुरीषे तु नोद्देग क्रियते ष्वघित् ।
शीघ्रनीचश्च गोघात शुष्कक्षारादिकैः सदा ॥
ग्रीष्मे वृक्षाकुले येश्म शीततोषे विकर्दमे ।
वर्षासु चाद्य शिशिरे सुखोष्णे वातवर्जिते ॥
उच्छिष्ट मूत्रविदूषलेष्ममल जह्यान्न तत्र च ।
रजस्वला न प्रवेश्या नान्यजातिर्न पुश्चली ॥
न लघयेद्दत्ततरीं न क्रीडेद्गोष्ठसनिधी ।
न गन्तव्य गवा मध्ये सोपानत्कैः सपादुकैः ॥
गाव कृशतरां पाल्या अद्भ्यसा पितृभातुवत् ।

(ब्रह्मपुण्य)

गोबरको खादके काममें लाना चाहिये। इसके लिये माघमें गोबरका ढेर लगाकर श्रद्धापूर्वक उसका पूजन करना चाहिये और फिर किसी शुभ दिनम उसको कुदालसे गोडना चाहिये। फिर उसको सुखाकर गुण्डक (गाला) बनवाकर फाल्गुनमें गडहेमें गाड़ देना चाहिये और बीज बोनेके समय उसको खाद निकालनी चाहिये। बिना खादका अन्न बढ़कर भी फलता नहीं—

माघे गोमयकूट तु सम्पूज्य अद्भ्यसाविवृत ।
खाद शुभदिन प्राप्य कुदालैस्तोलयेत्तत ॥
रीद्रे सशोष्य तत्सर्वं कृत्वा गुण्डकरूपिणम् ।
फाल्गुने प्रतिकेदोने गतं कृत्वा विधापयेत् ॥

ततो वषणकाले तु कुर्यात् सारविमोचनम् ।
विना सारणे च द्धान्यं वर्धते न फलत्यपि ॥

(कृषिसंग्रह)

जो पुरप गायोंको शीतमें बचानेके लिय छाया ढालता है और पीनेके लिये प्याऊ बनवाता है, वह वरुणलोकमें जाकर अप्सराओंके साथ क्रीड़ा करता है। उन्हे लवण देनेसे बड़ा सौभाग्य एवं रूप-लावण्य प्राप्त होता है। औषध देनेसे रोग नहीं होता। उन्हे औषध, लवण, जल तथा आहार बराबर देना चाहिये। उनको खुजलानेसे 'गोप्रदान' का फल होता है और भय-रोगादिसे रक्षा करनेमें 'गोशत-दान' के समान फल प्राप्त होता है—

शीतत्राण गवा कृत्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥
वारुण लोकमाप्नोति क्रीडत्यप्सरसा गणैः ।
गवा पानप्रवृत्तानां यस्तु विप्र समाचरेत् ॥
ब्रह्महत्या कृता तेन घोरौ भवति भार्गव ।
गवा लवणदानेन रूपवानभिजायते ।
सौभाग्यं महदाप्नोति लावण्यं च द्विजोत्तम ॥
औषधं च तथा दत्त्वा वितोगस्तवभिजायते ।
औषधं लवणं तोयमाहारं च प्रयच्छति ॥
गवा कषड्वयं धन्यं गोप्रदानफलप्रदम् ।
तुल्यं गोशतदानस्य भयरोगादिपालनम् ॥

(विष्णुधर्मोत्तर०)

आदर्श तो यह है कि तृणोदकसे पूर्ण वनोम बछड़ों एवं साँड़ोंसहित पतवाली गायें खेल-कूद रही हों। शीत, धूप व्याधि, भयसे विमुक्त हों और दूध देती हुईं सुखसे सोती रहे—

तृणोदकाद्येषु घनेषु भता
क्रीडन्तु गाय सवृषा सवत्सा ।
क्षीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्वपन्तु
शीतातपव्याधिभयैर्यमुक्ता ॥

(ब्रह्मपुण्य)

गो-चिकित्सा

अपने यहाँ सभी कार्योंके लिये दो उपाय बतलाये गये हैं—एक दैवी और दूसरा लौकिक। रोगनिवृत्तिमें भी इन दोनोंसे काम लिया जाता है। चिकित्साके साथ ही देव-

पूजन, हवन, अनुष्ठानादि भी चलते रहते हैं। गो-चिकित्सा में भी इन दोनों उपयोगोंका विधान मिलता है। 'गोभिलीय गृह्यसूत्र' में इसके लिये कई कर्म बतलाये गये हैं। गो-पुष्टिके लिये नान्दीमुख-श्राद्ध तथा तीन दिनका उपवास करके प्रातः गायको घरसे अरण्यमें जाते तथा आते समय उनका 'अनुमन्त्रण' करना चाहिये। इसमें बड़े भावपूर्ण मन्त्रोंका प्रयोग होता है। अरण्यमें प्रातः गायोंके आते समय प्रार्थना की जाती है—'हे सबसे अधिक पराक्रमशाली भव और इन्द्र! आपलोग मेरी इन गायोंकी रक्षा करना। हे पूषा! आप इन्हें सूखपूर्वक लौटा लाना बिना किसी क्षतिके ये मेरे घरमें लौट आये।'

इमा मे विश्वतोवीर्यो भव इन्द्रश्च रक्षतम्।

पूषस्त्व पर्यावर्तयानष्ट आयन्तु नो गृहान्॥

साध्याको लौटते समय प्रार्थना की जाती है—'मेरे लिये मधुर पदार्थ देनेवाली ये गायें दूधसहित बिना किसी क्षतिके लौट आये। मेरे यहाँ ये घृतकी माताएँ बहुत हैं—

इमा मे मधुमतीर्मह्यमनष्टा पयसा सह।

गाव आग्न्यस्य मातर इद्रेमा सन्तु भूयसी ॥

प्रसवकी रात्रिमें गोपुष्ट्यर्थ 'विलयनहोम' का विधान है। इसमें जिस मन्त्रसे हवन किया जाता है, उसका भाव है—'हे सग्रहण नामक देव! मेरे यहाँ जो पशु उत्पन्न हुए हैं, उनकी रक्षाके लिये आप उनको स्वीकार करें। पूषा देवता इन्हें ऐसा कल्याण प्रदान करें, जिससे ये बिना नष्ट हुए जीवित रहे।'

सग्रहण सगृहाण ये जाता पशवो मम।

पूषेयाश्रमं सच्छत यथा जीवन्तो अप्ययात् स्वाहा॥

'गो-यज्ञ' का भी एक प्रयोग बतलाया गया है, जिसमें गो-पुष्ट्यर्थ हवन वृषभ-पूजन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान है^१। गायको धूप या लू लगानेसे उसकी शान्तिके लिये लोहचूर्ण अन्न और घृत मिलाकर 'चीवरहोम' करना चाहिये। 'अग्निपुराण' के गोशान्ति-प्रकरणमें भी ऐसे कई प्रयोग बतलाये गये हैं। लौकिक उपयोगोंमें सफाई तथा स्वास्थ्यप्रद साधनोंका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 'अग्निपुराण' (अ० २९२) में विभिन्न रोगोंकी भी चिकित्सा

बतलायी गयी है। यथा—

गायोंके सँगोमें रोग होनेसे सेधा नमक, सोठ, बला एव जटामासीके काढ़ेमें पकाया हुआ तेल शहद मिलाकर लगाना चाहिये। सब प्रकारके कर्णशूलोंमें मजीठ हींग एव सेधा नमकके साथ पकाया हुआ तेल अथवा उनके रसका उपयोग करना चाहिये। दाँतोंकी पीड़ामें बेलकी जड़, चिचड़ा, धव, पाटला और कौरैयाका दाँतोंपर लेप करना चाहिये। 'दन्तशूलहर' पूर्वोक्त दिव्य औषधियोंके साथ पकाया हुआ घृत भी मुखरोगका नाशक है। जिह्वा-रोगमें सेधा नमक देना चाहिये। गलेके रोगमें सोठ, दानो हल्दी और त्रिफलाका प्रयोग करना चाहिये। हृच्छूल, वस्तिशूल, वातरोग तथा क्षय-रोग होनेपर त्रिफला घीमें मिलाकर पिलाना चाहिये। अतिसारमें दोनों हल्दी और सोनापाठा देने चाहिये। सभी प्रकारके उदररोग तथा शाखारोगोंमें और कास-श्वासमें साठ एव भारगी हितकर हैं। टूटे अङ्ग जोड़नेके लिये सेधा नमक और ककुनी देना चाहिये। मुलेठीके साथ पकाया हुआ तेल पित्तरोगमें तथा अकेला तेल वातरोगमें लाभदायक है। कफरोगमें व्योष (पीपल, मिर्च तथा सोठ) शहदके साथ देना चाहिये। चोट लगनेपर तेल, घी और हरताल गर्म करके लगाना चाहिये। उर्द तिल, गेहूँ, दूध और घीके लड्डू खिलानेसे बछड़े पुष्ट होते हैं।

इसी तरह अन्य पुराणों तथा आयुर्वेद-ग्रन्थोंमें गो-चिकित्साके अनेक नुस्खे बतलाये गये हैं।

प्राचीन समयमें पशुआके चिकित्सालय थे। महाराज अशोकके 'गिरनार-शिलालेख' में कहा गया है कि 'सर्वत्र राज्यमें, सीमाप्रदेशोंमें और पड़ोसके राज्योंमें दो प्रकारकी चिकित्साओंका प्रबन्ध होना चाहिये—एक तो मनुष्योंकी और दूसरी पशुओंकी। जड़ी-बूटियाँ तथा औषधियाँ जहाँ नहीं होतीं, वहाँ दूसरी जगहोंसे लाकर लगायी जायें।

अहीरों तथा वृद्धलोकोको कितने ही नुस्खे मालूम हैं जो बड़े उपयोगी हैं। यदि उनका सग्रह करके प्रायोगिक अनुसन्धान किया जाय तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है।

सरकारी व्यवस्था

'कौटिलीय अर्थशास्त्र' के 'गोऽध्यक्ष-प्रकरण' में

१-कहा जाता है कि गोवर्धन-पूजनके अवसरपर भगवान् श्रीकृष्णने यह 'गो-यज्ञ' भी कराया था।

गोपालन तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था बतलायी गयी है। उसके अनुसार आठ उपाय निश्चित किये गये हैं। गोपालक, पिण्डारक (भैंसाको पालनेवाले), दोहक (दुहनेवाले), मन्थक (दही आदि मथनवाले) और लुब्धक (जंगलामे हिसक प्राणियासे रक्षा करनेवाले) — ये पाँच-पाँच आदमी मिलकर सो-सौ गावोंका पालन करें। इनका वेतन नकद या अन्न-वस्त्रादिके रूपमें दिया जाय। दूध-दही-घृतादिमें इनका कोई हिस्सा न रहे, क्योंकि ऐसा होनेसे लालचमे पड़कर वे लोग बछड़ोको भूखो मार डालगे। इसको 'वेतनोपग्राहिक' कहते हैं, क्योंकि इसमे केवल सूखा वेतन दिया जाता है—

गोपालकपिण्डारकदोहकमन्थकलुब्धका शत शत धेनूना हिरण्यभूता पालयेयुः। क्षीरघृतभूता हि वत्सानुपहन्त्युरिति वेतनापग्राहिकम्॥

बूढ़ी, दूध देनेवाली, गाभिन, पठोरी (पहल ब्यानकी), वत्सतरी (जिसने हालमे ही दूध चोखना छोड़ा हो) — इन पाँच प्रकारकी गावोंको बराबर-बराबर मिलाकर अर्थात् प्रत्येक २०-२० लेकर पूरा सो कर दिया जाय और उनका किसी एकको ठेका दे दिया जाय। वह उनके मालिकको प्रतिवर्ष आठ बारक (प्राचीन तौल) घी, प्रत्येक पशुक लिय एक पण और सरकारी मुद्रासे मुद्रित मरे हुए पशुका चमड़ा देता रहे। (सरकारी मुहर इसलिये कि पशु मरा हुआ है, मारा हुआ नहीं) यह उपाय 'करप्रतिकर' कहलाता है—

जरद्वेयेनुगर्भिणीपट्टीहीवत्सतरीणा समविभाग रूपशतमेक पालयेत्। घृतस्याष्टौ वारकान् पणिक पुच्छमङ्कचर्म च वार्षिक दद्यादिति करप्रतिकरः॥

बीमार, अङ्ग-भङ्ग, एक ही आदमीको छोड़कर अन्य किसीसे न दुही जानेवाली, मुश्किलसे दुही जानेवाली और जिनका बछड़ा मर गया हो—ऐसी गावोंका भी पहलेकी तरह प्रबन्ध कर दिया जाय। परतु इसमें पूर्वोक्त घीका आधा या तिहाई मालिकको और उतना ही राजकीय अंश देना होता है। इसको 'भग्नोत्पृष्टक' कहते हैं—

व्याधितान्यङ्गान्यदोहीदुर्दोहापुष्परीणा च समविभाग रूपशत पालयन्तस्तजातिक भाग दयुरिति भग्नोत्पृष्टकम्॥

शत्रुओंके छल या जंगली पुरपाके भयसे जब गोपालक अपनी गावोंका सरकारी बांडम भरती कर दे, तो आयका दसवाँ हिस्सा सरकारको दिया जाय। इस उपायको 'भागानुप्रविष्टक' कहते हैं—

परचक्राटवीभयादनुप्रविष्टाना पशूना पालनधर्मेण दशभाग दयुरिति भागानुप्रविष्टकम्॥

छोटी तथा बड़ी बछड़ी, पठोरी, गाभिन, दूध देनेवाली अथेड उम्रकी और बाँझ—ये सात प्रकारकी गाये होती हैं। उनके महीने या दो महीनेके बछड़ा-बछड़ी लोहे आदिके छल्लेमें चिह्नित कर दिये जायें। जो गावें सरकारी चरगाहाम महीने-दो-महीने रहें, उन्हें भी अङ्कित कर दिया जाय। इनका अङ्कित चिह्न, रङ्ग, साँगा आदि पूरा हुलिया सरकारी रजिस्त्रोमे दर्ज रखा जाय। यह उपाय 'व्रजपर्यग्र' कहलाता है—

वत्सिकावत्सतरीपट्टीहीगर्भिणीधेनूश्चाप्रजातावेन्ध्याश्च गावो महिव्यश्च, मासद्विमासजातास्तासामुपजा वत्सा वत्सिकाश्च, मासद्विमासजातानङ्कयेत्। मासद्विमास-पर्ययितमङ्कयेत्। अङ्क चिह्नवर्ण शृङ्गान्तर च लक्षणमेवमुपजा निबन्धयेदिति व्रजपर्यग्रम्॥

चोरोसे अपहरण किया हुआ, दूसरे गिरोहमें मिल गया हुआ या जंगलमें अपन गिरोहसे भटका हुआ 'नष्ट' गोधन कहलाता है और कौचड़में फँसने, गढेमें गिरने, बीमारी, बुढ़ापा जल-प्रवाहमें बह जाने, ऊपर वृक्ष गिर जाने कारणके खिसक जाने, भारी शहतीर—शिला आदिमें दब जाने, बिजली गिरने, हिसक व्याघ्र, साँप, नाक आदिसे काटे जाने या जंगलकी आगसे गाय नष्ट हो तो उसे 'विनष्ट' कहते हैं। यदि ऐसी हानि ग्वालाकी असावधानीसे हो तो वे उसको पूरा करें—

चौरहतमन्यवृथप्रविष्टमवलीन वा नष्टम्। पङ्कविषम-व्याधिरजातोयाधारावसन्न वृक्षतटकावृशिलाभिहतमीशान-व्यालसर्पशहावदाग्निविपन्न विनष्ट प्रमादादभ्यावहमु। एव रूपपात्र विद्यात्॥

आठवाँ उपाय 'क्षीरघृतसजात' है जिसका निरूपण किसी एक सूत्रमें नहीं किया गया है। परतु यह बतलाया गया है कि एक द्रोण गायक दूधमेसे एक प्रस्थ घी निकलता है। वस्तुतः दहीको मथकर घी निकालनेपर ही

घोके ठीक परिमाणका निश्चय होता है। इसलिये यह परिमाण प्रायिक ही समझना चाहिये। विशेष भूमियो, विशेष प्रकारकी घास या पानी खिलाने-पिलानेसे दूध और घीकी वृद्धि होती है—

क्षीरद्रोणे गवा पृतप्रस्थ । मथ्यो वा सर्वेषा प्रमाणम् ।
भूमितृणोदकविशेषादि क्षीरपृतवृद्धिर्भवति ॥

वर्षा, शरद् और हेमन्त ऋतुआम गायोको प्रातः-साय दोनों समय दुहा जाय और शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्ममें केवल एक ही समय। इन दिनों जो दो चार दुहे, उसका अँगूठा काट दिया जाय। दुहनेवाला यदि ठीक समयपर न दुहे तो उसे उस दिनका वेतन न दिया जाय—

वर्षाशरद्धेमन्तानुभयत काल दुहु । शिशिरवसन्त-
ग्रीष्मानेककालम् । द्वितीयकाल दोग्धुरद्दुष्टच्छेदो दण्ड ।
दोहकालमतिक्रामतस्तत्फलहान दण्ड ॥

जो ग्वाला स्वयं गायको मारे या किसीसे मरवाये स्वयं हरण करे या किसीसे हरण कराये, उसे प्राणदण्ड दिया जाय। चौरासे अपहरण की हुई अपने ही देशकी गाय जो लावे, उसे एक पण इनाम दिया जाय और परदेशके पशुओंको चोरोंसे छुड़ाकर लाने या छुड़ानेवाला आधा हिस्सा ले सकता है। गापालोको चाहिये कि छोटे बछड़े, बीमार और बूढ़े पशुओंकी विपत्तिका बराबर प्रतीकार करते रहे अर्थात् उन्हें सब कष्टोंसे बचाते रहे—

स्वयं हन्ता घातयिता हर्ता हारयिता च बध्य । स्वदेशीयानां
घोरहृत प्रत्यानीय पणिक रूपं हरेत् । परदेशीयानां मोक्षयिताथं
हरेत् । बालवृद्धव्याधितानां गोपालकां प्रतिकुर्मु ॥

शिकारियों तथा कुत्ताको रखनेवाले बहेलियाद्वारा चौर, हिंसक प्राणी तथा शत्रुकी ओरसे होनेवाली बाधाओंके भयको सर्वथा दूर करके ऋतुके अनुसार सुरक्षित जगलोंमें ही सब गोपाल अपनी-अपनी गायोको चराये। सौंप और हिंस प्राणियोंको डरानेके लिये, चरनकी जगह पहचाननेके लिये, शब्द सुनकर घबरा जानेवाले पशुओंके गलेमें एक लोहेका पट बाँध देना चाहिये। यदि पशुओंको कहीं पानी पीने और नहाने आदिके लिये पानीमें उतारना हो तो ऐसे ही स्थानपर उतारे जहाँ बराबर तथा चोड़े घाट बने हो दलदल न हो, नाक आदिका भय न हो। जबतक पशु पानी

पियें या नहार्यें तबतक वहाँपर गोपाल उनकी सावधानतापूर्वक रक्षा करता रहे। चौर, व्याघ्र, साँप, नाक आदिसे पकड़े हुए पशु तथा बीमार और बुढ़ापेके कारण मरे हुए पशुकी तत्काल सूचना देनी चाहिये, नहीं तो गोपालको नष्ट हुए प्रत्येक पशुका पूरा दाम देना होगा। वर्षिके अनुसार दस-दस गाय आदिकी गणनासे सौ गायोके झुडकी रक्षा की जाय। सौ गायोके गोलके पीछे चार सौंढ रखने चाहिये। गायोके जगलामे रहने और चरनेके लिये नियमित स्थानोंकी व्यवस्था, उनके चरनेके सुभीते, उनके गोलकी तादाद और उनकी रक्षाके सौकर्यको देखकर ही होनी चाहिये—

सुब्यक्षवर्णाणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरयाधभयमृतुविभक्त-
मरण्य चारयेयु । सर्पव्यालप्रासनाथं गोचरानुपातज्ञानार्थं च
ब्रह्मना घण्टातुर्यं च बध्नीयु । समध्युढतीर्थमकर्मग्राह-
मुदकमवतारयेयु पालयेयुश्च । स्तेनव्याघ्रसर्पग्राहगृहीत
व्याधिजरावसत्र चावेदयेयुरन्यथा रूपमूल्य भजेरन् ।
वर्णावरोधेन दशती रक्षा ॥ शत गोयूथं कुर्याच्चतुर्वर्गम् ।
उपनिवेशादिग्विभागे गोप्रचारान् यलान्वयता वा गवा
रक्षासामर्थ्याच्च ॥

इन सब नियमोंका यथावत् रीतिसे पालन होता है या नहीं, इसको देखनेके लिये रण्यकी ओरसे एक बड़ा अफसर रहता था, जो 'गोऽध्यक्ष' कहलाता था।

हमारा औदासीन्य

इस तरह प्राचीन गोपालन-व्यवस्थाका सर्वाङ्गीण चित्र हमे अपने यहाँके साहित्यमें मिलता है। खेद है कि हमारे यहाँके नवयुवक 'डेयरी सिस्टम' सीखनेके लिये अमेरिका, डेन्मार्क इलैंड तथा अन्य देशोंमें भेजे जाते हैं, पर अपने यहाँकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान ही नहीं जाता। हमारे यहाँकी व्यवस्थाएँ देश-कालके अनुरूप, कम खर्चकी सुगम तथा कहीं अधिक लाभप्रद हैं। जितना धन जितना समय, जितना परिश्रम हम विदेशी बातोंको सीखनेमें खर्च करते हैं, यदि उतना ही हम अपने यहाँक भूले हुए प्रकारोंको ढूँढ निकालने, उनके अध्ययन करने और उन्हें प्रयोगमें लानेपर खर्च करें तो हम ऐसा 'गोपालन-विज्ञान' प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसको देखकर ससार चकित रह जायगा। भगवान् हमें सुबुद्धि दे।

गोपालन, गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षण

(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीयोगेश्वर विदेही हरिजी महाराज)

जबतक सम्पूर्ण गोवश-हत्या बंद नहीं होती, तथा सरकारी कुनीतियाँ सुनीतियोमे परिवर्तित नहीं होतीं, तबतक गोपालन एवं संवर्धनका पावन कार्य अत्यन्त कठिन है।

मछलीपालन, मुर्गीपालन तथा वृक्षारोपण आदिके लिये सरकार अनेक प्रोत्साहन दे रही है, किंतु गोपालन, गोसंवर्धन एवं गोसंरक्षणके लिये शासन एवं योजना-आयोगकी कोई ठोस योजना नहीं। हमे मिलकर देशकी सुरक्षा एवं समृद्धिके लिये गोपालनके पुनीत कार्यको आगे बढ़ाना होगा। स्वयं तत्पर होकर सरकारपर भी प्रभाव डालना होगा ताकि निम्नाङ्कित सहयोग मिले—

१-जिन राज्योंने पूर्णतया 'गोवश-हत्या-निरोध' कानून बनाये हैं वह गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये भी सुनीतियाँ निर्माण कर सहयोग करें। अन्य राज्य भी उनका अनुकरण करें।

२-वनाम गोचारणके लिये नि शुल्क अथवा कम-से-कम शुल्क लेकर गोपालकोंका टाइसेस दिये जायें। ऐसे ही नहर, रोड एवं रेलवे-सड़का आदिके किनारे खाली भूमिमे भी गोचारण घास काटने एवं बेकार जा रहे वृक्षोंके पत्त एकत्रित करनेकी सुविधा दी जाय।

३-गराब गोपालकोंका शासन एक-एक देशी गाय तथा उसका संवाक लिये आर्थिक सहायताका अनुदान दे तथा अधिक गोपालनकर्ता उचित गोसंवर्धनकर्ता तथा गोदुध एवं गोबर-गामूचक अधिक प्रयोगकर्ताको और बैलास कृषि करनेवालाका पुरस्कार एवं वृत्तिया आदिसे प्रोत्साहित किया जाय।

४-इन सब कार्योंका प्रचार-प्रसार सरकारद्वारा सचरके माध्यमासे तथा अन्य माध्यमास योजनाबद्ध ढंगसे कराया जाय।

५-गौ-सवी धनी एवं दानी सज्जन इन कार्योंमें हर भौतसे सहयोग कर।

६-धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएँ भी इस आर उचित ध्यान दें। विदेशी वश-सकरण (क्रासग्रेडिंग)

पूर्णतया बंद कर स्वदेशी विशेष वशोंसे सकर (अपग्रेडिंग) पद्धतिको अपनाय।

सकर-कार्यक्रम

स्वदेशी वश पाषण-रहित आहारसे भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। आज भारतके प्रसिद्ध २६ वशोंमेसे अधिकतर समाप्तिके कगारपर हैं। सर्वश्रेष्ठ थारपारकर-वशका भी सकरित कर समाप्तिकी ओर धकेला जा रहा है। स्वदेशी वशपालकोंके विश्वासपर कुठाराघातके अनेक कुप्रयास हो रहे हैं। क्रासग्रेडिंग गायका दूध रोग-युक्त, शक्तिहीन एवं कम घृतवाला होता है तथा बैल कृषिकार्यके अयोग्य उत्पन्न होते हैं। यदि स्वदेशी 'राठी' आदि उन्नत वशोंसे कम दुग्ध देनेवाली गायोंका मेल कराया जाय तो दूध पत्रह किलो दैनिकतक देने लगती हैं, बैल भी कृषि-योग्य देती हैं। यह स्वदेशी वश अकालमे कम आहारसे भी जीवित एवं उपयोगी बना रहता है जबकि विदेशी वश मृत्युको प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक निर्णय

गत कुम्भ-मेला उज्जैनमे गोभक्त-समूहा संस्थाओ साधु-सम्प्रदायों एवं सामाजिक संस्थाओंके प्रतिनिधियों तथा अधिकारियोंकी गाष्टीने मुझाव दिया था कि स्वदेशी गावशसे कृषि, खाद्य, ऊर्जा परिवहन, खाद्य औषधियाँ आदि अनेक लाभ एक साथ प्राप्त होते हैं, जबकि इतने लाभ अरबा रुपया लगाकर अन्य उद्योगोंसे सम्भव नहीं। गोवश भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिका मूल स्रोत है। उसकी हत्या देशका अस्मितापर प्रहार है तथा आर्थिक नैतिक एवं आध्यात्मिक पतनके लिये उत्तरदायी है।

गावशकी हत्या कर मास चर्म, रक्त एवं अस्थिया आदिका निर्यात राष्ट्रीय अपराध है। स्वदेशी गो-वशका पालन, संवर्धन एवं संरक्षण राष्ट्रीय समरसता एकता तथा अन्य कार्योंके लिये श्रयस्कर है। राज्य-सरकारें सविधान, न्यायपालिका तथा भारतीय सम्मानकी सुरक्षाके लिये इस पावन कार्यको अपनाये। जनता ग्राम-ग्राम तथा प्रत्येक

नगरम गोपालन एवं गोसरक्षणके कार्यम जुटे।

महान्यायवादियोंके तर्क

उच्चतम एवं उच्चन्यायालय जबलपुरमें सरकारी अधिवक्ताआने अपने तर्कोंमें समस्त गोवशको न केवल बहुत उपयोगी खाद देनवाला अपितु इसके द्वारा महान् ऊर्जा भी प्राप्त होना सिद्ध किया है। इससे चायोगैस-उत्पादनका बढ़ना भी प्रमाणित किया। सन् १९८९ की अ० भा० सांख्यिकीके अनुसार रासायनिक खादसे भूमिकी उर्वरा-शक्ति घटी तथा पानी एवं खादकी खपत बढ़ रही है। इस कारण अनेको सकट उत्पन्न हो रहे हैं। रासायनिक खाद एवं औषधियोंके निमित्त बन रहे कारखानोंद्वारा प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भोपाल-जैसी त्रासदीका सकट छाया रहता है। जबकि गोबर-गोमूत्रकी खादसे भूमिकी उर्वरा-शक्ति बढ़ती है एवं पानी तथा खादकी खपत कम होती है। भारतको मरुस्थल बननेसे रोकनेके लिये इसी खादका प्रयोग बढ़ाना आवश्यक है। नये-नये वैज्ञानिक-अध्ययन तथा आविष्काराने प्रमाणित किया है कि पर्यावरण-संतुलन रखने तथा हजारों-हजार करोड़की विदेशी मुद्रा वार्षिक बाहर जानके प्रवाहको रोकने आदिके लिये न्यायपालिकाने सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-निरोध' कानूनको आवश्यक बताते हुए गोपालन एवं गोसवर्धनका मार्ग प्रशस्त किया है।

आँकड़े

२ एकड़ भूमिसे कम जोतवाले ९० प्रतिशत तथा प्रतिव्यक्ति आधा एकड़से भी कम भूमि भारतमें है। बैल केवल ३ करोड़ शेष हैं जबकि कृषि, खाद परिवहन, खरास काल्ह एवं रहट आदि कार्योंके लिये २१ करोड़की आवश्यकता है। ब्यापी गाय एक करोड़से कम होनेसे जीवन एवं शक्तिदाता घृत, दूध, दही एवं मट्ठा (छाछ) आदिक प्रायः अकालसे घातक रोगोंके निवारणार्थ डॉक्टरों, औषधियां एवं यन्त्रापर अरबों रुपया व्यय होनेके उपरान्त भी महँगे उपचारकी क्षमता न होनेसे गरीब मृत्युके मुखम प्रवेश कर रहे हैं।

गोघृत मक्खन, दूध दही एवं छाछ तथा गोबर-मूत्रसे अनेका असाध्य रोगोंका उपचार सहजम होता है। गोबर-मूत्रकी खादसे उत्पन्न अन्न साग-सब्जी एवं चाय नीरोग तथा शक्तिशाली होता है। जबकि रसायन-खादसे

शक्तिहीन एवं रोग-उत्पादक होनेसे पशु और मनुष्योंकी मृत्यु हो जाती है। इन वस्तुओंपर अधिक अनुसंधानसे अन्य अनेक और लाभ भारत एवं मानव-समाजको मिल सकते हैं। रासायनिक खाद एवं यन्त्री कृषिसे अनेक भयकर हानियाँ तथा गोबर-मूत्रकी खाद एवं बैलौकी कृषिसे अनेक महत्त्वपूर्ण लाभ होते हैं।

महँगे ट्रैक्टर, पुर्जे, डीजल, रासायनिक खाद एवं औषधियाँ आदि क्रय करना गरीब किसानके वशकी बात नहीं, इसलिये बेकारी बढ़ती है। यदि आवश्यक सुधार न हुए तो भारतका महान् कृषि-उद्योग शीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा। क्याकि स्वदेशी गावशको समाप्त कर पेट्रोल, डीजल एवं आवश्यक यन्त्रों तथा रासायनिक खाद औषधियों आदिकी सप्लाई बढ़कर भारतका पग बनानेका यह विदेशी पड्यन्त्र है। इसका समाधान गोपालन, गोसेवा, गोसवर्धन एवं गोसरक्षण ही है।

विडम्बना

जिस गोवशकी सेवा-सुरक्षा महँगिया, अवतारा एवं वीराने अनेक कष्ट सहन कर की, आज उसी गोवशकी दैनिक ५० हजार हत्याएँ केवल अनुचित मत-प्राप्तिकी लालसाम कराकर भारतको गंदेमें धकेला जा रहा है तथा गोपालन, गोसवर्धनके कार्योंम बाधा उपस्थित की जा रही है। यह कैसी विडम्बना है।

समयकी पुकार

अनेक अडचनासे सामना करते हुए भगवान् श्रीकृष्णके 'क्षुद्र हृदयदीर्बल्य त्यक्त्योतिष्ठ परतप' घोषको स्मरण कर गोपालन-गासवर्धन एवं गोसरक्षण-कार्यम तत्पर होकर मानव समाज एवं भारतके कल्याणके लिये उद्यत हो। देश, समाज-सत्ता एवं धर्म आदिके नामपर चल रही सभी सत्थाएँ, आश्रमधारी एवं अन्य सभी पूज्य साधु-समाज १९६६ की भाँति जनता-जनार्दनका जाग्रत करनेके लिये गोपालन-गासवर्धन एवं गोसरक्षणके पावन कर्मम जुटकर उच्च स्वरसे पुन घोष कर—

दश-धर्मका नाता है—गौ हमारी माता है।

श्रीगंगा, गीता गोमाता—मानवताका निर्माता।

भारत एवं विश्वका सचालन—गोसरक्षण गोपालन।

गौशालाके प्रति समाजकी दृष्टि

(श्रीसूर्यकान्तजी जालान)

गौशालाके सम्बन्धमे जिनको जिज्ञासा होती है, वे प्रायः निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं—

- (१) गौशालामे कुल कितनी गाय हैं?
- (२) गौशालामे कितना दूध-उत्पादन होता है?
- (३) गौशालाके पास कुल कितनी भूमि है?
- (४) गौशालाके आयका साधन क्या है?

यदि समाज इन प्रश्नोंकी अपेक्षा गौशालाके प्रति अपनी जिज्ञासाको थोड़ा विकसित कर ले तो गौशालाकी स्थितिमे स्वतः परिवर्तन आने लग जायगा। जैसे गौशालामे गायें कितनी हैं? इस प्रश्नके साथ ही गायोमे दुधार गाय, बिना दूधकी गाय, माँडोकी मछ्या तथा नसल एवं ठनका रिकार्ड, बछियोकी सख्या इत्यादिकी पूरी जानकारी करे तो यह प्रश्न पूर्ण होगा। क्योंकि गौशालामे न केवल दुधार गायें रहती हैं, बल्कि बैल, बाछे-बाछी तथाकथित अनुपयोगी—सेवा-योग्य गाय—इस प्रकार सम्पूर्ण गोधन रहता है।

इसी प्रकार गौशालामे दूध पूछते समय दुधार गायोके साथ दूध दे सकनेवाली गायोका पूरा औसत कितना है, यह जानकारी करनेसे तुलनात्मक अध्ययन स्वतः हो जाता है।

तीसरा प्रश्न पूछा जाता है गौशालाके पास अपनी भूमिके सम्बन्धमे। उस विषयमे यह कहना है कि सम्पूर्ण भूमिके सम्बन्धमे जिज्ञासा होनी चाहिये, जैसे कृषियोग्य भूमि, वन वृक्षारोपण-सम्बन्धी भूमि, सिंचित-असिंचित भूमि। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि कितनी भूमिका उपयोग गायोके लिये चारा लगानेपर हो रहा है, वह पर्याप्त है या अपर्याप्त? यह जानकारी करनेसे ही गौशालाकी भूमिका पूर्ण विवरण ध्यानमे आयेगा।

गौशालाकी आयका स्रोत जाननेके लिये पुरुषार्थसे हुई आय या स्वाभाविक क्रमसे आया दान सरकार एवं सस्थाआस मिला अनुदान या पूर्वजाके द्वारा संचित निधिसे बिना परिश्रमके मिलनेवाला ब्याज और भाडेकी आय—इन सभीकी जानकारी आवश्यक है।

इस प्रकार समाज गौशालाको देखनेकी दृष्टि सूक्ष्म कर ले और गौशालाके प्रति अपने दृष्टिकोणमे परिवर्तन कर ले तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि गौशालाओका हास हो।

गौशालाओके विषयमे पिछले कुछ वर्षोंमे कार्य एवं अध्ययन करनेसे बहुत अच्छे अनुभव सामने आये हैं। अपने ऋषि-मुनियो, महापुरुषो एवं सतोंकी कहीं हुई बात अक्षरशः सत्य है कि गौशालाआमे सच्चे मनसे काम करनेपर सासारिक बाधाएँ, साधनोंका अभाव रह ही नहीं सकता। गौशालामे कार्य करनेके पूर्व सर्वप्रथम विचारपूर्वक योजना बनानी चाहिये कि हमें क्या करना है और कैसे करना है?

गौशालाका कार्य अत्यन्त आवश्यक एवं लाभकारी है। यह प्रत्यक्ष देवताकी पूजा है। विज्ञानके इतने आविष्कार होनेके पश्चात् भी आजतक ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं हुई और न हो सकनेकी सम्भावना ही है कि वह घास-फूसको अमृत—जैसे दूधमे परिवर्तित कर सके। जो हमलोग नहीं खाते हैं, उसे खाकर गाय माँके समान या उससे भी अच्छा पूर्ण आहार—दूध—जैसा पदार्थ देती है। माँका दूध तो केवल कुछ महीनेतक प्राप्त होता है, परन्तु गायका दूध तो हमें जीवनभर मिलता रहता है। अतः गायका दर्जा माँसे भी ऊपर है। इसीलिये गौ पूजनीय तथा वन्दनीय भी है। परन्तु देश, काल एवं परिस्थितियोंके अनुसार केवल पूजा करना सार्थक नहीं होगा, बल्कि हमें पूजाके साथ-साथ अपने कर्तव्यो एवं दायित्वोंका भी पूरा निर्वाह करना चाहिये।

देशमे समृद्धि लानेके लिये 'पूर्ण गोहत्या-बंदी'का केन्द्रीय कानून बनना आवश्यक है। देशमे पूर्ण गोहत्या-बंदीके साथ-साथ गोमवर्धन और गोपालनपर भी विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

गोसवर्धनका दायित्व गौशालाकी ओर आता है। देशमे लगभग ५०० जनपद हैं, लेकिन गौशालाएँ २८०० से भी अधिक हैं। एक-एक गौशाला एक-एक जिलेके

अङ्क]

सर्वधित करनेका सकल्प ले तो कुछ ही वर्षोंमें गोवशको दिखायी देने लग जायेंगे और दस-पंद्रह वर्षों बाद परिवर्तन दूध-दहीकी नदी बहनेवाली कहावत चरितार्थ देशमें पुनः है। इसलिये समाजके लोगोको गौशालाओके हो सकना व्यवस्थापर पुनर्विचार करके उनको विकसित कार्य चाहिये, ताकि गौशालाएँ अपने दायित्वोका निर्वाह करना च। गोसवर्धनके साथ गौशालाके कार्यकर्ताओको इस कर सकेरा जोर देना चाहिये कि हमारे जिलेसे एक भी बातपर टूने-हेतु नहीं जायगी और जो भी व्यक्ति उन्हें गाय का उन रोकी हुई गायोको गौशाला स्वयं सँभालेगी। पकड़ेगा पालन एव गौशालाकी एक सोमा है। उससे गो गाय गौशाला नहीं रख सकती। इस समय देशमें अधिक आँकड़ोके अनुसार १९ करोड़ गोवश हैं। देशभरकी सरकारी पूर्ण क्षमताके साथ गायोको रखना चाहे तो भी गौशाला से ज्यादा गोवश रखना सम्भव नहीं है। अतः २५ लाख किसान गाय नहीं पालेगा, तबतक वे पूर्ण सुरक्षित धित नहीं हो सकतीं। आज भी भारत भाग्यशाली तथा सस्की ७२% जनसंख्या गाँवोंमें रहती है। गायोको है कि गाँवोंको खुशहाल बनाया जा सकता है। इससे पालकर हुई नगरीय व्यवस्थामें हम मददगार होंगे तथा बढ़ती बढ रहे असतुलनका सतुलित करनेमें गोवश भी दुनिया होगा। सहायक गौशालाकी 'जीवदया-विस्तारिणी गौशाला' के अन्तर्गत 'गौशाला' में हुए कार्योंके आधारपर यह सिद्ध हो कि प्रयत्न करनेके पश्चात् भी गौशालाम सेवायोग्य तथाकथित अनुपयोगी गायो) की संख्या ५०० भी गायो सकी। जयकि यह गौशाला गोरक्षासे पकड़ी हुई नहीं है ० से भी अधिक गायोको सरक्षण दे चुकी है। ५०,००० में आयी हुई गायोकी समुचित व्यवस्था करनेके गोशाला उसमेंसे दूध देनेवाली या दे सकनेवाली गाय, बाद गाय बैल बाछ-चाछी एव साँडोका किसानोमें कृषि कर दिया जाता है। जिस गोवशको किसान वितरि योगी मानकर लेनेसे इनकार कर देते हैं वैसे गोवश अनुप नाम रह जाते हैं। इतना सब कुछ होनेके बावजूद भी गोशाला से गोशालाके पास ५०० सेवा-योग्य गाये नहीं हो

सकें तो पूरे देशमें यदि गायोकी सम्पूर्ण देख-रेख हो तो ५ लाखसे अधिक सेवा-योग्य अथवा तथाकथित अनुपयोगी कही जानेवाली गाये नहीं होगी। वैसे यहाँपर यह भी प्रयोग सिद्ध हो चुका है कि कोई भी गाय जबतक गोबर-गोमूत्र देती है, तबतक अनुपयोगी नहीं हो सकती। एक वृद्ध गाय लगभग ३-४ किलो भूसा खाती है और १० किलो गोबर एव औसतन १७ लीटर गोमूत्र देती है। एक गायके गोबरसे लगभग दो रुपये प्रतिदिनकी गोबर-गैससे ऊर्जा, १०-१२ किलो खाद और गोमूत्रसे मिलनेवाली यूरिया खाद या कीटनाशक दवाकी कीमत गायके भोजनके मूल्यसे कई गुना अधिक है। इसलिये गाय आर्थिक दृष्टिसे बहुत लाभदायक है। केवल उसकी सार-सँभाल ठीक ढंगसे की जाय।

पाश्चात्य सस्कृतिके प्रभावमें आकर हमारी सरकार एव तथाकथित वैज्ञानिको तथा डॉक्टरोंने खूब जोर लगाकर यह भ्रामक प्रचार किया कि देशमें दुग्धकी आपूर्ति विदेशी गायो (जरसी, होलेस्टीन, फ्रीजियन एव डेविड ब्राउन) को रखनेसे ही हो सकती है, परतु सरकारने भी कई दशक भटकनके बाद अब यह जान लिया है कि हमारी परिस्थितिमें भारतीय नस्लकी गायें ही ज्यादा उपयोगी है। इस कार्यके लिये गुजरात प्रदेशकी सरकारकी सराहना करनी पड़ेगी कि उसने इतने दबावके बावजूद भी अपने यहाँके गौर-नस्लपर निरन्तर काम किया, जिसके परिणाम-स्वरूप गुजरातमें अनेक स्थानोपर ४० लीटर दूध देनेवाली भारतीय गाय सुलभ हैं। भारतीय गावोंपर विदेशोमें भी शोध चल रहा है और इजराइलने गौर-नस्लकी गायसे १२० लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन करके दुनियाको दिखला दिया कि भारतीय गाय आज दूधकी सर्वश्रेष्ठ गाय है। हरियाणा, शाहीवाल, गंगातीरी गायोपर भी विदेशोमें काफी कार्य हुआ है और उसके परिणाम बहुत अच्छे आये हैं। पूरे देशकी आवश्यकता, मानसिकता एव सुलभ साधनाके आधारपर हमारे दशक लिये औसतन १० लीटर दूध देनेवाली गाय सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है क्योंकि इतना दूध देनेवाली गायोके बछड़े कृषि-कार्यके लिये बहुत उपयोगी हैं। २० लीटरसे अधिक दूध देनेवाली गायोके बछड़े सुस्त होते हैं, जो किसानोके लिये बहुत उपयोगी नहीं होते।

इसलिये गोसेवाकी दृष्टिसे राष्ट्रिय सोच एव परिवेशमे हमारा अनुरोध है कि अपनैको २० लीटरसे ऊपर दूध देनेवाली गायके बारेमे विचार नहीं करना चाहिये।

देशमे बैलोको बचानेकी एक विकट समस्या है। कृषिके क्षेत्रमे आज यान्त्रिक दखल बढनेसे देशमे बैलाके काम घट रहे हैं। बैलाके विकल्पके रूपमे आज ट्रैक्टरका उपयोग होता है। जबकि ट्रैक्टर तेल खाता है और धुआँ छोडता है। तेल हमको विदेशसे आयात करना पडता है और उससे निकला हुआ धुआँ पूरे वायुमण्डलको दूषित करता है। इसके विपरीत बैल घास खाता है और गोबर तथा मूत्र देता है, जिसकी हमारे खेतोको नितान्त आवश्यकता है। इसलिये ट्रैक्टरकी तुलना बैलोसे किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती।

गोवशको समाप्त करनेकी दिशामे सरकारने एक नया कुचक्र रचा है। देशमे जगह-जगह यान्त्रिक कतलखाने खोल रही है, जिसमे विदेशी मुद्रा कमानीकी दुहाई देते हुए वह गोवश कटवा रही है और दूसरी तरफ विदेशी दबावमे आकर गोबरका आयात कर रही है।

कृषि-मन्त्रालयकी एक विज्ञप्तिके अनुसार देशमे १२ करोड ९५ लाख ८० हजार हेक्टेयर भूमि ऊसर हो गयी है। इसको सुधारनेका एकमात्र उपाय गोबर है। कृषि-वैज्ञानिकोंने यह सस्तुति भी दी है कि देशमे गोवशकी सख्या बढायी जाय और इनका वध नियन्त्रित किया जाय। पूर्वमे भी जो कानून बने हैं वे कहीं भी उपयोगी गोवशका वध करनेकी इजाजत नहीं देते, परतु देशमे बिगडी हुई व्यवस्थामे अनुपयोगीके नामपर उपयोगी गोवश ही ज्यादा कटे जा रहे हैं। इसमे एक विडम्बना यह भी है कि प्राय यीमार, बूढे जानवरका भक्षण स्वास्थ्य-विभागके अनुसार वर्जित है और उपयोगी गोवश कट नहीं सकते। फिर भी देशमे सरकारी आँकडोंके अनुसार २९,२०० गावश प्रतिदिन कटे जा रहे हैं। जबकि गोसेवामे लगे कार्यकर्ताओके अनुसार यह सख्या दुगुनी है।

'सुरभि-शोध-संस्थान'का यह निश्चित मत है कि इस देशमे गावशको बचाकर उभे विनष्टित किया जाय और उमर दमगुनी वृद्धि कर दी जाय ता इस देशमे स्वल्प

आर्थिक स्थिति एव वातावरण निश्चित बदल सकता है।

देशमे गायकी बचाने और उसको बचाकर उससे देशकी परिस्थिति बदलनेके लिये एक ठोस कार्य-योजना इस संस्थानने बनायी है, जिसका सक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है—

सम्पूर्ण देशको ५-१० अञ्चलामे बाँटकर हर अञ्चलमे एक बडा प्रयोग तथा प्रशिक्षणका महत्वपूर्ण केन्द्र स्थापित करना। फिर उस केन्द्रके माध्यमसे सभी मण्डलामे एक-एक गोशाला तैयार करना। मण्डलके बाद इस स्थितिको जिला तथा खण्ड-स्तरातक ले जानेपर ही यह योजना सफल हो पायेगी।

देशमे बढ रहे वायु एव जलके प्रदूषणके कारण गायोमे बीमारियाँ बढ रही हैं। यह देखनेमे आया है कि गायको बीमार करनेमे सर्वाधिक योगदान विदेशी गायका है। आजकल होनेवाली प्रचलित बीमारियामे ८० प्रतिशत बीमारियाँ उन्हींके द्वारा फैल रही हैं। ऐसी स्थितिमे गायकी चिकित्साके लिये हमको ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एव घरेलू उपचार—इन चारो पद्धतियोंका विकसित करना चाहिये। सरकार पारचात्य प्रभावके कारण अपनी पूरी शक्तिसे ऐलोपैथिक उपचारके विस्तारमे लगी है यह अव्यावहारिक और त्रुटिपूर्ण सोच है। आज ऐलोपैथिक डॉक्टरोंकी जितनी आवश्यकता है, वह आनेवाले दस वर्षोंमे भी पूरी नहीं हो सकती और यदि पूरी हो भी जाय तो उनका शुल्क और उनकी महँगी-व्यवस्था हमारे साधारण किसान एव गोपालकाके लिये सम्भव नहीं है। इसलिये देशके समाजसेवी सगठन एव सामाजिक संस्थाआसे यह अनुरोध है कि वे इनकी और विधियापर भी निरन्तर शोध-कार्य करत रह तथा सफल प्रयोगोंके प्रचार-प्रसारपर ध्यान दें।

देशमे खादकी आपूर्तिके लिये बहुत घडी पूँजा लगाकर बडे-बडे कारखाने खोले गये। फिर भी आज बहुत बडी मात्रामे खाद विदेशसे आयात करनी पड रही है। यदि इसकी जगह गामूजका प्रयोग करिया खादक रूपमे किया जाय ता विदेशी मुद्रा भी बचगा और लाभ भी होगा। गाय जहाँपर छाडा हाती है वहाँपर जा गामूज गिरता है उम

जगहकी मिट्टीको खेतोमें यूरियाकी तरह छोटनेसे वह यूरिया खादका एक बहुत अच्छा और सफल विकल्प है। कीटनाशक दवाओंसे स्वास्थ्यपर पड़नेवाले विपरीत प्रभावसे पूरा विश्व चिन्तित है। इसलिये अनेक देशोंने इसपर पाबंदी लगा रखी है, परन्तु भारतमें गोबरकी हो रही उपेक्षाके कारण सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। गोमूत्रमें बराबरका पानी मिलाकर पेड़-पौधोंपर छिड़काव किया जाय तो वहाँपर कीड़ोंसे होनेवाले नुकसानसे बचाव हो सकता है।

भारतीय गायके गोमूत्रसे कामधेनु-वटी बनाकर १११ रोगोंपर सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। यह प्रयोग हमलोग भी अपने स्तरपर कर रहे हैं, जिससे काफी लाभ हो रहा है। नगरमें बढ़ते हुए कूड़ेकी समस्याका भी गायका गोबर सफल निदान है। कूड़ेके ढेरपर गायके गोबरको पानीमें घोलकर छिड़काव कर देनेसे उसकी दुर्गन्ध समाप्त हो जाती है। उसमें पलनेवाले हानिकारक कीड़ोंकी जगह लाभदायक कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और यह कूड़ा कुछ ही दिनोंमें एक सफल खाद बन जाता है।

देशमें ऊसर भूमिको सुधारनेकी एक विकट समस्या है। इतने बड़े पैमानेपर ऊसर भूमि और बढ़ते हुए ऊसर दोनोंको ठीक एव नियन्त्रित करनेका एकमात्र उपाय गोबरकी रक्षा है। ऊसर भूमिमें गायको बौधकर उसके कच्चे गोबर-गोमूत्रकी पर्याप्त मात्रा देनेसे भूमिका ऊसरपन बहुत शीघ्र ही ठीक होने लगता है। इसलिये हमारे ऋषि-

मुनियोने किसी भी परिस्थितिमें गायके वधका निषेध किया है।

गरीब किसानोंकी आर्थिक स्थिति ठीक करनेका एकमात्र उपाय गाय है। किसानोंको गोपालनके बारेमें ठीक प्रकारसे बताया जाय और वह उस गायकी ठीकसे सेवा करे तो एक लीटर दूध देनेवाली गाय भी उसकी आर्थिक स्थितिको परिवर्तित कर सकती है। अपने घरमें बने चावलसे निकले माद, सब्जियोंके छिलके एव घास-फूस आदिसे भी उस गायका पोषण हो जाता है। उस गायसे प्राप्त दूधसे उसका भोजन चन जाता है, गायका बछड़ा बच्चोंका खिलौना होता है। इस प्रकार वह गाय उसके परिवारका अविभाज्य अङ्ग बन जाती है और हर डेढ़ वर्षमें गायसे मिलनेवाला बच्चा उसकी पूँजीगत आय होती है।

गायके दूधमें एक अद्भुत औषधीय गुण है। गायके दूधसे बनी छाछ किसी भी प्रकारके नशे जैसे—गाँजा, भाँग, चिलम, तबाकू, शराब, हीरोईन, स्मैग इत्यादिसे होनेवाले प्रभावको ही कम नहीं करती, अपितु इसके नियमित सेवनसे नशेका सेवन करनेकी इच्छा भी धीरे-धीरे कम हो जाती है। गायके दूधमें स्वर्ण-तत्त्व पाये जाते हैं। यह तत्त्व मँके दूधके अतिरिक्त दुनियामें अन्य किसी भी पदार्थमें नहीं मिलता। यह बुद्धिवर्धक, बलवर्धक एव स्वास्थ्यवर्धक भी है। इस प्रकार गाय तथा गोबर हमारे लिये हर दृष्टिसे उपयोगी हैं। आज इसके व्यावहारिक रूपको समझनेकी विशेष आवश्यकता है।

मानव और गाय

अपनेका अनेक प्रकारसे कष्ट देनेवाले एक मानवसे गाय प्रश्न करती है—'अरे मानव! तू मुझे क्यों इतना कष्ट देते हो? आखिर तूमें से समाजका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? देखो, मेरे गोबरसे उपले बनते हैं। गोबरसे उपज बढ़ती है। गोबर ईंधनके काममें उपयोगी होता है। ईंधनमें उपलब्ध भी उपयोगी होते हैं। मेरे चमड़ेसे 'भेरी' इत्यादि चाद बनाये जाते हैं, लोग पादत्राण बनाते हैं। मेरी सींगोंसे तरह-तरहकी उपयोगी वस्तुएँ बनती हैं। फिर मेरे मूत्र, गोमय, दूध, घी और दहीसे पञ्चगव्य बनाकर उसे पीकर लोग अपनी देह और मन शुद्ध करते हैं। मेरा दूध सबको प्रिय है। आरोग्यवर्धक है। हवन इत्यादि देवकार्योंके लिये घी अनिवार्य है। एक नहीं, दो नहीं अपना वर्णन करती जाऊँ तो उसका पार नहीं होगा। मैं जीवित रहूँ या मरूँ सब रीतिसे उपयोगी हूँ, तू बोल, तू किस कामका है?'

—डॉ० (श्रीमती) रुक्मिणी गिरिमाजी

गोपालनकी समस्याएँ और समाधान

(श्रीरामप्रसादजी अवस्थी, एम्.ए., शास्त्री साहित्यरत्न, समीतरत्न मानस-तत्त्वान्वेषक भागवतरत्न)

नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभेयीभ्य एव च।

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥

गोरक्षा हमारे राष्ट्रका सर्वोत्कृष्ट अङ्ग माना गया है। प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति इसे माताके नाममे पुकारता है और सम्मानकी भावनासे इसकी पूजा करता है। स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद गोमाताकी जितनी उपेक्षा हुई, वह सबके सामने है। हृदयम रचमात्र भी इसके प्रति करुणाका स्थान नहीं रहा, इससे बढकर आर लज्जाकी बात क्या हो सकती है। कितन सघर्षोंके उपरान्त महात्मा गाँधीने विदेशियोंके अत्याचारासे अहिंसावृत्तिकी कठिनतम साधनासे और भक्त राज नरसीजीकी प्रार्थना—'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणो रे' स प्रेरणा लेकर और श्रीगीताजीम भगवान् श्रीकृष्णके वचन—'धेनुनामस्मि कामधुक्'को जीवनमें क्रियात्मक-स्वरूपम उतारकर कई भाषणोंमे यह कहा था कि 'स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर प्रथम यह कार्य होगा कि 'गोवध' सदाके लिये भारतभूमिमे बिदा हो जायगा और गोवधको मैं अपना ही वध समझूँगा' इत्यादि। किन्तु स्वतन्त्रताप्राप्तिक ४७ वर्ष बाद भी अभीतक इस दिशाम रचमात्र भी किसी प्रकारका आशाजनक कार्य नहा हुआ। ९ करोड़ ४० लगाकर एक अरब विदेशीद्वारा पैदाक नगर आन्ध्र प्रदेशमे वैज्ञानिक ढंगको वधशाला खाली गयी है, जिसम प्रतिदिन ३० हजारकी सख्यामे गोवध होता है।

अभी कुछ दिनाकी घटना है राजस्थानमे अकाल पडा था। लाखोंकी सख्यामे गाये लेकर वधिक वधशालाम झुड-के-झुड लेकर पहुँच जाते थे। मने स्वयं जब हजारीकी सख्यामे इन गोमाताआको जाते देखा तो मेरा हृदय द्रवित हो गया। कई दूध देवानी गोमाताओंकी रँगें तोडकर उन्हें अनुपयागी सिद्ध किया गया था। स्थानीय आर्यसमाजके व्यक्तियाने इनको मुक्त करानेकी योजना बनायी और सघष लेनके बाद मुक्त भी कराया। बादम उसमसे ९०% गोमाताएँ प्रसूता हुई गोमाताओंके भक्त कई जानेवालासे मेरा निवदन है कि इसपर गम्भीरतासे विचारकर

इन गौ माताआपर हृदयसे करुणा करे। बडे-बडे नगरोम ग्रीष्ममे सैकडो गोमाताएँ और गोवशज भूखे-प्यासे धूपमें बडे रहते हैं। नालियाका पानीतक सूख जाता है। उन गोभक्तोंका यह सब देखनेपर भी इनके प्रति रचमात्र दयाका हृदयम संचार नहा होता। जल पीनेके लिये पहले भक्तलोग जल पीनेका प्रबन्ध करते थे। कैसी विचित्र विडम्बना है कि गोभक्त कहे जानेवाले दूकानोपर फ्रीजका ठंडा पानी पी रहे है और उनकी गौ माताएँ सडकोपर पानीके बिना प्याससे तडप रही हैं। गगनचुबी भव्य अट्टालिकाओमे शीतकालम हीटरका प्रयोगकर चैनकी नौद ल रहे हैं और गोमाताएँ सडकोपर बैठे हुए शीतसे ठिठुर रही हैं। गोपालकोके पास नगरोमे स्वयं रहनेका स्थान तक नहीं है हिन्दूकी आज यह विवशता है। जबकि हिन्दूके लिये कहा जाता है—'गोपुभक्तिर्विद्वस्य प्रणवे च दृढ मति' जिस प्रत्येक हिन्दूके घरमे गोमाता, भगवान्की प्रतिमा, तुलसीवृक्ष न हो वह हिन्दूकी सज्जामे कैसे आ सकता है? चरागाह पिजरापोल तो दूर रहे, गायोको कहीं खडे होनेतकका स्थान नहीं है।

जिस राष्ट्रकी भौतिक स्वतन्त्रताके साथ मनोमय-विज्ञानमय शरीरकी स्वतन्त्रताका पलायन हो जाता है, जिस राष्ट्रकी अस्मिता गौरव, सम्पत्ता एव सस्कृतिके सरक्षक शास्त्रा एव पूर्वजाके इतिहासापर अनादर एव उपेक्षाका भाव हो जाता है, उस राष्ट्रकी आत्मा मृतप्राय हो जाती है। आज हमारा सनातन गौरवशाली भारत देश इसी सक्रामक स्थितिसे गुजर रहा है। यह धर्म-निरपेक्षताको देन है। अपने दशम जब धर्म राष्ट्रकी आदर-दृष्टिका केन्द्रबिन्दु था तब उसके अपमानित होनेपर प्रत्येक श्रेणीके स्त्री-पुरुषका रक्त खौल उठता था और एकजुट होकर सब लोग अनादर करनेवालोको मुँहाड उत्तर दे देते थे, पर विडम्बना है कि आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। हमारे राष्ट्रमे आज भयावह परिस्थिति है। इस विषम परिस्थितिम गोपालन किंस प्रकार हो स्वयं एक जटिल समस्या है। शादी-विवाहम लाखों रुपयेका सडकापर अपव्यय करके हम अपना बडप्पन

प्रदर्शन करनेमें नहीं हिचकिचाते, क्या यही द्रव्य एकत्र कर गोमाताओंके लिये गोशालाएँ नहीं खोली जा सकती? आज व्याख्यानो, सम्मेलनो, समाचार-पत्रोंमें केवल गोमाताकी महिमागान करनेसे कुछ भी प्राप्त होनेवाला नहीं है। इसके लिये गोभक्त महानुभावाको ठोस कदम उठाने होंगे। द्रव्यको अपव्ययसे बचाकर गोशालाकी स्थापनाके हेतु लगाया जाय। कर्मठ सच्चरित्र व्यक्ति जो आस्थावान् हैं, जिनका गोमाताके प्रति सेवा-भाव है, उनको सेवामें रखा जाय। गोचारणके लिये धनी-मानी श्रेष्ठ महानुभावाको चाहिये कि वे भूमिदान कर इनकी रक्षाकी व्यवस्था करें। बड़े कष्टके साथ लिखना पड़ रहा है कि कुछ गोशालाआका नाम 'आदर्श गोशाला' ता है, किंतु उन्हीं गोशालाओंसे हजारोंकी सख्यामें गाय कलकत्ते आदि स्थानोंको भेजी जाती हैं। अभी भी ऐसे जीवित मूर्तिमान् गोभक्त हैं, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर गोमाताओंको अधिकोसे मुक्त कराया। अनेको सतोंने इन गोमाताओंका दर्शन कर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया। कई गोशालाओंके पास गाजरभूमि नहीं है। गोभक्तासे निवेदन है कि ऐसे भयावह समयमें जहाँ महँगाई अपने ताण्डवपर है, अपनी उदारतासे मुक्तहस्त होकर नगर-नगरमें गोशालाएँ और उनके रख-रखावके लिये चरागाह, पीनेके लिये पानीकी व्यवस्था हो तो इन गोमाताओंके आशीर्वादसे हम सशक्त मेधावी राष्ट्रके सच्चे सपूत कहला सकते हैं। गोमाताकी महिमाका वर्णन करनेमें वर्णमालाके अक्षर समाप्त हो जाते हैं।

अभी कुछ समय पूर्व एक पुस्तक अमेरिकाके कृषि-विभागद्वारा प्रकाशित हुई थी—'The cow is a wonderful laboratory' (गोमाता एक आश्चर्यजनक रसायनशाला है)। समस्त दुग्धधारी चतुष्पाद जीवोंमें गोमाता ही, एक ऐसी है, जिसकी औँत १८० फुट लंबी होती है। इसकी विशेषता यह है कि जो चारा चबाती है, उससे जो दुग्धका निर्माण होता है, वह माताके दूधसे भी बढ़कर है।

जननी जनकर दूध पिलाती केवल सात छमाहीभर।

गोमाता पप सुधा पिलाती रक्षा करती जीवनभर॥

मैनपुरी नगरमें एक डॉ० कपूर थे। उन्होंने ९० वर्षकी आयुमें पार्थिव शरीर छोड़ा। इस अवस्थामें भी उनका एक बाल भी श्वेत नहीं हुआ था। वे नित्य बालोंमें गो-दुग्धके फनका प्रयोग करते थे। उन्होंने भी एक गोशाला नगरमें स्थापित की थी, जिसकी आज केवल भग्न इमारत शेष बची है। मधुमेहके अनेको रागी उन्होंने गोमूत्रके प्रयोगसे शत-प्रतिशत आरोग्य किये थे।

गोवत्स सहस्रा गाथाके बीचमें अपनी माताको ढूँढकर दुग्धपान करता है, जबकि भैंसका बच्चा अपनी माँको ढूँढ नहीं पाता। गोमाताके दुग्धमें कैरोटीन नामक पदार्थ भैंसके दूधसे दस गुना अधिक है। भैंसका दुग्ध गर्म करनेपर उसका पोषक तत्त्व भर जाते हैं और गायके दुग्धको गरम करनेपर पोषक तत्त्व वैसे ही विद्यमान रहते हैं। अधिक दुग्ध देनेवाली गायामें राठी, साचेर, शाहीवाल, गीर सिही इत्यादि अन्तर्जातियाँ हैं। केवल घास खाकर ये प्रायः २० लीटर दूध देती हैं।

अभी कुछ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुए हैं। गोदोहन-वेलाके पूर्व प्रातःकाल वशीकी ध्वनिमें राग ललित, राग विभास, भैरवी, आसावरीके स्वर निकालनेपर अल्प समयमें अतिशीघ्र दुग्ध निकल आता है। कुछ गोमाताएँ दुहाते समय नेत्र बंद कर लेती हैं। इससे यह मालूम होता है कि नन्दनन्दन श्यामसुन्दरकी वशीसे गोमाताका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भैरवी और आसावरीके स्वरामें मैंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा और दिखाया है। उत्तर काशीके निकट एक ग्राम है, जहाँ वर्षभर गोमाताओंका गोमूत्र संचित कर पाण्डु मृत्तिका मिलाकर घरोकी पुताई होती है, जिसका प्रभाव तत्क्षण देखनमें यह आया है कि उस स्थानपर छिपकली मच्छर मक्खी इत्यादि विषधारी जन्तु प्रवेश नहीं करते।

अतः मेरी गोमाता-प्रेमियोंसे प्रार्थना है कि अर्धका व्यापोग त्यागकर सभी प्रकारसे कटिबद्ध होकर इनकी रक्षा-सेवा की जाय। इसीमें भारत देशकी अखण्डता निहित है।

गोसंवर्धनके नामपर पूज्या गोमाताकी नसलका सहार

(गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी)

आजकल जहाँ इस धर्मप्राण भारतम नित्यप्रति हजारों प्रातः स्मरणीया गोमाताआका बड़े-बड़े महान् कष्ट-पर-कष्ट दे-देकर, ठन्ठ बड़ो-बड़ो घोर अमानुषिक यातनाएँ दे-देकर, ठन्ठ तडपा-तडपाकर मारा जा रहा है, उनकी बोटी-बोटी काटकर उनके मासको डिब्बाम भर-भरकर विदेशाम भेजा जा रहा है आर बदलेम पैसा कमाया जा रहा है तथा ऐसी निकृष्टतम कमाईके बलवृत्तेपर देशान्तिके स्वप्न देखे जा रहे हैं, वहाँ आज कुछ पाखण्डी गोभक्त वनानेका पाखण्ड रचकर, भोली-भाली हिन्दू जनताकी आँखामे धूल झाककर अपनको गोमाताका परमभक्त सिद्ध कर और मगरमच्छक आँसू बहाकर गोसवर्धन करनेके नामपर जा पूज्या गोमाताकी असली नसलका सहार करने जा रह है—यह देखकर जो घोर दुःख हाता है वह वणनातीत है। आजकल दशम गासवर्धन करनेक नामपर ओर गोनसल-सुधार करनेके नामपर इंग्लैंड अमरिका आदि विदेशाके साँडोका वीर्य मँगाकर कृत्रिम गर्भाधानके द्वारा वीर्यको मुर्गीके अडाका तरल उसम मिलाकर जो पूज्या गोमाताके गर्भम प्रविष्ट कराया जाता है, इन अनर्थपूर्ण बातोंस जहाँ पूज्या गोमाताको असह्य आर महान् अपार कष्ट होता है, वहाँ साथ ही भारतकी असली पूज्या गामाताकी नसलका भी सहार हाता है। कारण कि इंग्लैंड अमेरिका आदि विदेशाम जिस प्रकार कुतिया आर भेडियेको मिलाकर तीसरी नसल तैयार की गयी है और जिस प्रकार गधे या घोडेको मिलाकर तीसरी नसल खच्चर तैयार की गयी है इसी प्रकार वहाँपर गाय ओर भैंसको मिलाकर तीसरी नसल तयार की गयी है जा देखनम तो भल हो गाय-जैसी प्रतीत होती है, पर वह वास्तवम भूरात गाय नहीं है। इंग्लैंड अमरिकाके इन नकली वर्णमकर साँडोके वीर्यका भारतकी असली गो माताका गर्भम प्रविष्ट कराकर कृत्रिम गर्भाधानद्वारा गो माताका नसलका समाप्त करना यह कोई बुद्धिमानाका कार्य नहीं है। यह महान् घोर भयकर पाप है और अक्षम्य अपराध है।

जिस प्रातः स्मरणीया गोमाताकी रक्षाके लिय अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्परब्रह्म अर्थात् भगवान् श्रीरामका आर भगवान् श्रीकृष्णब्रह्मका अवतार हाता है, जिस पूज्य गोमाताके परम पवित्र शरीरमें ३३ करोड़ देवी-देवताआका वास है, वह बस एकमात्र भारतीय नसलकी गोमाता ही है अन्य और कोई नहीं है। जिस प्रकार विदेशोमें भी नदियाँ तो बहुत मिलगी, पर उनमें भवसागरसे पार लगानेकी तकनीक भी सामर्थ्य नहीं है, यह अद्भुत विशेषता तो बस एकमात्र हमारे दशकी पवित्र नदी श्रीगङ्गा और श्रीयमुना आदि परम पवित्र नदियोमें ही है, जिनके हजारों कोसकी दूरीपर भी नाम लेनेमात्रसे अनन्त जन्मोंके पाप-ताप भस्मीभूत हो जाते हैं। आजकी इन वर्णसंस्कार नकली गायिका वह अद्भुत महत्त्व कदापि नहीं हो सकता है और इनमें वह अद्भुत विशेषता भी नहीं हो सकती और न वे उस पदके कदापि योग्य ही हो सकती हैं जो भारतकी असली गोमाताम हुआ करती हैं।

मृत्युके समय इस भवसागरसे पार लगानवाली भी हमारी एकमात्र माता गोमाता यह भारतकी असली गोमाता ही है यह आजकी नकली वर्णसंकर गाये कदापि नहीं हैं। यदि इसी प्रकारसे विदेशी मंडाँके वीर्यद्वारा कृत्रिम गर्भाधान कर भारतकी असली गायाकी नसलको ही समाप्त कर डाला गया तो फिर गोरक्षा-आन्दोलन करना ही व्यर्थ हो जायगा। जिस प्रकार मनुष्योंमें पूज्य भूदेव ब्राह्मणाकी अद्भुत विशेषता मानी गयी है इसी प्रकार पशुओंमें पूज्या गामाताकी अद्भुत विलक्षण विशेषता मानी गयी है। कहा भी गया है—

तुलसी वृक्ष न मानिय गाय न मानिये डोर।

ब्राह्मण मनुज न मानिये तानो नन्दकिशोर॥

इसीलिये प्रत्येक भारतीय हिन्दूमात्रका यह एक परम कर्तव्य है कि वे भूलकर भी कभी न तो स्वयं अपनी गायोको कृत्रिम गर्भाधान कराये और इमे कराना बड़ा घोर पाप समझ तथा न दूसराको यह धार पाप करनेकी सलाह

दे, और जो करते हैं उन्हें भी ऐसा घोर पाप करनेसे रोक। और जो सरकारकी ओरसे इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधानके द्वारा पूज्या गोमाताको कष्ट दिया जा रहा है और गोसंवर्धन करनेके नामपर गोमाताआकी शुद्ध नसलका सहार किया जा रहा है तथा समाप्त किया जा रहा है, इसका भी घोर विरोध कर अविलम्ब इस महान् घोर भयकर पापका रुकवानेका भरसक प्रयत्न करें।

यह स्मरण रहे कि यदि हम आज कुम्भकर्णी निद्रामे निमग्न रहे और इस ओर हमने तनिक भी ध्यान नहीं दिया तो इस धर्मप्राण भारत देशसे जिस प्रकार असली गोधृतका दर्शन भी महान् दुर्लभ हो गया है और उसकी जगह नकली टी०बी० पैदा करनेवाला घी दिखायी पड़ रहा है, इसी प्रकार भारतकी असली गोमाताकी नसल भी जड़मूलसे समाप्त हो जायगी और फिर यह खाली दूध देनेवाला एक नकली गाय नामका वर्णसकर पशु तो अवश्य दिखलायी देगा, पर पूजने योग्य और भवसागरसे पार लगानेवाली पूज्या गोमाताका दर्शन करना भी महान् दुर्लभ हो जायगा। भारतकी अद्भुत विशेषता-पूज्य गौ-ब्राह्मण इस धर्मप्राण भारत देशसे सदा-सर्वदाके लिये बिदा हो जायेंगे। जब इस भारत देशसे पूज्या गोमाता और पूज्य भूदेव ब्राह्मण -ये दोना अद्भुत रत्न ही मिट जायेंगे तो इनके लिये परब्रह्म परमात्मा जो निराकारसे साकार होकर—‘विप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार’ भगवान् श्रीराम-कृष्णक रूपम आते और श्रीकृष्ण ब्रह्म नगे पाँवी जंगल-जंगल गाय चराने जाते हैं और अपना गापाल नाम रखते हैं वह फिर किसलिये आयेगे। भगवान् श्रीकृष्ण गापाल हैं। वह भैंसपाल बकरीपाल सूकरीपाल नहीं हैं।

जिस पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये निरन्तर हजारों

वर्षसे गोरक्षका और गोभक्तोद्वारा बराबर युद्ध हाता रहा और जिस पूज्या गोमाताकी रक्षाके लिये हजारों-लाखों धर्मवीर क्षत्रियोने हँसते-हँसते अपने प्राण तक न्यौछावर कर डाले एवं गोमाताके प्राण बचाये, आज उसी पूज्या गोमाताकी स्वतन्त्र भारतमे लाखाकी सख्याम धडाधड काटा जा रहा है और नित्यप्रति बड़ी बेरहमीसे मारा जा रहा है तथा कृत्रिम गर्भाधानके द्वारा गोसंवर्धन करने और नसल सुधार करनेके नामपर जड़मूलसे समाप्त किया जा रहा है। क्या यह हिन्दुओंके लिये डूब मरनेकी बात नहीं है? क्या यह अपने पैरापर अपने-आप ही कुल्हाड़ा चलाकर अपना सर्वनाश कर डालना नहीं है? क्या यह हमारी मूर्खताकी पराकाष्ठा नहीं है? आज गायोंको कृत्रिम गर्भाधान करा-कराकर अपनी पूज्या गोमाताके भी आप ही परम शत्रु बन रहे हैं और गोरक्षकसे गोहत्थारे बन रहे हैं यह कितने घोर दुःखकी बात है? यह कितनी लज्जाकी बात है? गोमाताकी असली नसल समाप्त होनेपर जहाँ हम असली गोदुग्ध, गोघृत, गोदधि आदि अमृत पदार्थोंसे एकदमस सदा-सर्वदाके लिये वञ्चित हो जाना पड़ेगा वहाँ हम मरनेके समय पापी-से-पापी मनुष्यको भी गोदान करनपर भवसागरसे पार होनेका अनायास सुअवसर प्राप्त हो जाता था, उस अद्भुत लाभसे भी हाथ धोना पड़ जायगा और हमारे परलोकका अन्तिम सहारा भी टूट जायगा। परलाकम हमारी गोमाताकी उपेक्षाकर इनकी जगह पाले गये कुत्ते कदापि सहायता नहीं करेंगे। यदि लोक-परलोककी एकमात्र कोई सहायक है तो वह यस एकमात्र पूज्या गोमाता हा है। इसलिये प्रत्येक भारतीय हिन्दूका गोमाताकी सेवा करना, गोमाताकी रक्षा करना परम कर्तव्य है।

गो-गुहार।

मातु समान अपान विसारि सदा दधि-दूधकी धार धरी है।
हाय गरीब अवालन पै असि काढि कसाइन काट करी है॥
दीन दहारत आरत हैं, तऊ प्रेम' अवाज न कानपरी है।
फोसत भारतवासिन कौं, तवही तौ इतै यह गाज गिरी है॥

—प्रेमनाथयण त्रिपाठी 'प्रेम'

गोचरभूमिकी महत्ता

(श्रीगौरीशंकरजी गुप्त)

वह भी एक युग था जब हमारे भारतवर्ष में गोचरभूमिकी प्रचुरता थी और निर्धन-में-निर्धन व्यक्ति भी गाय पाल सकता था। गाचरभूमिमें चरनेवाली गायें हरी घास या वनस्पतिके प्रभावसे नौरोग और हृष्ट-पुष्ट रहतीं और उनका दूध सुपाच्य तथा पुष्टिकारक होता था। उन गायोंका मूत्र सर्व रोगों—विशेषकर उदर, नेत्र तथा कर्ण-रोगोंको समूल नष्ट करनेकी क्षमता रखता था। आज गोदुग्ध-गोमूत्रादिमें वैसा चमत्कार न दीखनेका यही मुख्य कारण है कि हमारे देशमें गोचरभूमिकी समुचित व्यवस्था नहीं है। पर, वैदिक युगमें गोचर-भूमिका बड़ा महत्त्व था। ऋग्वेद (१। २५। १६) में एक मन्त्र है—

परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु। इच्छन्तीरुचक्षसम्॥

इसका भाव है कि गायें जिस तरह गोचरभूमिकी ओर जाती हैं, उसी तरह उस महान् तेजस्वी परमात्माकी प्राप्तिकी कामना करती हुई बुद्धि उसीकी ओर दौड़ती रहे। ईश्वरकी ओर बुद्धि लगी रहे, यह भाव व्यक्त करनेके लिये गायोंको गोचरभूमिकी ओर जानेका दृष्टान्त दिया गया है। इसी प्रकार ऋग्वेद (१। ७। ३) में एक दूसरा मन्त्र है—

इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। वि गोभिरग्निरैरयत्॥

भाव यह है कि सुरपति इन्द्रने दूरसे प्रकाश दीख पड़े, इस हेतु सूर्यको द्युलोकमें रखा और स्वयं गायोंके मग पर्वतकी ओर प्रस्थान किया। दूसरे शब्दोंमें—गायोंको चरनेके लिये पर्वतोंपर भेजना चाहिये। पर्वत भी गोचरभूमिकी श्रेणीमें आते हैं। पर्वतका पर्याय गोत्र है, जिसका एक अर्थ गायोंको त्राण देनेवाला भी होता है। पर्वतोंपर गोओंको पर्याप्त चारा और जल तो सुलभ रहता ही है, उन्हें शुद्ध वायु और व्यायामलाभ भी हो जाता है।

पद्मपुराण मनु, याज्ञवल्क्य तथा नारदादि स्मृतियामें भी गोचरभूमिका वर्णन मिलता है। उन सबका सारांश संक्षेपमें यही है कि यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़नेवालेको नित्य-प्रति सौसे अधिक ब्राह्मणभाजन करनेका पुण्य मिलता है और वह स्वर्गका अधिकारी होता है, नरकमें नहीं जाता। गोचरभूमिकी रोकने या बाधा पहुँचानेवाले तथा

वृक्षोंको नष्ट करनेवाले इक्कीस पीढ़ीतक रौरव नरकमें पड़े रहते हैं। चरती हुई गौओंको बाधा पहुँचानेवालाको समर्थ ग्रामरक्षक दण्ड दे, ऐसा पद्मपुराणमें कहा गया है।

पद्मपुराणमें वर्णित एक प्रसंगके अनुसार चरती हुई गायोंको रोकनेसे नरकमें जाना पड़ता है। स्वयं महाराज जनकका चरती हुई गायोंको रोकनेके फलस्वरूप नरकका द्वार देखना पड़ा था। सावधान रहकर आत्मरक्षा करना कर्तव्य है, पर चरती गायका ही क्या, आहार करते समय जीवमात्रको रोकना या भारना मनुष्यता नहीं है। धार्मिक दृष्टिसे भी ऐसा करना अनुचित है।

पहले कहा गया है कि हमारे देशमें गोचरभूमिकी प्रचुरता थी। इतना ही नहीं अपितु राजवर्ग तथा प्रजावर्ग दोनोंकी ओरसे गोचरभूमि छोड़ी जाती थी। पुण्यलाभकी दृष्टिसे धर्मशाला पाठशाला कूप और तालाब आदि बनवानेका प्रथाकी भाँति गोचरभूमि खरीदकर कृष्णार्पण करनेको उस युगमें प्रथा थी। आज भी वे गोचरभूमियाँ विद्यमान हैं और उनके दानपत्रोंमें स्पष्ट अङ्कित है—‘इस गोचरभूमिकी नष्ट करनेवाले यावच्चन्द्रदिवाकर नरकवास करेगे।’

गाँवके निकट चारों ओर चार सौ हाथ यानी तीन बार फेकनेसे लकड़ी जहाँ जाकर गिरे वहाँतककी भूमि और नगरके निकट चारों ओर इससे तिगुनी भूमि यानी बारह सौ हाथ भूमि गोचरणके लिये छोड़नेका आदेश देते हुए मनुजी कहते हैं कि यदि उतनी भूमिके अंदरकी किसी ऐसी कृषिकी जिसका चारा और बाड़ न लगे हो, ग्रामक पशु नष्ट कर दें तो यह उनका अपराध नहीं और इसके लिये उनकी राजदण्ड नहीं मिलना चाहिये। (मनुस्मृति ८। २३७-२३८)

महर्षि याज्ञवल्क्यका भी यही मत है। उन्होंने पर्वतकी तराईके गाँवोंके निकट आठ सौ हाथ तथा नगरके निकट सोलह सौ हाथ गोचरभूमि छोड़नेकी व्यवस्था दी है। लिखा है—

धनु शत परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तर भवेत्।

द्वे शते खर्वटस्य स्यात्नगरस्य चतु शतम्॥

(याज्ञवल्क्यस्मृति २। १५७)

यह भी आदेश है कि खेत गाँव तथा शहरसे दूर हो और खेतोमें बाड़ घनी हो। बाड़की ऊँचाई इतनी हो कि कृषितक ऊँटकी दृष्टि भी न पहुँच सके और न कुत्ते, सूअर आदि ही उसके छिद्रोंसे किसी प्रकार अदरकी ओर प्रवेश कर सक। 'नारदस्मृति' के अनुसार बाड़ न लगानेक कारण खेतोको यदि पशु चर जायँ या खेतमें घुसे तो राजा पशुओको दण्ड नहीं दे सकता, वह उन्हें हँकवा सकता है। बाड़ ताड़कर यदि पशु कृषिको नष्ट कर तो वे दण्डके अधिकारी होंगे।

मनुका भी यह कथन है कि राहके निकट या गाँवके पड़ोसके बाड़ लगे खेतोमें यदि पशु किसी प्रकार पहुँचकर अनाज खा जायँ तो राजा पशुपालकपर सौ पण दण्ड लगाये, किंतु यदि पशु बिना रखवालेका हो तो उसे सिर्फ हँकवा दे—

पथि क्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीयेऽथवा पुन ।

सपाल शतदण्डाहो विपालान् वारयेत् पशून् ॥

(मनुस्मृति ८। २४०)

महर्षि याज्ञवल्क्यके वचनानुसार राह, ग्राम और गोचरभूमिके निकटके खेतको यदि रखवालेकी अज्ञातवस्थामें पशु नष्ट कर दे तो वह दोषी नहीं होगा। हाँ, यदि खेतको रखवाला जान-बूझकर चरा दे तो वह अपराधी है और चोरकी भाँति उस दण्ड मिलना चाहिये—

पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते ।

अकामत कामचारे चौरवद् दण्डमर्हति ॥

(यानवल्क्यस्मृति २। १६२)

अन्तमें एक अत्यन्त रोचक और तथ्यपूर्ण प्रसंग उल्लेख्य है, जिससे गोचरभूमि हड़पनेवाले नराधमोंके पापकी भयकरतापर प्रकाश पड़ता है। एक बार एक चाण्डालकी पत्नी चित्तग्रिम नर-कपाल रखकर उसमें कौवेका मांस पका रही थी और उसको उसने कुत्तेके चमड़ेसे ढँक रखा था। एक व्यक्तिको यह देखकर स्वभावतः कौतूहल हुआ और उसने चाण्डालिनीसे पूछा—'तूने ऐसी घृणित चीजको भी क्यों ढँक रखा है?' उसने किताना मार्मिक उत्तर दिया था—'मैंने इसे इस भयसे ढँक रखा है कि मेरा यह स्थान खेताके समीप है। यदि किसी ऐसे महापापी व्यक्तिकी, जिसने गोचरभूमिका अपने खेतमें मिला लिया है, दृष्टि पड़ जायगी तो मग यह आहार ग्रहण करने लायक नहीं रह जायगा।'।

नृकपाले तु चाण्डाली काकमास श्वचर्मणा ।

घछाद गोचरक्षोणीकृषिकृद्दृष्टिभीति ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोचरभूमि छोड़ना महान् पुण्य और उस नष्ट करना या हड़पना महापाप है। हमारे देशमें गोवधकी भाँति गोचरभूमि भी एक समस्याके रूपमें उपस्थित है। गोचरभूमिका हमारे यहाँ बड़ा अभाव-सा है और उसकी बड़ी दुर्व्यवस्था है।

गोपालनका आधार सतुलित आहार एवं समुचित चिकित्सा

(डॉ० श्रीवारेन्द्रदत्तजी मुद्गल)

ऋग्वेदक अनुसार कृषि एवं पशुपालनक क्षेत्रमें भारत प्राचीन कालसे ही विशिष्ट सचेष्ट था। ऋग्वेदमें अनकानक ऐसे सदर्भ मिलते हैं, जिनमें कृषिके साथ-साथ पशुपालन एवं गौआका विशेष उल्लेख मिलता है। गौआके रख-रखाव एवं उनके स्वास्थ्यका वर्णन भी प्राप्त होता है। ऋग्वेदके प्रसिद्ध गोसूक्त (६। २८) के अनुसार उस कालमें गाये ह। कृषि एवं अर्थव्यवस्थाका मूल आधार थीं।

गोस्वामी श्रीतुलसादासजीने श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट-रूपसे लिखा है कि व्रतायुगमें गौएँ मनचाहा दूध देती थीं—

लता धिटप मागे मधु धवहीं । मनभावतो धेनु पय स्रवहीं ॥

ससि सवन्न सदा रह धरनी । जेताँ पड़ कृतजुग के करनी ॥

(रा०च०मा०७। २३। ५-६)

किंतु आज स्थिति सर्वथा भिन्न-सी दोखती है। गौआकी सख्यामें कमी हो जाने तथा ठीकसे गोसवा न होनेके कारण और भलीभाँति गायकी देखभाल एवं चर-दानेकी कमीके कारण आज गायक दूधका उत्पादन बहुत कम हो गया है।

गौआद्वारा मनचाहा दूध लेना तभी सम्भव है, जब

उन्हे भरपट सतुलित आहार मिले। आज देशमे पशुओके लिये आहार-सामग्रीकी भारी कमी है। गोचर-भूमिका क्षेत्रफल सीमित हो गया है। ऐसी स्थितिमे पशुओके लिये चारे-दानकी कमी होना स्वाभाविक है। यह एक मुख्य कारण है कि हमारा गोधन दुग्ध-उत्पादनमे पिछड़ा हुआ है। यदि इसके खानपानपर ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूपसे गौएँ अधिक दूध दगी और हम स्वस्थ रहेंगे।

पशु-आहार

पशु-आहारमे सबसे पहला स्थान स्वच्छ जलका आता है। जल पशुओके आहारका चयन, पाचन-क्रिया एवं अवशोषणमे सहायक हानेके अतिरिक्त पचे हुए आहारको शरीरके भिन्न-भिन्न भागमा ले जानेमे सहायक होता है। इसलिये पशुओको स्वच्छ जल प्रचुर मात्रामे मिलना आवश्यक है। दूषित जल पिलानेसे पशुओमे बीमारी फैलती है। इसलिये यह बात ध्यान देनेकी है कि गायको स्वच्छ जल ही पीनेको दिया जाय।

यह सर्वविदित है कि दुधार गायका दुग्ध-उत्पादन बहुत कुछ उसके खान-पानपर भी निर्भर करता है। विशेष कर गर्मीक मौसममे पशुपालक या तो सूखा चारा खिलाते हैं या फिर बजर भूमिपर चरने भेज देते हैं। इससे उन्हे पूर पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते जिसका प्रभाव उनके स्वास्थ्यपर तथा दुग्ध-उत्पादनपर निश्चित रूपसे पड़ता है।

वास्तवमे हरा चारा ही गायके लिये समुचित भोजन है। पहले समयमे ग्रामीक आसपास गोचरभूमि छोड़ी जाती थी, गोचर-भूमि छाड़नक धार्मिक महत्त्वका विश्वास भी लोगोंके मस्तिष्कमे था। गाय तथा अन्य पशु उस भूमिपर अपने मुँहसे हरी-हरी घास चरते थे और स्वच्छन्द विचरण करनेसे उनका व्यायाम भी हो जाता था। स्वच्छन्द विचरण कर अपन मुँहसे अपनी इच्छासे चरनेवाली गौस आजकी यँही हुई गायकी कोई तुलना ही नहीं है। दूधकी मात्रा तथा उसकी गुणात्मकतामे भी दोनामे बहुत अन्तर है।

हरे चारक पोषक तत्व सुपाच्य होते हैं जो गायको आसानीसे प्राप्त हो जाते हैं। इनमे विटामिन तथा खनिजोंकी प्रचुर मात्रा होती है और स्वादिष्ट होनेके कारण पशु भी चावसे खाते हैं।

सूखा चारा तथा हरा चारा मिला-जुलाकर खिलातेसे भी भोजनक तत्व भली प्रकार पच जाते हैं, घरसातके

मौसममे हरा मक्का और लौबियाके चारे उत्तम होते हैं। इनका मिला-जुला हरा चारा ४० किलोग्राम और उसमे ४-५ किलो सूखा चारा देनेसे ५ लीटरतक दूध देनेवाली एक गायका सतुलित आहार प्राप्त हो जाता है। सर्दीके मौसममे बरसीम, जई तथा लूसर्न सर्वोत्तम चारे हैं। ३०-३५ किलो बरसीम-लूसर्नका चारा तथा ४-५ किलो सूखा चारा देनेसे ६ लीटरतक दूध देनेवाली गौको सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। बरसीम तथा लूसर्नमे प्रोटीन एवं कैल्शियमकी प्रचुर मात्रा विद्यमान होती है। चारेकी बरबादी रोकने तथा सदुपयोग करनेके लिये कुट्टी बनाकर खिलाना चाहिये।

अनुभवक आधारपर यह माना गया है कि दूध निकालते समय २५० ग्राम दाना चारेपर डालनसे गाय दूधका आसानीसे अयनमे उतार देती है। इस प्रकार प्रतिदिन ५०० ग्राम दाना देना लाभदायक रहता है। बरसातमे ५ लीटर तथा सर्दीमे ६ लीटरसे अधिक दूध देनेपर १ किलोग्राम दाना प्रति ३ लीटर दुग्ध-उत्पादनपर गायको देना ठीक होगा। अर्थात् ८ लीटर दूध देनेवाली गायको १ १/३ किलो दाना प्रतिदिन देना चाहिये।

दानेका मिश्रण तैयार करनेके लिये उसमे काम आनेवाली स्थानीय वस्तुओंका ध्यान रखना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टिसे भी यह उचित है कि दानेका मिश्रण तैयार करनेके लिये उन्हीं वस्तुओंको काममे लाया जाय जो कि आसपासक इलाकेमे मिलती हो। उदाहरणके लिये गेहूँकी भूसी ३० प्रतिशत, चूनी १२ प्रतिशत नमक २ प्रतिशत तथा खनिज मिश्रण १ प्रतिशत मिलानसे अच्छा दाना तैयार हो जायगा। दूध देनेवाली गायके लिये नमक तथा खनिज मिश्रणका विशेष महत्त्व है। एक बारमे कम-से-कम १५-२० दिनके लिये दानेका मिश्रण बनाकर रख लेना चाहिये। दानेके मिश्रणमे जल्दी-जल्दी बदलाव करनेसे दुग्ध-उत्पादनपर विपरीत प्रभाव पड़नेकी आशका रहती है।

पशु-चिकित्सा

दुधार गायोंको कुछ ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं, जो सज़ामक होती हैं और एक पशुसे दूसरे पशुको शीघ्रतासे लग जाती हैं। इन बीमारियोंको छूतकी बीमारी भी कहते हैं। इनके टीके समय-समयपर डॉक्टरकी सलाहसे लगवाते रहना चाहिये। खुपका मुँहपका एक ऐसी ही छूतकी बीमारी है, जिससे प्रायः पशुकी मृत्यु हो जाती है। यदि वह

जीवित भी रहे तो उसकी दूध देनेकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। प्रतिवर्ष इस बीमारीसे देशको करोड़ों रुपयाकी हानि होती है। यदि सावधानी बरती जाय और समयसे इसका रोधक टीका लगवा दिया जाय तो बहुमूल्य गायोका बचाव हो सकता है।

खुरपका, मुँहपकाकी बीमारीसे ग्रसित होनेपर गाय सुस्त हो जाती है, बुखार तेज हा जाता है और जीभ, रोट, मसूडा तथा खुरोके बीच छाले निकल आते हैं। मुँहसे झागदार लार लगातार अधिक मात्रामे निकलती है तथा वह होठोको बराबर चलाती रहती है। गाय चारा तथा दाना खाना छोड़ देती है और धीरे-धीरे लँगडाना आरम्भ कर देती है। यह बीमारी काफी दिनोंतक रहती है, इसलिये दुधार गाय काफी कमजोर हो जाती है और उसका दूध देना एकदम कम हो जाता है।

अब यह प्रश्न उठता है कि यदि रोग फैल ही जाय तो क्या करे? बीमारीकी आशंका होते ही गायको अन्य पशुओंसे अलग कर द और उसकी देख-भाल किसी दूसरे सदस्यसे कराय। साथ ही निकटके पशु-चिकित्सा-केन्द्रसे सम्पर्क करके सहायता प्राप्त करे। सभी स्वस्थ पशुओंको बीमारीका टीका लगवा दे। इलाजकी अपेक्षा बचाव कहीं अधिक लाभदायक रहता है। मुँहपका खुरपका बीमारीका टीका मार्च-अप्रैलमे प्रतिवर्ष लगवा दे। सबसे पहला टीका लगभग तीन माहकी आयुमे और उसके बाद प्रतिवर्ष लगवाय। इसी प्रकार गलघोटूका टीका मई-जूनमे वर्षा आरम्भ होनेसे पहले लगवाय। सबसे पहला टीका ६ माहकी आयुमे और उसके बाद प्रतिवर्ष लगवाये। जहरबाद बीमारीका टीका भी मई तथा जूनमे ही लगवाय। इसके लिये भी पहला टीका ६ माहकी उम्रमे और उसके पश्चात् प्रतिवर्ष लगवाना चाहिये।

गोशालाकी सफाईपर भी विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है। चूनेसे छता तथा दीवारोकी समय-समयपर पुताई और काटनाशक दवाआका छिड़काव लगातार करना चाहिये। पशुशालाक दरवाजापर फिनाइल तथा मैलाथियॉनका घाल छिड़कना चाहिये। ध्यान रहे कि झाड़ू तथा यह छिड़काव और सफाई दूध दुहनेसे कम-से-कम १½ घंटा पहले या बादम कर। अन्यथा धूल आदिके कण दूधम गिरकर उसे

दूषित करेगे और कीटाणु-नाशक घोलकी दुर्गन्ध दूधमे समा सकती है। यदि दूध निकालनेवाली स्त्री या पुरुष एक ही है तो पहले स्वस्थ पशुकी खिलायी-पिलायी करनेके बाद ही अस्वस्थ पशुकी देखभाल करे और स्वस्थ पशुके समीप आनेसे पूर्व अपने हाथ-पैर साफ करके पोटेसियम परमेगनेटके घोलम डुबोकर स्वच्छ कर ल।

गायम सूखा काल इसलिये आता है कि वह जितनी शक्ति पिछले ब्याँतम नष्ट कर चुकी है उसे पूरा कर ले और आगे आनेवाले ब्याँतके लिये पूरी तैयारी कर ले। यदि गाय ब्यानेसे पूर्व अच्छी हालतमे नहीं होगी तो उसका बुरा प्रभाव आनेवाले नवजात तथा दुग्ध-उत्पादनपर निश्चित रूपसे पड़ेगा। गाभिन गायको ब्यानेसे दो माह पूर्वसे एक किलो अतिरिक्त दानेका मिश्रण, हरा चारा या साइलेज, नमक तथा खनिज मिश्रणकी विशेष मात्रा देनी चाहिये। ऐसा देखा गया है कि वर्षके काफी भागमे गाभिन गायोको हरा चारा प्राप्त नहीं होता। विशेष रूपसे गरमीके मौसममे यह समस्या और भी विकट हो जाती है और बरसातके मौसममे यानी अगस्त या सितम्बरमे जब वह ब्याती है तो उसके दूधम विटामिन 'ए' की भारी कमीके कारण नवजातोको आवश्यकतानुसार विटामिन 'ए' नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे बीमारियासे रक्षा करनेमे असमर्थ रहते हैं। इसलिये गरमीके मौसममे गायको विटामिन 'ए' की पूर्तिके लिये थोड़ा-बहुत हरा चारा अवश्य मिलना चाहिये। एक किलो लहलहाते हरे चारेमे लगभग १५०० अन्ताराष्ट्रिय यूनिट विटामिन 'ए' पाया जाता है। यदि गाभिन-अवस्थामे गायको प्रतिदिन ३ किलोग्राम हरी घास या हरा चारा मिलता रहे तो उनके विटामिन 'ए' की मात्राकी पूर्ति हो सकेगी। यदि हरा चारा नहीं है तो हरी पत्तियाँ भी वही काम करेगी। अन्यथा विटामिन 'ए' बाजारमे भी उपलब्ध होता है। उससे प्रतिदिनकी पूर्ति की जा सकती है।

इस प्रकार एक सतुलित आहार आर उचित देख-रेख तथा चिकित्सा पानवाली गाय भरपूर दूध देगी और हम अमूल्य भोजनके साथ स्वास्थ्य तथा खुशहाली भी प्रदान करेगी। तभी हमारी गोमाताका दिव्य प्रभाव अक्षुण्ण रहेगा। अतः गोआकी देख-रेखमे विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

गावोके खुराककी विवेचना

खुराक—
१-चारे-दाने भौतिक होने चाहिये। एक ही प्रकारका चारा-दाना खाते-खाते गाय ऊब जायगी और उसकी रुचि कम हो जायगी। गायके लिये सानी मौसमके अनुकूल बदल-बदलकर करना चाहिये इससे वह खुश और तंदुरुस्त रहेगी।

२-चारे-दानेके मेल करनेमें पशुकी आदतका भी ध्यान रखना चाहिये। हर एक पशु एक ही प्रकारकी सानी नहीं खा पाते। कोई-कोई पशु-जाति किसी विशेष चीजको पसंद करती है।

३-यदि उन्हे नयी तरहकी खुराक खिलानी हो, तो धीरे-धीरे और थोड़ी-थोड़ी मात्रामें खिलाकर आदत डालनी चाहिये। साइलेज-कूपके चारे पहले-पहल जानवर नहीं खाते, परंतु एक बार आदत पड़नेपर वे उसे रुचिसे खाने लगते हैं।

४-चारे-दानेकी प्रत्येक खुराकमें नमक और पानीका मिलाना जरूरी है, क्योंकि इस प्रकारकी मिलायी हुई सानी सरलतासे पच जाती है। किंतु कई स्थानोंमें सूखे दाने और खलीक दानेकी भी प्रथा है।

५-जाड़ोमें दाना ढेरमें फूलता है, इसलिये छ-सात घंटेतक उसे भिगोना चाहिये। रातमें नमक और खली मिलाकर दाना भिगो दे और इससे सुबहकी सानी करे। सुबहकी भिगोया हुआ दाना-खली शामकी सानीके काममें लाये। ठंडके दिनोंमें गायको बिनीला डबालकर और उसमें गुड मिलाकर खिलाये। इससे दूधमें मक्खन तथा मिठासका अंश बढ़ जायगा।

६-गर्मीके दिनोंमें अधिक देरतक भिगोनेसे दाने और खलीमें खटास आ जाती है इसलिये सानी करनेके केवल तीन-चार घंटे पहले ही इन्हे भिगोये। इस मौसममें गायको बिनीला खिलाना ठीक नहीं है। किंतु यदि थोड़ा-सा बिनीला ठंडे पानीमें चार-पाँच घंटेतक भिगोकर, जौके दलियेके साथ दिया जाय तो हानि नहीं करेगा।

७-चारेमें भीगा हुआ दाना-खली-नमक मिलाकर

सानीको खूब पलट देना चाहिये, ताकि सभी चीज भलीभाँति मिल जायें।

८-चारा अच्छी तरह बारीक कटा होना चाहिये। महीन कटा हुआ चारा जल्दी पचता है और सानी कनेपर वह अच्छी तरह मिल जाता है। मोटा-कटा हुआ चारा इधर-उधर बिखर कर बेकार और खराब हो जाता है।

९-सूखे चारेके बजाय हरा चारा रसीला होनेके कारण जल्दी पचता है और जायकेदार भी होता है। हरे चारेमें विटामिन 'ए' खूब होता है, किंतु सूखे चारेमें यह नहीं होता। इस विटामिनकी कमीका पशुपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे उसकी रोग-निवारक-शक्ति, आगामी नस्ल और आँख कमजोर हो जाती हैं। लुत्तर्न, बरसीम और दूब आदिकी हरी घासामें यह विटामिन खूब होता है।

१०-चारेकी ठीक समयपर जब कि पौधोमें दूध-भरे बीज भर आयें, किंतु पककर सूखनेके पहले ही काट ले और अच्छी तरहसे सुखाकर साफ-सुधरे और ऊँचे स्थानपर रखे। जरा-सा भी गीला रहने या सीलन-भरे स्थानोंमें रखनेसे चारा सड़ जायगा। ध्यान रहे कि चारा कहीं बहुत ज्यादा न सूख जाय, क्योंकि ऐसे चारेमें अधिकांश विटामिन बहुत कम रह जाते हैं और वह साररहित हो जाता है।

११-हरे चारेको सचित कर रखनेकी उपयोगी विधि साइलेज-कूपकी है। इस विधिसे सचित चारा हरा बना रहनेके कारण पोषक तत्वोंवाला होता है। इसका खिलानेके बाद दाना देनेको खास जरूरत नहीं पड़ती।

१२-बीजरहित सूखे चारेमें पोषक तत्व तथा विटामिन 'ए' नहीं होते, इसलिये केवल भूसेपर ही रखी गयी गायका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। किंतु आम तौरपर खुराकमें चारेका थोड़ा-सा सूखा अंश भी रहना चाहिये।

१३-खुराककी चीज अच्छी और बड़िया किस्मकी होनी चाहिए। पशुओंको सड़ा-गला दाना-चारा और खराब रोटी कभी न खिलाये। बड़िया किस्मका दाना-चारा लाभदायी होनेके कारण ज्यादा महँगा न पड़ेगा।

१४-पशुको बहुत ज्यादा दाना खिलाना भी ठीक

नहीं, क्योंकि इससे उसकी पाचनशक्ति पर जरूरतसे ज्यादा भार पड़ जाता है, इस कारण पशुका गोबर और मूत्र दूधित हो जाता है।

१५-आवश्यकतासे अधिक दाना तथा खली खिलानेसे गायकी केवल चर्बी ही विशेष बढ़ जायगी, इस कारण वह दूध देना कम कर देगी। मोटी और मासल गाय जल्दी गाभिन भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके शरीर में हारमोन्स अच्छी तरह विकसित नहीं होते, इसी कारण ऋतुके लक्षण प्रकट होनेमें देर लगती है। ऐसी मोटी गायको मीठी—जैसे गुड़, शीरा और कार्बोहाइड्रेटवाली चीज—नहीं देनी चाहिये। अधिक मात्रामा मीठी चीजोंके खानेसे प्रजनन-शक्ति पर बुरा असर पड़ता है।

१६-कम खुराक पानेके कारण दुबले तथा कमजोर हुए जानवरकी भी दूध देने, प्रजनन तथा काम करनेकी शक्ति कम हो जायगी। कमजोर गाय दरम गाभिन होगी और उसका बच्चा भी पूर्ण बलवान् न होगा। ऐसे पशुको पौष्टिक चारा-दाना खिलाकर उसकी हालत सुधारनी चाहिये।

१७-गायको ऐसा चारा-दाना देना चाहिये, जिसे वह सहजहीन लौटा कर जुगाली कर सके। अच्छी तरह जुगाली न की जा सकनेवाली खुराक पचने नहीं पाती।

१८-गायकी खुराक 'चारा-दाना, खली-नमक' की कीमत देश-काल तथा स्थितिके अनुसार कम-ज्यादा होती रहती है, किंतु साधारणतया खुराककी कीमत गायके दूधकी कीमतके $\frac{1}{3}$ या $\frac{1}{4}$ के अनुपातमें होनी चाहिये।

१९-पशुको चरनेके लिय अवश्य भेजना चाहिये। जाड़ा, गर्मी तथा बरसात आदि सभी ऋतुओंमें अपनी रुचिके अनुसार हरियाली चरते हुए पशुका शरीर-संचालन भलीभाँति हो जाता है और इस प्रकार वह स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है।

२०-दुहनेके पहले गायको भर-पेट खुराक जरूर ही खिला देनी चाहिये। खाली पेट दूध दुहनेसे गायके अवयवों पर बहुत जोर पड़ता है।

२१-गाय एक स्वच्छताप्रिय जीव है। इसकी नाँद तथा खुराककी चीजें दोनों ही साफ होनी चाहिये। मिट्टी, गोबर या अन्य अशुद्धियाँ मिल जायँ तो वह ऐसी सानी नहीं खायगी।

२२-कुत्त सूअर, बकरी और मुर्गी आदि जानवरको

चारा-दानावाले स्थानके निकट नहीं जाने देना चाहिये, क्योंकि वे मुँह डालकर उसे गदा कर दगे और बीमारी फैलायेगे।

दूध देनेवाले पशुओंको खिलाने-योग्य चारे—

१-चरकी चरी—यह चारोम मुख्य है, क्योंकि इसे हरी, सूखी या साइलेज-कूपमें भर कर सभी तरहसे खिलाते हैं। किंतु हरी चरी ही उत्तम चारा है।

२-सरसोकी चरी—हरी नरम और सिगरीदार सरसो दूसरे चारोंके साथ मिलाकर खिलानी चाहिये। यह दूध बढ़ानेवाली और गर्म-तासीरकी होती है।

३-जौ तथा जई (सेऊँ)—की चरी—ये पौधे दूध-दानोंके भर आनेपर हरे-हरे खिलाये जाते हैं। ये दुग्ध-वर्धक हैं। जौका तो सूखा भूसा भी खिलाया जा सकता है, किंतु जई (सेऊँ)—का भूसा बेकार होता है।

४-मटरका पौधा—नर्म फलियाके भर आनेपर इसे खिलाये। इसमें सड़नेवाले कार्बोहाइड्रेट बहुत होते हैं, अतएव इसे जौ आदिके चारे या भूसेके साथमें मिलाकर ही खिलाना चाहिये।

५-हरे मक्केकी करबी—पानीका प्रबन्ध करके मक्काको चैत्रमें बो दे और ज्येष्ठसे भाद्रपदतक ग्वार और लोबियाके पौधोंके साथ मिलाकर इसकी हरी करबी खिलाये। गर्मीके दिनमें—साइलेजके अतिरिक्त यही एक (करबीकी) हरियाली मिल सकती है।

६-हरी ग्वार और लोबियाकी करबी—चैतसे भादोतक बोये और मक्केकी चरीके साथ खिलाये।

७-उर्द तथा मूँगका हरा पौधा—इसे भादासे कार्तिकतक बोये और नरम फली-सहित अन्य चारोंके साथ खिलाये। उपर्युक्त दालके पौधोंके चारामें प्रोटीनके तत्त्व खूब होते हैं।

८-गेहूँका हरा पौधा—यह दूध-दानों-सहित खिलाया जाय, तो बहुत लाभकारी होगा। गेहूँ निकालकर इन पौधोंका सूखा भूसा ही प्रायः खिलाया जाता है, किंतु यह भूसा पोषक नहीं होता।

९-चना और मसूरका पौधा—चनेके पौधेमें भी क्षार बहुत अधिक होता है, इसलिये इसे भी दूसरे चारोंके साथ मिलाकर ही खिलाये।

१०-तुसर्न और बरसीम—ये दोनों तरहकी घास बहुत पोषक हैं। यदि काफी तादादमें दी जायँ तो पशुको

दाना देनेकी जरूरत नहीं पड़ती।

११-दूध हलीम और झरुआ आदि तरह-तरहकी घास अच्छी होती हैं। इनम दूध सर्वश्रेष्ठ है। झरुआ भी एक अच्छी आर दानेदार घास है। इसे भरपेट देनपर दानेकी जरूरत नहीं पड़ती।

१२-गाजर और मँगोल्डकी कद पापक और दूध बढ़ानवाली होती है।

१३-मोठका पौधा बहुत गर्म होता है, अतः इसे ५२ या ५२॥ से ज्यादा न दे और सदा दूसरे चाराके साथ मिलाकर ही खिलायें। ये सभी चारे बेल और साँडको भी खिलाये जाते हैं। आवश्यकता पड़नेपर बैलोंको तो बाजरेकी हरी चरी या गन्नेके अंगौले भी खिलाये जा सकते हैं, परन्तु गायाको नहीं।

दूध देनेवाले पशुओंको खिलाने योग्य दाने—

१-गेहूँका दलिया और चोकर बहुत बढिया होता है।
 २-चनेका दाना और इन दोनोंमें प्रोटीन-प्रधान तत्व चूनी मिली हुई भूसी।
 ३-अहली चूनी-भूसी।
 ४-मूँगकी चूनी-भूसी।
 ५-मसूकी चूनी-भूसी।
 ६-जौका दलिया। यह भी बहुत अच्छी चीज है।
 ७-घिनौले उचित मात्राम तथा ऋतुका ख्याल करके उबालकर या भिगोकर दे।

८-खली सरसा और लाहा, तिल मूँगफली, अलसी तथा घिनाल आदिकी छिलाय।

९-ग्वारका चना दलकर और उबालकर या भिगोकर दे। यह ज्यादा देनेपर कब्ज करता है।

१०-गुड आर शीरा थोडा-सा खिलायें।

११-राँधी हुई चीजे जैसे—दालका पानी, चावलका माँड रोटी आर थांडा-सा दलिया दिया जा सकता है। ऊपर लिखी हुई चीज साँडो तथा बैलाको भी हितकारी है। उन्हे उर्दकी चूनी-भूसी भी खिलायी जा सकती है। ग्वारका दाना भा उनक लिये बलवर्धक खुराक है। साँडको अकुर आये हुए चनाम नमक मिलाकर खिलाना गुणकारी है।

दूध देनेवाले पशुओंको न खिलाने योग्य चारे—

१-मक्केकी सूजी चरी।

२-बाजरेकी हरी तथा सूजी चरी।

३-गन्नेकी पतियाँ (अंगौले)।

४-चनेक पौधाका भूसा।

५-ग्वारकी सूखी लकड़ीका भूसा।

६-चना और कँगनीकी सूजी पुगली।

७-धानका सूखा हुआ पुआल।

८-हरी या सूखी सनकी पत्ती, जो बहुत गर्म होती है। यह केवल दवाके कामम आती है।

९-ऐसी फसलें जो केवल मात्र शहरके गंदे नालोंके पानीसे साँचकर तैयार की गयी हो। ये नाइट्रोजनकी अधिकताके कारण ऊपरसे सुन्दर और पुष्ट दिखायी देती हैं, किन्तु पौष्टिक तत्त्वरहित होती हैं और कभी-कभी रोगका कारण भी बन जाती हैं।

उपर्युक्त चीजे बैलोंको भी नहीं खिलानी चाहिये, किन्तु उन्हें गन्नेके अंगौले और बाजरेकी हरी चरी दी जा सकती है।

दूध देनेवाले पशुओंको न खिलाने-योग्य दाने—

१-उर्दकी दाल तथा चूनी और भूसी खिलानेसे यद्यपि एक बार गायका दूध बढ जाता है, तथापि दुग्धवाहिनी नाडियापर विशेष दबाव पड जानेके कारण भविष्यम उसका दूध कम हो जाता है।

२-चनेकी निरी भूसी, जिसम चूनी या दालका काफी अंश न हो, नहीं खिलानी चाहिये। अधिक फासफोरसके कारण यह दूध और दूधको सुखा देती है।

३-मटरका दाना बहुत बादी तथा वायु बढ़ानेवाला होता है। अन्य दानेके साथमे मिलाकर देनेसे यह हानि नहीं करता।

४-बाजरेका दाना गर्म और दूधको सुखा देनेवाला होता है।

५-ग्वारका दाना विशेष गर्म और दूधको सुखानेवाला होता है, किन्तु यह बैलाके लिये बलवर्धक है।

६-सूखी रोटी, सडो दाल गंदी जूठन आदि वस्तुएँ भी कभी न खिलाये।

गो-चिकित्सा

गो-चिकित्सा पुण्य है

आज भारत-जैसे निर्धन एवं पिछड़े हुए देशमें, जहाँ लाखों-करोड़ों मनुष्योंके स्वास्थ्यकी किसीको चिन्ता नहीं, मूक पशुओंकी चिकित्साके विषयमें सोचना कुछ व्यक्तियोंकी दृष्टिमें एक हास्यजनक बात होगी। किन्तु विचार करके देख तो बात ऐसी नहीं है। पशुआके स्वास्थ्यपर ही मनुष्योंका स्वास्थ्य निर्भर करता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो पशुआके स्वास्थ्यको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखते हैं, परन्तु अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं, जो आकांक्षा रहनपर भी पशुओंके बीमार होनेपर या किसी दूसरे समय उन्हें कौन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाहिये किन्-किन कारणोंसे उनमें भीति-भीतिके रोग आते हैं और किस प्रकार वे पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं—यह नहीं जानते।

प्राचीन भारतमें तो पालकाय्य-जैसे महर्षि तथा ऋतुपर्ण नल एवं नकुल-जैसे महाराज गो-चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक थे। अग्निपुराण और गरुडपुराण बृहत्संहिता एवं सुश्रुतके चिकित्सा-ग्रन्थोंमें गो-चिकित्सापर बहुत कुछ लिखा गया है। परन्तु आजकी स्थिति बड़ी विकट है। कुछ भोले धर्मभोर भाइयोंकी तो यह धारणा हो गयी है कि देवी-तुल्य गोमाताके शरीरमें अस्त्र-प्रयोग करना सबसे बड़ा पाप है। वैसे चाहे वह सड़-गलकर तड़फती रहे और अपने इस भीतिक शरीरको छोड़ भां दे। दूसरे यह भी एक भय है कि ओषधि करत हुए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि न दी जा सके और कुचिकित्साके कारण गायके प्राण चले जायें तो चिकित्सकको गो-हत्याका महान् पाप लगेगा। तीसरे, गो-चिकित्साद्वारा अर्थ उपार्जन करना पाप है पर बिना कुछ लिये चिकित्सा करनेको न तो समय है और न मन हो। इन्हीं भ्रान्त शास्त्र-असम्मत एवं पातक धारणाओंके पीछे पड़कर कोई भी भला मनुष्य गो-चिकित्साके क्षेत्रमें प्रवेश नहीं करना चाहता अतएव गो-चिकित्साका यत्किंचित् भार मूर्खोंके हाथमें भी पड़ा हुआ है।

उपयुक्त विषयापर पूर्णरूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि गो-चिकित्साके विषयमें लोगोंमें फैली हुई यह धारणा न तो शास्त्रसम्मत है न नीतिसम्मत और न यह बुद्धिवादकी दृष्टिसे ही ठीक है। भला जरा सार्च तो सही—जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त ही नहीं मृत्युके पश्चात् भी हमारी सब प्रकारसे सेवा करनेवाली माता गौके बीमार होनेपर या आहत होनेपर उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणीमें गिना जायगा कि महान् पुण्यमें? हमारे

विचारसे तो ऐसी गायोंकी चिकित्सा, सेवा एवं शुश्रूषा करनेसे पाप होना तो दूर रहा, कर्तव्यकै जन्म-जन्मान्तरके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं।

आपस्तम्ब और सर्वत आदि स्मृतियाँ वचनोसे यह बात और भी पुष्ट हो जाती है कि उपकारको दृष्टिसे गो-चिकित्सा करते समय यदि कुछ हानि भी हो जाय तो उसमें भली नीयतसे काम करनेवालेको कोई अपराध नहीं लगता—

यच्चण्ये गोचिकित्सार्थं मृतगर्भविमोचने।

यत्ने कृते विपत्तिश्चेत् प्रायश्चित्तं न विद्यते॥

(आपस्तम्ब० १। ३१-३२)

औषधं च्छेदमाहारं ददद् गोब्राह्मणेणु च।

दीयमाने विपत्तिं स्यात् पुण्यमेव न पातकम्॥

(सर्वत० श्लोक १३८)

अर्थात् यत्पूर्वक गो-चिकित्सा करने अथवा गर्भसे मरा हुआ बच्चा निकालनेमें यदि गायपर कोई विपत्ति भी आ जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि गौ और ब्राह्मणको उनके लाभके लिये कोई औषध तैल, आहार आदि दिया जाय और उससे उनपर कोई विपत्ति आ जाय तो भी पाप नहीं होता वर पुण्य ही होता है।

शास्त्रिक वचनोसे ज्ञात होता है कि पाप और पुण्य मनुष्यकी भावनापर निर्भर है। हम गुस्सेमें आकर किसीके शरीरपर साधारण-सी चोट लगाने देते हैं तो पाप हो जाता है, किन्तु डॉक्टर लोग बड़े-बड़े ऑपरेशन कर डालते हैं और कइयोंके अङ्ग भी काट डालते हैं फिर भी वे पुण्यात्मा समझे जाते हैं। इसका कारण यही है कि हमारा कृत्य हिंसा द्वेष एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है और डॉक्टरका काम देखनेमें अत्यन्त दोषपूर्ण होते हुए भी प्रेम, उपकार एवं हितकी पवित्र भावनासे प्रेरित है। वस्तुतः क्रियाका महत्त्व भावनाके सामने बिलकुल गौण है। बस गो-चिकित्साके विषयमें हमें इस सिद्धान्तको सामने रखकर बिना किसी प्रकारके सकोचके कार्य करना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्यकी डॉक्टरी चिकित्सामें काटना चीरना आदि आवश्यक हानिके कारण किसीको उसमें घृणा नहीं है और सभी तरहके लोग निःसर्क भावसे यह कार्य करते हैं उसी प्रकार गो-चिकित्साके विषयमें सभी तरहके सुयोग्य पुरुषोंको पूरे उत्साहके साथ भाग लेना चाहिये। ऐसा करनेसे ही हम अपने कर्तव्यका पालन कर सकेंगे।

गायोके रोग, उनके लक्षण और चिकित्सा

पशुआको भी रोग उठना ही कष्ट देते हैं, जितना कि मनुष्याको। अन्तर इतना ही है कि हम मनुष्य विवेक-साधन तथा उपायाद्वारा किसी सीमातक रोग दूर करके कष्टका निवारण कर लेते हैं किंतु बेचारे मूक असहाय, विवश तथा केवल पूँछ हिलानेतकका उपाय कर सकनेवाले पशु रोगग्रस्त होकर कष्टोंको सहते रहते हैं। पर मनुष्य-जातिकी शोभा इसमें नहीं है। जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका उपयोग अपने ही लिये किया, उसने क्या किया? मनुष्यका यह कर्तव्य है कि परिवारके प्राणीके समान एक ही घरमें रहनेवाले अपने पशुओंके भी दुखको दूर करनेके लिये कुछ ठग न रखे। सोचा जाय तो ऐसा करनेमें वह पशुओंके ऊपर कोई एहसान नहीं करेगा, यह उसका धर्म है क्योंकि मनुष्यने ही तो उन्हें प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामके लिये अपने घरमें बाँध रखा है। जंगली पशुओंकी दवा करने कौन जाता है? प्रकृति माता स्वयं उनकी देख-भाल करती है। अतः यदि मनुष्य प्रकृति माताके इन पशुओंकी दवा करने नहीं करता तो यह उसकी कृतघ्नता है। और वह प्रकृतिदेवीका कोप-भाजन बनकर दण्डका भागी होगा।

हमारे शास्त्रोंमें कहा हुआ है कि जबतक रोगिणी, भयभीत, (चकित) बाप अथवा चोर आदिसे सतयी हुई, ऊँचे स्थानसे गिरी हुई दलदलमें फँसी हुई सदी-गर्मीसे पीड़ित तथा अन्य किसी प्रकारसे दुःखित गौका उद्धार न कर ले तबतक आर्यसत्ता कोई दूसरा कार्य न करे यथा—

आतुरा मार्गत्रस्ता वा चौरव्याघ्रादिभिर्भयं ।
पतिता पङ्कलग्ना वा सर्वोपर्येवमोचयेत् ॥

ऊँचे वर्णित शीते वा मारुते वाति वा भूशूल ।
न कुर्वीतात्मनस्त्राण गोरकृत्वा तु शक्ति ॥

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवालेको खँसी-नुखार हो जानेपर हम वैद्यके पास दौड़ने लगते हैं उसी प्रकार अपन पालित पशुओंके रोगाको दूर करनेके लिये भी हमें सचेष्ट होना चाहिये।

पशुओंकी रोगावस्थामें पशुशालाका प्रबन्ध
किसी पशुके रोग-ग्रस्त हो जानेपर उसे पशुशालासे हटाकर किसी अलग स्थान पर रखना चाहिये। इस प्रकार दूसरे नो रोग पशुओंकी रक्षा होगी। यदि सूतका बीमारी न हो तो भी रोगी पशुकी अलग हटा देना ही ठीक है क्योंकि प्रेम द्रव्य तथा सलत्तुभूतिका भाव पशुआम भी होता है। जब अन्य पशु अपने

किसी साथीको दुखी या उदास देखे तो वे भी उदास होकर खाना-पाना छोड़ सकते हैं। रोगी पशुका दाना-पानी दूसरे पशुआके दाना-पानोम न मिलने पाय।

रोगी पशुकी देख-भाल

रोगी पशुकी देख-भाल बड़ी सावधानीसे करनी चाहिये। उसको ऐसे स्थान पर रखना चाहिये, जहाँ हवा और प्रकाश अच्छी तरह आवे-जाये किंतु पशुके ऊपर न हवाका झोंका सीधा लगे न तो धूप लगे। मक्खी-मच्छरासे बचानेके लिये गूल गन्धकी धूप या साधारण धुआँ कर देना चाहिये। पशुको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत जबरदस्ती करके उसे अधिक कष्ट पड़ा रहे तो उसे काष्ठ बदलानेकी चेष्टा अधिक एक काष्ठ पड़ा रहे तो उसे जल्दबाजीमें नहीं बर करनी चाहिये। रोगकी पहचान या निदान जल्दबाजीमें नहीं करनी चाहिये। रोगकी पहचान या चिकित्सकसे कराना चाहिये। ठीकसे किसी चतुर व्याक्ति या चिकित्सकके साथ मिलाने बहुत अच्छे हो जानेपर उस अन्य पशुओंके साथ मिलाने बहुत जल्दी करना ठीक नहीं। कोई तेज या जहरीली दवा लगानी हो तो ध्यान रखना चाहिये कि इधर-उधर न लग जाय। मालिकको ऐसे पशु कवल नौकरके भरासेपर ही न छोड़कर स्वयं भी देखने चाहिये।

रोग होनेके सामान्य कारण

१-चारा-दाना आवश्यकतासे कम मिलना २-खुराकम आवश्यक पाष्टिक तत्त्वाक मेल न होना ३-सड़ा-गला दाना-चारा खाना तथा गदा पानी पीना ४-गदे स्थान, अधिक सर्दी-गर्मी और वर्षासे बचनेका प्रबन्ध न होना तथा ५-घृतकी बीमारियाँसे स्वस्थ पशुआको घबानेके विषयमें गोपालककी अनभिज्ञता।

रोगी पशुके लक्षण

१-दूध कम देना या न देना २-उदास रहना ३-झुङ्गले अलग रहनेकी इच्छा ४-चारा-दानेका त्याग ५-जुगाली न करना ६-गोबर न करना या पतला करना ७-बार-बार उठना-बैठना ८-आँखाका लाल हो जाना ९-जल्दी-जल्दी सौंस लेना १०-मुख सूखना और ११-मुख तथा नाकसे पानी गिरना।

स्वस्थ गाय बेल और भँसका तापमान प्राय १०१° से १०४° तक होता है नाडीकी गति प्रतिमिनट ४५ से ५५ बारक है और सौंस प्रतिमिनट १०-१२ बार आती है। इस विषयों पर हो तो पशुका रोगी समझना चाहिये।

दवाकी मात्रा

रोगी पशुओंके लिये आगे जा दवाओंकी मात्रा लिखी गयी है, वह पूरे प्रौढ पशुके लिये है, जिसका वजन १० मनके लगभग हो। अवस्था तथा वजनके अनुसार इस मात्रामे अन्तर पड़ेगा।

जन्मसे १ मासतक	$\frac{1}{16}$	मात्रा
२ माससे ४ मासतक	$\frac{1}{8}$	
४ ६	$\frac{1}{4}$	
६ १२	$\frac{1}{2}$ या $\frac{1}{3}$	
१ सालसे २ सालतक	$\frac{1}{2}$ या $\frac{3}{4}$	
२ सालसे ऊपर	पूरी मात्रा	

एक रोगकी कई-कई दवाइयाँ आगे दी गयी हैं, उनमेंसे कोई एक करनी चाहिये। एक साथ न करे ता दूसरीका प्रयोग करना चाहिये।

छोटे बच्चोंके रोग और उनकी चिकित्सा

मनुष्यके बच्चाकी भाँति गाय-भैंसके बच्चे भी मिट्टी चाटनेमें बड़े हातिम होते हैं। कभी-कभी वे इतनी मिट्टी चाट जाते हैं कि वह उनके पेटमें सड़ जाती है और कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े पड़ते ही बच्चा निर्बल होकर प्रायः मर जाता है। पहली रोक तो यह है कि बच्चाके मुँहमें मुसका (जाली) चढ़ा दे जिससे वे मिट्टी न चाट सक और यदि कीड़े पड़ गये हो तो आधी छटाँक कथौला पीसकर आध पाव दहीमें मिलाकर देनेसे लाभ होता है।

कभी-कभी बच्चाके पेटमें दूध जम जाता है जिससे पाचनशक्ति भारी जाती है। इस रोगमें मट्ठा एक पाव सरसाका तेल आध पाव तथा नमक आधी छटाँक मिलाकर बच्चेको पिलाना चाहिये। इसमें एक छटाँक अमकलीको पानीमें भिगोकर और आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर दना भी लाभकारी है।

यदि सड़ा-गला दाना-चारा खा लेनेसे अथवा गर्म और गदा पानी पी लेनेसे बच्चेको पेटिंश हो गयी हो और गोबरके साथ खून आता हो तो आध पाव लिप्ताढाके पत्तोंको पानीमें पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी छटाँक ईसबगोल एक छटाँक आँवलेके पानीमें देनेसे बहुत लाभ होता है।

जब बच्चेका छाँसी हो जाय तो केलेके सूख पत्ताकी राख बना ले और एक पैसेस दो पैसे भरतक इस राखको आधी छटाँक घीमें मिलाकर एक पाव कच्चे दूधक साथ बच्चेको पिलाना चाहिये।

मूत्रके साथ खून आनेपर कलमी शोरा चौथाई छटाँकसे आधी छटाँकतक एक पाव कच्चे दूध और इतने ही पानीके साथ पिला देना चाहिये।

पेटमें दर्द हा ता चौथाईस आधी छटाँकतक पीनेका तमाकू-पानीमें घोल-छानकर पिलाना ठीक है।

खुजलीकी भयंकर बीमारी भी बच्चोंको प्रायः हो जाती है। इसके लिये निम्नलिखित पाँच प्रकारका दवाइयाँ हैं—

१-छटाँकभर लहसुनको आध पाव घने या जौके आटेमें मिलाकर पाँच दिनतक खिलाये।

२-सूखे नीमके पत्तोंका चूरा नमकमें डालकर चने या जौके आटेके साथ मिलाकर देना चाहिये।

३-मसूरकी दाल तथा सुपारी दोनोंको जलाकर इनकी राखको नीमके तेलमें डालकर शरीरमें लेप करे।

४-पीली सरसोंको कपड़ धानेवाले साबुनमें मिलाकर शरीरमें लेप कर दे और ४-६ घण्टे-पीछे फिनाइलके पानीसे नहला देना चाहिये।

५-एक पाव कड़वे तेलमें एक छटाँक गन्धक मिलाकर रख ले और शरीरपर लेप करता रहे।

यदि बच्चेके मसूढ़ फूल गये हो और उनमें घाव हो गये हो तो उन्हें मॉसे अलग करके नीचे लिखी दवा करनी चाहिये—

एक पाव घी और एक छटाँक एप्सम साल्ट मिलाकर पिलाना चाहिये। घी न मिल सके तो कोई दूसरी जुलाबीकी दवा दे देनी चाहिये। बच्चेके मुँहको फिटकिरीके पानीसे भलीभाँति दिनमें चार बार धोना चाहिये।

राग साधारणतः तीन प्रकारके होते हैं—(१) छूतवाले, (२) बिना छूतवाले साधारण और (३) शरीरक ऊपरके साधारण रोग।

छूतके रोग

छूतवाले राग बड़े भयंकर और बड़ी जल्दी फैलनेवाले होते हैं। इनसे अपने पशुआकी सदा रक्षा करते रहना चाहिये। इन रोगोंसे पशुआकी बचानक लिय नाच लिख उपाय करने चाहिये।

१-जिस इलाकमें छूतका बामारी हो गया हा वहाँ अपने पशु न जान द, न वहाँके पशु अपने गाँवमें आन द।

२-अपने पशुआकी देख-भाल ठाकम करे तथा उन्हें सड़ा-गला गारा-दाना न खिलाय।

* गावों विषयस्य मातर *

३०८

३-जहाँ सब पशु पानी पीते हो उस तालाव या नदीमें पानी न पिलाकर अपने पशुआको कुएँसे पानी खींचकर पिलाये।

४-छूतकी बीमारीसे मरे हुए पशुको गाड़ देना चाहिये।

५-पशु-डॉक्टरसे अपने पशुआको टीका लगवा ले।

१-माता (Rinderpest)

इसके कई नाम हैं, पर इसके मुख्य लक्षण हैं—आँखोंसे पानी और मुँहसे लार गिरना, शरीर काँपना कमरका टेढ़ा हो जाना, मुँहसे छाले पड़ना और अत्यन्त बलवृद्धार पतला गोबर होना तथा उसमें कुछ खून आना।

इसकी सर्वश्रेष्ठ दवा टीका लगवाना है। अच्छे जानवरोंको 'गोट वीरस या सीरम साइमल्टेनियस मेथड' (Goat virus or serum simultaneous method) से रिंडरपेस्टका टीका लगवा देनेपर फिर यह बीमारी नहीं आती। रोग हो गया हो तो उसकी दवाइयाँ ये हैं—

१-रक्तका मिट्टीके बर्तनमें एक पाव आँवला भिगोकर सबेरे छान ले फिर उस पानीमें एक पाव दही, एक छटौंका ईस्तबगोल और आध पाव शक्कर डालकर दिनमें दो बार खिलाये। आँवला न मिले तो धनियाका पानी काममें लाये।

२-चाँसी घासके बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख ले और आधा पाव सबेरे तथा आधा पाव शामको दही वा मट्ठके साथ देनेसे बड़ा लाभ होता है।

२-जहरी बुखार अथवा गडी वा सूत (Anthrax)

यह रोग रक्तके विकारसे होता है। पशुका बेचैनी होती है और गोबर काल रक्तसे सना हुआ होता है। रोग होनेपर पशुचिकित्सकको शीघ्र बुलाना चाहिये और तबतक नीचे लिखी दवाइयामेंसे कोई पिलानी चाहिये—

१-तारपीनका तेल आधी छटौंका।

२-फिनाइल आधी छटौंका।

३-अलसीका तेल आधी छटौंका।

४-गरम पानी आध सेर।

३-गलघोटू (Haemorrhagic Septicaemia)

यह रोग क्या है माना मृत्युकी सूचना है। इससे लगने सूजन हो जाती है और पशुका गला पुटने लगता है। प्रायः यह

आश्विनके महीनेमें होता है। यह रोग रक्त-दोपसे होता है। नाक-मुँहसे लार टपकती है। मुँहमें दुर्गन्ध और जीभपर घाव हो जाता है। गोबर-मूत्र बद हो जाता है। इसकी दो-तीन दवाइयाँ हैं, सम्भव है लाभ कर जायँ।

१-दो सेर घी १ सेर एएसएम सान्ट १ पाव काली मिर्च और १ पाव काला जीरा मिलाकर पिला दे।

२-जमालगोटका तेल ३० बूँद मीठा तेल ५ छटौंका और अलसीका तेल ५ छटौंका पिलाये तथा फिटकरीके पानीसे मुँह धोये।

३-गन्धकका चूर्ण २ तोले तथा सोडका चूर्ण १ तोह आध सेर धातके या तीसीके मॉड के साथ मिलाकर खिलाया चाहिये। इससे दस्त होकर रोग मिट जाता है।

४-फेफड़ेका दुखार वा छूतका निमोनिया (Contagious pleuro pneumonia)

यह रोग रोगी पशुसे छू जाने, उसके फोड़ा-फुसीकी मवाद लगने या उसके मुँहके सामने सौस लेनेसे होता है। इससे फेफड़ेपर असर होता है। पशुकी भूख कम हो जाती है, दूध घट जाता है, हड्डी ज्वर सदा बना रहता है। धीरे-धीरे पशु अशक्त होकर पैर पीटने लगता है।

दुखारकी दवा ही इसमें देनी चाहिये। नीम सफेदा, मरुआके पत्ते या तारपीनका तेल पानीमें डालकर उबालिये और उसकी भापमें पशुको सौस लेने दीजिये। १ हिस्सा तारपीनका तेल १० हिस्सा तिलके तेलमें मिलाकर छातीपर मालिश करनी चाहिये।

ऐसे रोगी पशुका दूध नहीं पीना चाहिये। बहुत लाचारी हो तो खूब उबाल लेना चाहिये।

५-खुर तथा मुँहका पकना (Foot and mouth disease)

इस रोगमें पशुके मुँह तथा खुरमें घाव हो जाते हैं जिससे पशु चारा-पानी छोड़ देता है और निबंल हो जाता है। यह रोग हवाके द्वारा भी फैलता है। एक पशुको होते ही बहुतोंको हो जाता है। ऐसी स्थितिमें निम्नलिखित उपायोंसे लाभ होता है।

१-अमकरी आधा पाव कटेली पोलीका फूल १ छटौंका—

इन दोनोंको औटाकर काढ़ा बनाकर पिलाये।

२-पुलना गुड़ १ सेर तथा सीफ १ पाव १ सेर पानी औटाकर पिलाये।

* पीच सेर जलमें डेढ़ पाव तीसी डालकर नम आँचसे घटा, भर उबाले। उबालते समय बराबर हिलाते रहना चाहिये नहीं जल जायगी। फिर पतले कपड़ेसे छान ले। बस यही तीसीका मॉड है।

अल जयगी। फिर पतले कपड़ेसे छान ले। बस यही तीसीका मॉड है।

खिलाना चाहिये।

१०-गजचर्म (Mange)

यह एक प्रकारकी भयंकर खुजली है जो पहले बुई और पैछपर होती है फिर धीरे-धीरे सार शरीरमें फैल जाती है। पशु खुजलाते-खुजलाते घाव कर लेता है चमड़ी माटी पड़ जाती है।

जहाँपर खाज हो, वहाँके बाल काटकर गरम पानी और साबुनसे साफ कर देना चाहिये फिर गाबर और सरसोका तेल मिलाकर तथा पशुको धूपमें खड़ा करके १०-१५ मिनट तक मालिश करनी चाहिये। मालिशका तेल इस प्रकार बना ले तो और भी अच्छा है। गन्धक १ भाग घी या तिलका तेल ८ भाग और नीमका तेल चौथाई भाग। गन्धकको महीन पीसकर सब चीजें मिला लीजिये और आगम भलीभाँति गरम करके मालिश कीजिये। खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी लाभ होगा। खानेका नमक १ छटौंके महीन पीसी हुई गन्धक आधा तोला आध सेर पानीमें घोलकर पिला देना चाहिये या रोटीमें रखकर खिला देना चाहिये।

खुजली और दब भी ऐसे ही रोग हैं, पर गजचर्मसे कम भयंकर हैं। इनकी भी दवा प्रायः वही है।

११-कीड़ोमें दुबल या मनीया फूटना (Warble Flies)

जिन पशुओंको छरहरा नहीं होता या मल-मलकर जो नहलाये नहीं जाते उनको यह रोग हो जाता है। वर्षाक अनन्तमें इस रोगके कोड़ शरीरपर आ जाते हैं और गर्मीके आरम्भमें अच्छी तरह बढ जाते हैं। इस रोगसे पशुको कोई विश्राम कष्ट ता नहीं होता किन्तु उसको खाल रद्दी हो जाती है। अतः इस रोगसे पशुकी रक्षा करनी चाहिये।

चूने और तमकूक गर्म पानीसे पहले पीछत स्थानको धा देना चाहिये फिर ढाई सेर पानीम एक छटौंके ताजा चूना मिलाकर उसम एक पाव महीन पीसा हुआ तमकू खूब मिलाकर मोल लना चाहिये। २४ घंटे रखनेके बाद पतल कपड़ेस छान लेना चाहिये और तब चूना पोतनेवाली मूँजकी कूँचा बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस स्थानपर लगानी चाहिये। ध्यान रखना चाहिये कि दवा छेदास भातर पहुँच जाय। यह दवा तैयार न हो ता नीमका तेल लगा देना चाहिये। २ ताला खारा नमक और आधा तोला गन्धक एक पाव गुनगुन पानम घालकर पशुका एक सप्ताह तक पिलाना चाहिये। कब्ज करनेवाला खुराक

कम देनी चाहिये।

१२-जूँ (Lice)

यह रोग भी सर्शमाजसे एक पशुसे दूसरे पशुको लग जाता है किन्तु यह उतना हानिकारक नहीं होता। यह प्राय बच्चोको होता है। १ भाग तमकू और २ भाग हाथ-मुँह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमें डालकर उबाल ल फिर ठंडा हो जानेपर १ भाग मिट्टीका तेल मिलाकर मालिश करो।

१३-किलनी (Ticks) लग जाना

धन रूँछ कान तथा अन्य स्थानम किलनी चिपट जानेसे थन रूँछ कान तथा अन्य उसका दुध कम हो जाता है। पशुको बड़ा कष्ट होता है और उसका दुध कम हो जाता है।

पशुको बड़ा कष्ट होता है और उसका दुध कम हो जाता है। पशुआकी किलनियोंके कटसे बचना आवश्यक है।

१-एक भाग नील, २ भाग गन्धक या वैसलीन या कड़ुआ तेल ८ भाग मिलाकर लगानेसे किलनी मर जाती है।

२-नमक ४ भाग मिट्टीका तेल १ भाग और कड़ुआ तेल ४ भाग मिलाकर लगानेसे भी किलनियाका नश होता है।

बिना छूतके साधारण रोग

यद्यपि बिना छूतके राग उठने भयंकर नहीं होते जितने कि छूतवाले फिर भी इनमेंसे कोई-कोई ऐसा हो जाता है, जो आगे चलकर बढ जाता है और पशुको उससे बचना कठिन हो जाता है। रोगके समय दवाकी अपेक्षा पशुके रहन-सहन तथा खाने-पीनकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये। दवा तो केवल रोगको धामने अथवा पशुको असली हालतमें जल्दी लानेमें सहायक मात्र है। पशुके रहनेका स्थान साफ रखना उसे हल्का नष्ट हो जात हैं। पशुके रहनेका स्थान साफ रखना उसे हल्का सहजम पच जानेवाला और स्वादिष्ट भोजन तथा कुएँका स्वच्छ जल पीनेको देना एव उसे अलग रखकर अधिक सड़ी-गर्मीसे बचना ही उसकी दखभाल करना है। यह जानवर है इसका रोग या ही अच्छा हो जायगा—ऐसा न सोचकर उसके रोगकी उचित चिकित्सा करनी चाहिये।

१-अपच

कभी सदी-गर्मी लगनेसे या कम-उप्यादा खा लेनेसे पशुको अपच हो जाता है। ऐसी दशामे पशु पूरा खाना नहीं खाता ठीकसे जुगली नहीं करता और मुस्त रहता है। ऐसी स्थितिमें—

खारा नमक आध सार और २ तोला साठको कूट-पीसकर आध सार गुनगुने पानीम घालकर पिला देना चाहिये। इससे दस्त होन लगने। दस्त न हो तो आधी खुराक फिर देनी चाहिये

पिला देना चाहिये।

७-पित्ती उछलना

मनुष्याका भौति पशुआको भी कभा-कभा पित्ती उछल आती है। शरीरमे बडे-बड चकत्त पड जाते हैं आर खाज होने लगती है। ऐसे पशुका जुलाबकी दवाई दकर कम्यल या झूल ठडा देना चाहिये फिर नाचे लिछमसे काई एक दवा पिलानी चाहिये।

१-आध पाव गरू और आध पाव शहद पाव भर गरम पानीके साथ पिलाये।

२-नीमके पते ३ तोला, अडूसा (चासा)क पते ३ तोला शाशमेक पते ३ तोला—इन सबको आध सर पानीमे उबाल ले जब डेढ पाव रह जाय तब ठडा करके पिला दे।

८-खाँसी (Bronchitis)

पशुआके समस्त रागोमे यह बहुत घुरा राग है। इस रोगके अधिक बड जानेसे गाभिन पशु कभी-कभी बच्चा फक देता है। इस रोगकी विकित्सा तुरत करनी चाहिये—

१-नौसादर साठ तथा अजवाइन एक-एक तोला लेकर पावभर गरम पानीके साथ पिलाने चाहिये।

२-एक छटाँक नमकको डला लेकर कुछ आकके पत्तोमे लपेटकर रातमे भून लीजिये। सबर नमकको पावभर गरम पानीके साथ लगातार ३ दिनतक पिलाइये।

३-एक छटाँक सूखे अनारक छिलकेको पीसकर एक छटाँक मक्खनके साथ खिलाइय।

४-केलेक सूखे पत्ताकी राख २ तोला मक्खन ४ तोला तथा कच्चा दूध १० ताला ३ दिनतक दाजिये।

५-आध सर अलसीके तेलके साथ १ तोला तारपीनका तेल पिलाना भी लाभदायक है।

६-कपूर छ माशा कलमां शीरा एक तोला, अजवाइन २ तोला, साठ २ तोला नासादर १ तोला, अलसी पीसी हुई १ छटाँक—इन सबका कूट-पीसकर गुडक साथ दिनभर तान बार खिलाना चाहिये।

९-निमोनिया (Pneumonia)

बहुधा यह रोग शीतकालमे होता है। सर्दी लग जानेसे पशुको ज्वर आ जाता है। नाकसे पानी बहता है और खाँसी भी कुछ-कुछ आने लगती है। इस स्थितिमे पशुको गरम स्थानमें रखना चाहिये और पीठपर कम्यल या झूल डाल देना चाहिये। ओपधियां नीचे लिखी हैं—

१-साठ २ छटाँक अजवाइन २ छटाँक तथा चायकी पत्ती

आधी छटाँक, मेथी २ छटाँक तथा गुड़ या शीरा आध सर आटाकर दिनम २ बार पिलाना चाहिये।

२-आध सर पीसा हुआ नमक और एक छटाँक अजवाइन लकर दा बलवान् पुरुपास मालिश करा दे।

३-कपूर ४ माशा तथा लहसुन एक पाव—दानाको पिलाकर खिला दीजिये।

४-छानेको प्याज दे आर उसका पानी निकालकर तथा नमक डालकर पिलाये।

५-आध सर अलसी और एक सर चावल दोनाको उबालकर गरम पानीमे मिलाकर पिलाये।

१०-पेशाबखून खून आना

योमारी घाट लगन या अधिक गर्मीस यह रोग हो जाता है। इस रागमे बबूलक पते ४ छटाँक और हल्दी २ ताला पीसकर सुन्ह-शाप पिलाये अथवा आध सर दूधमे बारीक पीसी हुई फिटकिरी १ तोला मिलाकर कई दिनतक पिलाये।

११-पेशाब न होना

यह रोग पुट्टेकी कमजोरी या पथरी हो जानेसे होता है। सूखा चारा खिलाने और कम पानी पिलानेके कारण भी हो जाता है। इसमे शीरा १ तोला धनिया २ ताला और कपूर ३ माशा घाट-पासकर ठडे पानीमे घोलकर पिलाना चाहिये। नीमके पते उबालकर और नमक मिलाकर मूत्र-स्थानपर लगाइये।

१२-पेशाब टपकते रहना

यह रोग भी प्राय पथरी हो जानेसे होता है। अतः पशुआके डॉक्टरसे ऑपरेशनद्वारा पथरी निकलवा डालनी चाहिये। दवा नीचे लिखी है—

१-मक्काकी बाल २ छटाँक तथा काली मिर्च एक तोला पीसकर सबरे-शाम पिलाइये।

२-मक्काकी बाल न मिले तो खरबूजेके छिलके एक पाव एक ताला काली मिर्चके साथ पीसकर पिलाइये।

१३-फोतोका सूजना

कभी चोटसे कभी बादीसे या कभी इस रोगके कोटपुआस फात सूज जात हैं। पशुको बडा कष्ट होता है वह पछले पर फेलाकर चलता है। निम्न उपचार करने चाहिये—

१-गोले कपडेसे बार-बार ठडा पानी फोतोपर डालकर ठडक पहुँचाइये।

२-हल्दी, चूना फिटकिरी—सबको बारीक पीसकर कड़ुआ तेलमे मिलाकर गरम कर ले और फोतोपर सुहाता हुआ लेप कर।

अङ्क 1] * गायक राग, उनके लक्षण और चिकित्सा * ३१३

३-इमलीक पत्ते आर नमक पीसकर गरम कर ले आर फातापर लगा दे।

यदि वादासे सूज गये हा तो रडोका तेल ३ छटौंके और त्रिफलाका पानी पावभर मिलाकर पिलाइय तथा तमाकूके पत्ते गरम करके बाँधिये।

१४-मिरगी (Apoplexy)

यह रोग प्रायः बच्चाका होता है या किसी कारणसे सिरकी ओर रक्तका बहाव हो जानेसे यह पशुआको भी हो जाता है। पशु सहसा कौनसे लगता है, गिर जाता है। नेत्र लाल हो जात हैं। इसके लिये—

रोगीको दिनमें चार बार ठंड जलसे स्नान कराना चाहिये। दवाएँ नाथ लिखी ह—

१-बबूल आर बरक आध-आध पाव कामल पत्ते पीसकर आध सर ठंडे पानाम पिलाइये।

२-ढाकके बाज एक ताला अनारकी छाल एक ताला सौंफ एक तोला अमलतास १ ताला—इन सबको आध सेर पानीमें पकाय जब पानी पावभर रह जाय तब गुनगुना पानी पिला देना चाहिये। इसके बाद मोठा सरसा या अलसीका आध सेर तेल तथा आधी छटौंके तारपीनका तेल पिलाय। बेहाशीकी दशम राठेका छिलका पीसकर सुंघावे या कडेकी राखमें आकका दूध मिलाकर सुंघाये।

१५-ज्वर (Fever)

खाने-पीनेकी गडबडीस मोसम बदलनेसे या मच्छर काटनेसे पशुको ज्वर हा जाता है। इसमें निम्न उपचार करें—

१-आठ आंस एप्पम साल्टमें ४ माशा कुनैन मिलाकर गरम पानाम घोल लें, फिर ४ माशा कपूर आर ८ माशा शीश मिलाकर दिनमें ३ बार पिलाय।

२-गामा घासक फूल एक छटौंके और काली मिर्च एक तोला आध सेर पानाम गरम करके पिलाये।

३-शीरा सवा तोला, नमक ढाई तोला तथा चिरपत्ता ढाई तोला आध पाव राव या गुडमे मिलाकर खिला दीजिये।

१६-चिल्ल या सफेद झागवाला कीडा

घासमें एक प्रकारका कीडा होता है जिसको या जानेसे पशुका शरीर अकम्बल जाता है हाथ-पैर न हिलाकर वह चुपचाप पड़ा रहता है। ऐसी दशामें उसे आरामसे पड़े रहने देना चाहिये। उसके ऊपर कम्बल डालकर ऊपर छाया भी कर देनी चाहिये। इसके लिये निम्न उपचारका प्रयोग कर सकते हैं।

१-एक सेर प्याज पिलाकर थोड़ी देरके लिये उसका मुँह गोसेवा-अङ्क ११—

बाँध दीजिये।

२-आध पाव सजी पानीमें घोलकर पिलाइये।

३-एक तोला पिसी हुई काली मिर्च पावभर घीमें मिलाकर आर गरम करके पिला दीजिये।

१७-ताव या घामड़ा (Sunstroke)

कड़ा गरमीमें लू लगनेसे या धूपमें अधिक समयतक काम करनेसे यह रोग हा जाता है। पशु छाया या पानीमें बार-बार बैठता है, कम खाता है और दुबला होता जाता है। इसके लिये नीचे लिखे उपचारका प्रयोग करें।

१-कच्चे आमका पत्ता सबेरे-शाम पिलाइये।

२-पावभर सफेद तिल रातको भिगो दीजिये और सबेरे पांसकर सात दिनतक पिलाइये।

३-शीतकालमें यह रोग हुआ हो तो पुपनी मूँज १ पाव काटकर उसे एक सेर गुडमें डालकर अच्छी तरह औटाना चाहिये आर दिनमें दो बार ४ दिनतक देना चाहिये या पशुको पूँछमें थोड़ा नशतर लगाकर २ रसी अफनोम भर दे और पट्टी बाँध दें।

४-यदि ग्रीष्म-ऋतु हो तो आध सेर मसूरकी दाल उबालकर और ४ तोला नमक डालकर ४ दिनतक खिलाये।

५-शीशम लिसाड़ा आर बबूल—तोनाको आध-आध पाव पतियाँ लकर २४ घंटे पानीमें पड़ी रहने दे, फिर निकालकर आध पाव सूखे आँवले और एक पाव कच्ची ख़ाँड डालकर पिला दे।

६-पशुकी साँस तेज चलती हो तो थोड़ी-सी कपास कड़ुवे तेलमें भिगोकर पिलाना लाभदायक है।

१८-विष खा जाना (Poisoning)

कभी-कभी कोई पशु चारेके साथ कोई घोर विषैला काड़ा खा जाता है या कोई दुष्ट मनुष्य विष खिला देता है, ऐसी दशामें नीचे लिखी दवाइयाँ करनी चाहिये—

१-डंड सेर घीमें एक सेर एप्पम साल्ट मिलाकर पिलाना चाहिये।

२-कोई जुलावकी दवा दे देनी चाहिये।

३-एक सेर गरम दूधमें आधी छटौंके तारपीनका तेल अच्छी तरह मिलाकर पिलाइये और फिर केलेकी जड़का रस एक पाव तथा एक तोला कपूर मिलाकर पिलाना चाहिये।

१९-चरीद्वारा विष खा जाना (Corn-Stalk)

वर्षाके दिनोंमें जब पानी पडना बंद हो जाता है और चरी छोटी हो जाती है, तब उसमें एक प्रकारका विष उत्पन्न हा

जाता है वही चरी खा लनसे पशुको विष चढ़ जाता है और वह तत्काल गिर पड़ता है। दौत-जीभ काले पड़ जाते हैं। इस स्थितिमें—

पशुका शीघ्र किसी तालान या नदीमें डाल दे। यह सम्भव न हो ता उसक ऊपर खूब पानी छोड़े। गौली जगहस कायद लेकर सारे शरीरपर पात दे। जुलाबकी कोई आयुधि दे।

१-आध सर सज्जी २ सेर पानीमें घालकर पिलाये।

२-एक सेर कड़ुआ तेल पिलाये या एक सेर चूल्हेकी (लकड़ीकी) राख पानीमें घालकर पिलाये।

३-आध सेर घी और दो सेर दूध पिलाये या आध पाव कप्ता एक सर ठंडे पानीमें घोलकर पिलाये।

४-काली मिर्च १ताला होंग १ तोला, सोठ १ तोला, अजवाइन १तोला, काला नमक २ ताला—सबको महीन पीसकर आध सेर गुनगुने पानीमें मिलाकर पिलाना चाहिये।

२०-लकवा (Paralysis)

इस रोगमें पशुका आधा या सारा अङ्ग निर्जीव हो जाता है। उस स्थानपर सुई चुभोनेसे दर्द नहीं होता। इसके लिये निम्न उपचारको काममें लाना चाहिये—

१-शरीरको गरम रखना और लकवा मारे हुए अङ्गपर कपूर तथा मीठे तेलको मालिश करना।

२-कुचला ४ माशा सोठ ६ माशा, हीरा कसीस ६ माशा, नमक आधी छटाँक—सबको कूट-पीसकर आध सेर गरम पानीमें घोलकर पिलाइये।

३-आधी छटाँक सरसो पीसकर पानीम लप बना लाजिये और लकवेके स्थानपर लगाइये।

२१-गठिया या जोड़ुका दर्द (Rheumatism)

सर्दीस, चर्पास भीगनेसे या रक्त-विकारसे यह रोग हो जाता है। पैरोंके जोड़ोपर सूजन आ जाती है। इसम निम्न उपचारका प्रयोग कर सकते हैं—

१-दो सेर सूजी या ३ सेर हरी गोमाबूटी (मलडोडा) को कतरकर ५ सेर पानाम औठाये १ सेर रह जानेपर बूटी निकालकर फेक दे। दो छटाँक पिसी हुई काली मिर्च और एक पाव काला नमक डालकर ७-८ दिनतक पिलाये।

२-एक सेर कड़ुई तरौई ५ सर पानीमें उबाले जब पानी एक सेर रह जाय तब उसे छानकर आध पाव काली मिर्च तथा पावभर काला नमक डालकर दो भाग कर ले और सबेरे-शाम पिलाये।

३-एक सर पिसा हुई मेफाम आध सर गुड और एक

छटाँक अजवाइन मिलाकर १५ दिनतक पिलाये।

४-दा घुँघची (सोना तौलनेवाली रत्तो) पीसकर आध सेर गुडमें ४ दिनतक खिलाना चाहिये।

५-एक तोला कपूर, एक छटाँक तारपीनका तेल तथा एक पाव तिलके तेलको खूब मिलाकर मालिश करना चाहिये।

६-एक पाव लहसुन कुचलकर आध सेर तिलके तेलमें पकाये और फिर तेल छानकर मालिश करे।

२२-प्रसूतका ज्वर

यह रोग प्रसूतक दु ख-दर्दसे बच्चेकी उतरी हुई शिल्ली भीतर रहकर सड़ जानेसे अथवा ब्याते समय ग्वालेके मैले-कुचले हाथ लगकर नाखूनोका विष चढ़नेसे हा जाता है। इस स्थितिमें पहले घी-मिली हुई दस्ताचर दवा देनी चाहिये, फिर थोड़ी गिल्सरीन और जग-सा कार्बोलिक एसिड पानीमें डालकर पिलाना चाहिये।

सोठ अलसी तथा काली मिर्च एक-एक तोला एव नौसादर आधा तोला कूट-पीसकर एक पाव गुडम खिलाइये। पानक लिये एक तोला कलमो शोरा मिलाकर गुनगुना पानी दोजिये।

२३-थन सूजना (Udder Inflammation)

कभी-कभी बच्चे जरसे मुँह मार देनेसे, दूसरे पशुके सींग मार देनेसे या दूधका अत्यधिक जोर होनेपर थन सूजकर ऊड़े हो जाते हैं। इसमें—

१-एक छटाँक कलमो शोरा आध सेर गरम पानीमें मिलाकर तीन दिनतक पिलाना चाहिये।

२-नीमके पत्तोंके उबले हुए पानीसे सेक करनेके बाद गरु और अजवाइन पानीम मिलाकर पकाये और फिर लप कर दे।

२४-योनिम कीड़े पडना

नीमके पत्ते पानीमें उबालकर उससे पिथकारीद्वारा धोइये फिर तारपीनका तेल और भीठा तेल मिलाकर रुईक फाई डुबोकर चिमटीसे अंदर कर दोजिये। इस प्रकार सबेरे-शाम कई दिनात्मक दवा लगानी चाहिये।

२५-बच्चेदानीका बाहर निकलना

बुढ़ापे या कमजोरीके कारण या जेर गिरते समय जोर लगानेके कारण बच्चादानी बाहर निकल आती है। जब ऐसा अवसर आये तब उसे फिटिकराके पानास अच्छी तरह धोकर भातर दवा दे और उस स्थानपर एक मुसका चढ़ा दे। साथ ही निम्न उपाय कर—

११ गाभिन हानेपर कोई-कोई लोग पशुको दुहना एकदम बद कर दंत हैं जिससे थनाम दूध सूख जाता है आर रोग हो जाता है। अत धीरे-धीरे दूध सुखाना चाहिये। साथ ही—

१-गरम घी और नमकसे घना और हवामेपर मालिश करना चाहिये तथा दूध थाड़ा-बहुत अवश्य निकालना चाहिये।

२-एक सेर सनके बीजका आटा १ सेर शीरेमें मिलाकर ३ भाग करे और दिनमें ३ बार आठ रोजतक दे तो पूरा दूध उतर आता है।

३-गायका दूध २ सेर गुड या शार १ सेर, गेहूँका दलिया १ सेर, माटा चावल १ सेर—इन सबको २ सेर पानीमे औटाकर आधा सबरे ओर आधा शामको देनेसे अच्छी जातिके पशुका दूध अवश्य बढ जाता है।

३२-बॉझणन (Barrenness)

पैदा होते ही पूरा दूध न पानेपर अच्छी खुराक न मिलनेपर समयपर सौँद न मिलनेपर या जुड़वाँ बच्चाभस एक नर तथा एक मादा होनपर उस मादाको प्राय बौझपनका रोग होता है। इससे—

१-आधी छटाँक फास्फेट सोडा गरम पानाम डालकर योनिको बराबर धाते रहना।

२-किसी निपुण चिकित्सकस गर्भाशयका मुह खुलवा देना।

३-गायको बराबर साँडके साथ रखना।

४-दो सेर सनके हरे पत्ते रोज खिलाना।

५-एक सेर सनके बोजका आटा आध सेर गुद्म
मिलाकर १५ दिनतक खिलाना।

६-मात छुहाराकी गुठली बासी जोकी रोताम रखकर सात दिनतक खिलाना।

७-दो सेर अङ्कुर निकले हुए गेहूँ या जौ १५ दिनतक
खिलाना।

८-ढाई पाव मैथी महीन पीसकर पानीम तुगदी बनाकर ३-४ दिनतक सखर देना।

३३-गायका बार-बार गर्भस्राव होना

यह राग गरम खुराक या गायकी गर्भ-धारणकी शक्ति कम हो जानेसे हाता है। गर्भ दूर करनेके लिये गायका उठडी खुराक दना चाहिये। एक बार गाभिन हाते हो पावभर घीमें आधा तोला पिसा हुई काली मिर्च मिलाकर दाजिये। इसके बाद नाचका देवा द।

१-गांधिन हानेके बाद दो सेर लिसाडके हरे पत्ते खिला दाजिये। जिस दिन गांधिन हाँ उस दिन खाना न दाजिये और दूध तो कम तथा ठंडा।

२-गाभिन होनेके २-१ दिन पहले अकुर निकले हुए

४ सेर गेहूँ या जौ खिला दीजिये। इसे ४-५ दिनतक खिलाइये।

३-पावभर सफेद तिल रातभ भिगो दे, सबेरे घोट-
पीसकर गांधिन होनेके दिन और २ दिन बादतक पिला दे।
सर्दीक दिनारम इसे नहीं देना चाहिये।

३४-सर्पका काटना

सर्पके काटनेका विश्वास हा जानपर ५ भाग पाठभानुदे
पाठश ९५ भाग पानीमे मिलाकर काटो जगहके भीतर
पिचकारीसे भर द और काटो जगहके ऊपर रस्सीसे कसकर
बाँध दे।

३५-कत्तेका काटना

पशुको कुत्तके काटनस जो घाव हो जाय, उसको कास्टिक पोटाशसे जला देना चाहिये। यह दवा न मिले तो लाल मिर्चक बीज घावमें भर देना चाहिये।

शरीरके ऊपरके साधारण रोग

पशु परस्पर लडते-भिडते रहते हैं जिससे उनके किसी अङ्ग पर चाट आ जाता है। चाट आदि न लुगने पर भी कभी-कभी आँख, कान आदिमें कोई विकार हो जाता है। रक्तके विकारसे भी कहीं पर सूजन हो जाती है। इन सब रोगोंको साधारण समझकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इनका अच्छा कर डालना ही ठीक है, नहीं तो आगे चलकर पशुको भारी कष्ट हो सकता है।

१-सृजन और दर्द

चाट सर्दी, गर्मी या रक्तक विकारस शरीरक किस्सा भागपर सूजन आ जाति है। चाटकी सूजन हो तो नीमके पते उयालकर उस पानीस सकना चाहिये फिर सुहागा तवेपर फुलाकर तिल, घी, वैमनीन या मक्खनके साथ सूजनकी जगहपर चपड देना चाहिये।

यदि रक्त-विकारसे मूजन हो गयी हो तो नीमके पत्ते ढबालकर सके। फिर १ तोला गहू, २ तोला मकायके रसमें मिलाकर लेप कर दे या हट्दी-चूना मिलाकर लेप करो।

भीतरके किंसा भाग्य दई हो तो पदह यिनटई आये घटेतक फलानेल या कम्बलको गरम जलमें डुबाकर निचोड़कर उसका सेक करना चाहिये। फिर सूखे कपड़ेसे पलीभाँति पाँचकर सासका तल ४ भाग और तारपांका तेल २ भाग खूब मिलाकर मालिश करनी चाहिये।

२-रसौली और यस्सा

कई बार खातक नीचेसे गद-सी बनकर सूजता या बढ़ता चली जाती है या काले-काले मस्से निकल आते हैं। इनसे

पशुको किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं होता, पर उसकी खाल बिगड़ जाती है। इससे इनको हटाना चाहिये।

रसौलीमे सूजनकी भाँति सक करना चाहिये। इससे न दबे तो ३ हिस्सा पानी और १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिलाकर रख लीजिये और रुईके फाहेसे दिनभर कई बार लगाइये।

मस्सपर नाइट्रिक एसिड, पपीतेके दूधम मिला हुआ पानी या चूना-सर्ज्जीमे थोड़ा पानी डालकर दिनमे कई बार लगाइये। चूना-सर्ज्जी किसी कर्चके बर्तनमे या सोपियामें रखे।

३-फोडा-फुसी और घाव (Abscess)

किसी पशुको फोडा हो जाय तो उसे अच्छी तरह पक जाने दीजिये। फिर चोरकर उसकी पीब निकाल देना चाहिये। इसके बाद नीमके पत्तोंको पानीमे उबालकर उस पानीसे घावको धोइये और नीमका तेल लगा दीजिये अथवा सरसाका तेल, तारपीनका तेल और कपूर एक-एक छटाँक लेकर और उसम चौथाई छटाँक फिनाइल डालकर घावपर लगाते रहिये। अथवा पत्थरका कोयला खडिया मिट्टी, फिटिकरी और नीलाधोया—चाराका बराबर लेकर उनका चूर्ण करके लगाइये। घाव बड़ा हो तो नीमका तेल और भोम मिलाकर लगाना चाहिये।

घावको कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिये नहीं तो स्याई नामकी मक्खी उसपर बैठती है और घावमे कीड़े पड़ जाते हैं। यदि कीड़े पड़ गये हो तो आड़ू या मरुएके पत्तोंको पीसकर उसकी टिकिया घावपर रख दीजिये और मुल्तानी मिट्टीसे घावके ऊपर लीप दीजिये जिससे घावको हवा न लगे ऐसा करनेसे कीड़ मर जायेंगे, तब पीछे घावको अच्छा कर लीजिये। गहरे घावम कपूर एक भाग, इसका चतुर्थांश तारपीनका तेल और इतना ही तीसीका तेल खूब मिलाकर लगाना चाहिये।

४-हड्डी-पसलीकी चोट

बहुधा लडने-भिडनेसे हड्डीमें चोट पहुँच जाती है या हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट गयी हो या उतर गयी हो तो किसी जानकारसे या पशुओके डॉक्टरसे उस ठीक कराना चाहिये। किसी जानकार आदमीके मिलनेके पहले नीचे लिखी दवाइयाँ करे—

१-पोपलकी हरी छाल ५ सर पानीमे उबाले जब पानी २ सेर रह जाय तो चोटपर सक करे।

२-भेडके दूधमे पीली कटेरियाँ औटावे और चोटकी जगहपर सक करे तथा लेप कर दे।

३-एक छटाँक फिटिकरी, आधी छटाँक हल्दी तथा १ सेर दूध पशुको तुरत पिला देना चाहिये।

५-खुरम कील-काँटोका चुभना

यदि खुरमे कील-काँट या कोई नुकीली चीज चुभ गयी हो, तो उसे निकालकर कपूर और तारपीन-मिले हुए तिलके तेलमें रुईका फाहा भिगेकर सावधानीसे भीतर कर देना चाहिये और आस-पास भी तेल चुपड़ देना चाहिये। दो-चार रोज करनेसे आराम हो जायगा।

६-सिंग टूटना या सड़ना

लडने-भिडनेसे या लाठीकी चोटसे सिंग टूट जाते हैं। सिंग दो प्रकारसे टूटते हैं—एक तो जडसे निकल जाते हैं, दूसरे सिंगके ऊपरका केवल खोल निकल जाता है।

जडसे टूटनेपर छोटी बेरोके पत्ते पीसकर घावमे भर दीजिये और ऊपरसे कपड़ा बाँधकर नीमका तेल डालते रहिये। यदि खोल उतर गया हो तो उडदकी पीठीमें आदमीके सिरके बाल सानकर सिंगके ऊपर थोप दीजिये और कपड़ा बाँधकर नीमका तेल डालते रहिये। अथवा मुल्तानी मिट्टीको सिंगपर लपेटकर ऊपरसे बाल लपेट दे या सीमेट अथवा चूना घावमे भरकर कपड़ा बाँध दे और नीमका तेल डालता रहे।

सिंग टूटनेसे घाव सड़ गया हो या कीड़े पड़ गये हों तो नीमके पानीसे धोकर तारपीनके तेलमें रुईका फाहा दिनमे दो-तीन बार रखना चाहिये।

७-कानमे मवाद पड़ना या घाव होना

कानमें घाव हो गया हो तो उसे नीमके पानीसे धोकर १ हिस्सा कपूर, १ हिस्सा सुहगा (भुना हुआ) और २० हिस्सा सरसाका तेल मिलाकर घावपर लगाना चाहिये। अथवा आकका तेल घावपर लगाकर २-४ बूँद कानमे भी छोड़ दे।

८-आँखका रोग (Sore Eyes)

आँखका रोग बहुधा किसी जगली जड़ी-बूटीके लगनेसे या लडने-भिडनेसे होता है। आँखके रोगमे आँखोसे पानी और कीचड़ बहता है। इसके लिये निम्न उपचार करे—

१-फिटिकरी पीसकर पानीमे घोल-छान ले और इससे आँख धोये।

२-नमक और सहजनके पत्ते रातमे भिगो दे। सबेरे घोट-छानकर उस पानीसे धोये।

३-सहजनके बाजका रगडकर पानीम डाल और आँख धोये। कुछ दिन राशनीसे बचाये।

१-बैलका कथा आना या फार लगना

कथा आ जानेपर नमक-मिले गरम पानीसे संक करना चाहिये।

हल जोतते समय बेलके उछलनेसे यदि फार लग जाय तो घावपर तुरत मूत्र लगा देना चाहिये। ३-४ दिन करनेसे अच्छा हा जायगा।

१०-आगसे जल जाना

पशुक जल जानेपर तुरत घूना या चूनेके पानीको घसलानम मिलाकर लगाना चाहिये। १०० बार फटा हुआ गायका घी भी बहुत लाभ करता है। चूनेके पानीमे तिल रडो या नारियलका तल मिलाकर फटनेसे एक मलहम बन जायगा उसमे लगानेमे भी अच्छा होता है।

आयु

गाय और बैलका अधिक-स-अधिक आयु प्राय २५ वर्षकी होती है। जलवायु, लालन-पालन तथा परिश्रम आदिके कारण इसमे कमी-वेशी भी हो सकती है। आमतौरपर इनकी औसतन आयु १२ वर्षके लगभग होती है। एक बछिया ३ वर्षकी उम्रक आस-पास बिया जायगी। कोई-कोई गाय १२-१४ महीने बाद दुबारा बिया जाती है। कम-स-कम गायकी १८-२० महीने बाद दुबारा जरूर बिया जाना चाहिये।

१०-१२ वर्षकी उम्रतक गाय ५-७ अच्छे बछड़े-बछिया दे देती है। कोई-कोई गाय १०-१२ बच्चे भी जनता है, परतु प्राय १५-१६ वर्षकी उम्रके बाद वह बच्चे देना बंद कर देती है।

दाँत और सींगाके द्वारा इनकी उम्र पहचानी जाती है। नय बच्चक दूधके २ दाँत होते हैं।

१५ से २१ दिनतकक बच्चेक दूधक ४ दाँत होते हैं। एक महीनेके बच्चेक दूधक ८ दाँत होते हैं।

तीन-चार महीनेके बाद ये दाँत पुष्ट होने लगते हैं और १५ से १८ महीनेकी उम्रतक सब पुष्ट हो जाते हैं। फिर उम्र पाकर य उखड जाते हैं और इनक स्थानपर

११-वावनी अथात् पूँछका घाव

पहले पूँछकी चोरीके वाल खुजलासे उडत है और धीरे-धीरे घाव हाकर पूँछ गलने लगता है। इसके लिय सल्फ्यूरिक एसिडको चोड़े मुँहकी चातलमे भरकर घाववाले सिरको ५ मिनटतक उसम डाले रह और फिर कपडा बाँध दे।

इस प्रकार अपने पशुआकी यथासम्भव चिकित्सा करनी चाहिये। किता योग्य अनुभवो चिकित्सकका परामर्श अवश्य लेना चाहिये। कभी-कभी ठीक अनुपात एव प्रयोगका ज्ञान न होनेसे लाभक बदेले हानि होनेकी भा आशका रहती है। गायालाम यथासम्भव साधारण उपयोगमे आनवाला आर्षधायी बराबर रखनी चाहिये ताकि तात्कालिक चिकित्सा की जा सक। पशुआक प्रति प्रेम-भाव रखते हुए उनके दु ख-दर्दकी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

असली पक्के दाँत निकल आते हैं।

दो-ढाई वर्षका उम्रम २ पक्के दाँत आ जाते हैं। तीन-साढ़े तीन वर्षकी उम्रमे ४ पक्के दाँत आ जात हैं। (इम समय पशु पूर्ण युवा हो जाता है।)

चार-पाँच वर्षकी उम्रम ६ पक्के दाँत आ जाते हैं। पाँच-छ वर्षकी उम्रमे ८ पक्के दाँत आ जाते हैं।

इस प्रकार मुँहम काफी समयतक रहनेवाले आठ दाँत पूरे हो जाते हैं। यदि इनमसे काई दाँत टूट जायगा तो वह दुबारा नहीं निकलेगा, इसीसे ये स्थायी या पक्के कहलाते हैं।

गाय-बैलका निचले जबड़म दाँत होत हैं और ऊपरके जबड़ेम छाली कडी हड्डी होती है। वे नीचेके दाँतासे चारा कुतर-कुतर कर पहल जल्दी-जल्दी अपना पेट भर लेते हैं। फिर आरामसे बैठनपर उस छाये हुए चारको मुँहमे वापिस लाकर दोना जबड़ाका किनारवाली मजबूत दाढासे महीन जुगाली करके आमाशयम पहुँचाते हैं।

दस-बारह वर्षकी उम्रके बाद जैसे-जैसे गाय ढलन लगती है, वैसे-वैसे उसके दाँत भा घिसकर दुण्टी-सरीख हो जाते हैं।

गौके प्रमुख रोग और उनकी चिकित्सा*

(डॉ० श्रीराजकुमारजी शर्मा 'दीक्षित' रिटायर्ड पशु-चिकित्सक)

[क]

गौके रोगोकी होम्योपैथिक चिकित्सा

गाय एक भूक प्राणी है। वह अपने दु खकी व्यथा कह नहीं सकती। किंतु उसका दु ख-दर्द आपको समझना होगा। वह निरीह प्राणी है, अपनी व्यथा कैसे बतायेगी। उसे तो दर्द सहन करनेकी असीम शक्ति प्राप्त है। पर आपको तो कुछ अवश्य ही करना चाहिये। इसी दृष्टिसे यहाँ जनकल्याणके लिये गोधनके कुछ रोगोकी औषधियोको दिया जा रहा है। किसी योग्य चिकित्सकका परामर्श लेकर इनका प्रयोग करनेसे अवश्य लाभ होगा ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। जहाँ दवाईके सम्मुख उसकी शक्ति लिख दी गयी है उसे ही प्रयोग करे, जहाँ शक्ति नहीं लिखी है ३० या २०० शक्तिका जर्मनीका १० एम० एल० सील बद डायलूशन लेकर एक या दो छोटे बताशे या खौंड-बूरा आदि प्लेटमे रखकर १०से १५ बूँद उसपर डालकर गायको दिनमे एक बार चटा दे। यह ध्यान रख गायके मुँहमे खाद्य पदार्थ पहलेसे न हो और बताशा भूमिपर न गिर जाय।

(१) भूख न लगना—(Anorexia) (नक्स १×+)
कार्बोवेज १×+ नेप्सिन १× मिलाकर दिनमे ३ बार दे।

(२) मुँहके छाले (Thrush)—घाव जीभपर गालाके अंदर हो तो बोरेक्स दें, लारके साथ घावकी स्थितिमे मर्क्युरियस दे।

(३) कब्ज (Constipation)—हाइड्रास्ट २× दे।

(४) अतिसार (Diarrhoea) नय रोगम चाइना और जीर्ण रोगमे फॉस दे।

(५) रक्तमय अतिसार (Dysentery)—नक्स २००की एक मात्रा देकर मर्क्युरियस कारोसाइवस दें।

(६) कमजोरी (Weakness)—एल्फाएल्फा क्यू एव फोस-एसिड एक दिनके अन्तरसे अलग-अलग दें।

(७) अफारा (Tympenitis)—वायुसचयपर एसफिटेडा कब्ज भी हो तो कार्बोवेज और दर्दमे कोलोफाई दे।

(८) खाँसी (Cough)—झासेरा २००की केवल एक ही मात्रा, यदि दोहरानी पड़ तो ४-५ दिन पश्चात् दे।

(९) ज्वर (Fever)—अचानक हुआ हो तो एकोनाइट और धीरे-धीरे हुआ हो तो जेल्लिसयम देना चाहिये।

(१०) सूखा रोग (Marasmas)—छोटी बछिया खाती तो यथेष्ट है, पर सूखती जाती है, ऐसी स्थितिमे एक्टोटेनम देना चाहिये।

(११) बाल झड़ना—(शरीरमे मिनरलकी कमीसे) फ्लोरिक एसिड दे।

(१२) गायका दूध कम हो जाना (Agalactia)—अचानक कम होना या पवास न आना (दूध न उतरना)—एग्रस, सब प्रसूताके थनोमे दूध न आनेपर अर्टिका क्यू दिनमे तीन बार दे।

(१३) बछड़-बछियाओके गर्मीके दस्त (Calvis cholera) आर्स दे।

(१४) गायका दुर्बल होना या रक्ताल्पता होना (Anemia)—फेरम-मेट दे।

(१५) गायके मूत्रमे रक्तका आ जाना—प्यासमे—आर्स, मूत्रके साथ जलन हो, जोर लगाकर कूँथ रही हो तो कैन्थेरिस देना चाहिये।

(१६) गायके मूत्राशयमे जलन (Irritation in bladder)—सासापरिला एव इक्व्यूरक एक दिन छोड़कर अलग-अलग दिनमे एक बार दे।

(१७) मूत्र कष्टसे आना (Dysuria)—एप्सि अथवा कैन्थेरिस दे।

(१८) जल जांचा, छाला-फफोला पड़ जानेसे पूर्व और पश्चात् (Burns)—कैन्थेरिस दे।

१-यदि कोई सब्ज हस सब्जमे परामर्शके इच्छुक हो तो डॉ० श्रीराजकुमारजी शर्मा, रिटायर्ड पशु-चिकित्सक एव होम्योपैथ ३० श्रीहरि धाम, ४३/१ पुष्पनी मोहनपुरी, मेरठ-२५०००१ (उ० प्र०) के पतेपर सम्पर्क कर सकते हैं।

(१९) गायके शरीरमें पानी भर जानेसे सूजन (Dropsy)—एप्सि अथवा आर्स दे।

(२०) स्तन (धन) की सूजन (Mastitis)—लाल सूजनमें 'एप्सिबलाडोना' दे। पत्थर-जैसी कड़ी सूजनमें कोनियम, जब पस पड़नवाली हो तो वेलाडोनाके पश्चात् ब्रायोनिया दे।

(२१) स्तनोका तरेड़ जाना (Nipples cracked)—एसी स्थितिमें रेटेन्डिया दे।

(२२) गर्भपात होनेकी आशंका (Abortion)—कोला फाइलम दे।

(२३) प्रसव/प्रसवोत्तरपीड़ा (After Pains)—कोला फाइलम दे।

(२४) गोबरके साथ मलाशय बाहर निकल जाना (Paralapsis)—एलाय एव फोडा फाइलम पर्याय-क्रमसे दिनमें एक बार देना चाहिये।

(२५) गर्भाशय-भ्रश (Paralapsus uteri)—मीपिया दे।

(२६) बाँझपन (Sterility)—दुर्बल गाय या बछियाको ब्राइटाकाव तथा स्वस्थको एग्रस दे।

(२७) पेटके कीड़ (Worms)—गोल आर सूत्र-कृमियाँ आदि समस्त कृमिके लिये चेलोन मूल अर्ककी १०मे १५ ग्रैव ५ दिनतक क्रमश दे।

(२८) चोट (Injures)—गुम चोटमें अर्निका तथा घाववाली चोटमें हाइपेरिकम दे।

(२९) खून बहनेवाला घाव—कैलेण्डुला मूल अर्क, यह रक्त बहनेको रोक दगा, रूनेको भी दे घावपर भी लगाय।

(३०) टेटनस—हाम्पोपैथाम टेटनसका टीका देनेकी जगह लाडमकी एक खुराक पिला दी जाती है।

(३१) घाव भरनेमें (Wounds)—हैक्ला लावा ६ एकसम तथा घाव सुखाने-हेतु साइलीशिया एक हजारकी एक मात्रा दे।

(३२) बारम्बार गर्भपात होना (Miscarriage Repeated)—सिफिलिनम १ एम + वसालिनम १ एम की एक खुराक दे।

(३३) बछिया या गायका गर्भ न होना (Menstruation)—'जेनोसिया अशोका मूल अर्क' एक सप्ताहतक दिनमें तीन बार दे।

(३४) खूजली (Mamze)—एन्टीपाइरीन २ एक्स दे।

(३५) कानमें मिट्टी-धूल पड़नसे पीव आना (Ear Discharge)—हीपर अथवा पल्स दे।

[ख]

पशु-चिकित्सकका सिर दर्द—दुधार गायमें कैन्सर

आजकल गायके धनका कांसिनोमा पशु-चिकित्सकके लिये एक कठिन प्रश्न बन गया है। शोधयुक्त कांसिनोमा (Inflamatory Carcinoma) गर्भवती या दुधार गायके धनमें तीव्र गतिसे बढ़नवाला कैंसर है जिसका प्रारम्भ एक पिण्डके रूपमें होता है। स्तनके उपरिस्थ उत्तक शोधयुक्त हो जाते हैं और वह सूज जाता है तथा तीव्र स्तनशोधके समान दिखायी देता है। कितनी हां बार अन्य धन यहाँतक कि पूरा अयन (यौक-Udder) भी रोग-ग्रस्त हो जाता है। शोधयुक्त कांसिनोमाकी अभीतक कोई विशेष उपयोगी चिकित्सा ज्ञान नहीं हुई है। निर्मूलक स्तनाच्छेदनसे कोई लाभ नहीं होता और न उसका परामर्श ही दिया जाता है। महिलाओमें शमनकारी (Palliative) एकसरे चिकित्सा की जा सकती है आर हार्मोन रोध्य उपायासे उसमें सहायता मिल सकती है, किंतु मूक गौ माताके समक्ष एलोपैथी चिकित्सा भी मूकदर्शक मात्र रह गयी। बेचारी गौ माताका दुःख समझते हुए भी पशु-चिकित्सक अपना समस्त ज्ञान एव सेवा देकर भी कुछ नहीं कर पाता। मुझे इन क्षणोंका प्रत्यक्ष अनुभव है क्योंकि गत चालीस वर्षोंसे भी अधिक समयसे मुझे गौ माताको चिकित्सा करनका अवसर मिला है। होम्योपैथी चिकित्सासे मुझे इस दिशामें पर्याप्त सफलता मिली है।

स्तन जब दूध-भरे हा गायके बैठते समय या बच्चेके दूध पीते समय धन या यौक (Udder) में उसका सिर या धूयनके प्रहारसे हल्की-सी चोट आ जानेसे या मौसमके प्रभावसे भी हल्की-सी सूजन आ जानेपर यदि उसकी चिकित्सा कर दी गयी तो केवल एकोनाइट या अर्निकाकी

एक मात्रासे ही सब ठीक हो जाता है। हाँ, दर हा जानपर अन्य ओषधियाँ का सहारा लेना पड़ता है। इसके लिये किसी सुयोग्य चिकित्सकका परामर्श लेना आवश्यक है।

होम्योपैथीकी दवाई बूँदोंमें दी जाती है। १०-१५ बूँद किसी माध्यमसे गायको जिह्वापर छू जाय वस दवाई कार्य कर जायगी। गाय सीधी है तो एक चम्पक पानीमें दी जा सकती है, प्लेटम बताशा, चूरा (खाँड) आटेकी हल्की-सी परतपर दवाई टपकाकर चटाई जा सकती है। मठरी-जितनी माटी रोटी बनाकर ऊपरका पतला पापड़ हटाकर माटे भागपर दवाई टपकाकर, दवाईवाला भाग भूमिको ओरकर गायको देनेसे उसकी जीभपर दवाई छू जायगी। महकवाली वस्तु हाथाके छू जानसे दवाईका प्रभाव नहीं होता, अतः दवाई देनेसे पूर्व हाथ भी साफ कर लें।

गायको अचानक शीतका अनुभव हुआ हो, ज्वर हो, तीव्र स्तनपर प्रवाह (सूजन)-सी दिखायी दे तो 'एकोनाइट' २०० की एक मात्रा दे दी जाय।

यदि धन या बाँक (Udder)-में किसी चाटके लग जानेका ज्ञान हो चर्मपर हल्का बँगनी चोटका चिह्न भी हो, सूजन हो या न हो तो अर्निकाकी एक या दो मात्रा भी यथेष्ट होगी। यदि छिल गया है तो 'कैलेण्डुला' मूल अर्कको वहाँ चुपड़ देनेमात्रसे घाव ठीक हो जायगा। दवाई पिलाई भी जाय तो और लाभ मिलगा।

यदि सूजन बढ़ती दिखायी दे तो ब्रायोनियाँ दे। लाल धारियाँ-सी, सूजनपर दिखायी दे तो 'बेलाडोना' उसके लिये पर्याप्त होगा। किसी प्रकार भी बेलाडोनासे लाभ न हो रहा हो तो 'मर्क्युरियस' दे, यह उस समय दी जाती है जब लाल-लाल सूजन बड़ी तेजीसे बढ़ती जा रही हो। दवाईसे तुरत ही घटनी प्रारम्भ हो जाती है।

यदि लाली नहीं है और सूजन तेजीसे बढ़ रही हो तो केवल 'कैल्केरिया फ्लु आरिका' देनेसे कड़ापन समाप्त हो जायगा बढना बंद हो जायगा। यदि ट्यूमर बन गया हो, दर्द होता हो तो उसे 'म्यूरैक्स' ही शान्त कर देता है।

गायकी आँखोंमें चमक न हो, कीचड़ या पानी आता हो, और दूधकी अनुपस्थिति हो या दूधका प्रवाह कम हो गया हो तो उसे 'पल्साटिला' से लाभ हो जायगा। यदि

सूजनके साथ मवाद (पस) आने लगे तो, 'हीपर' उस कड़ापनको घोलकर, मवाद-रूपमें बाहर निकाल देगा। यदि मवाद नहीं और चिपचिपा शहद-सा घावसे आता हो, थन फटकर घाव-सा हो गया हो तो 'ग्रेफाइटिस' देना लाभकारी है।

स्तनमें जलन-सी प्रतीति हो, पस पड़नेवाली हो तो 'कार्बोवेज' का भी प्रयोग किया जा सकता है। घावको सुखानेके लिये अन्तमें 'साइलीशिया' एक हजारकी एक-एक सप्ताह पश्चात् मात्रा दो जाय।

पत्थरकी भाँति कठोर, चुभनेवाले दर्दयुक्त ट्यूमरम जब जरा-सी सर्दीसे ग्रन्थियाँ प्रवाहित हो जाती हैं और तीव्र खुजली भी हो तो 'कोनियम' ३० बी शक्तिमें दिनमें एक बार ठीक होनेतक दी जाय।

यदि इनमें अभीतक किसी भी उपचारसे लाभ न दिखायी दिया हो तो 'कोनियम' एक हजारमें पहले दिन दे पहली मात्रा, दूसरी १५ दिन पश्चात् दस हजारकी शक्तिका मात्रा दे फिर १५ दिन पश्चात् 'कासिनोसिन' की दस हजार शक्तिकी एक खुराक दे।

यदि कैन्सरका ट्यूमर घूमता हुआ प्रतीत हो तो उसके लिये 'कैल्केरिया फ्लोर' एक हजारकी पहले दिन एक मात्रा दे, दस दिन बाद दूसरी मात्रा दे, १३ दिन बाद फिर १० हजार शक्तिकी एक मात्रा दे। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन दवाओंके प्रयोगसे रोग-ग्रस्त गौआको लाभ होगा।

[ग]

आक्सीटोसिन (पवासके इजेक्शन) से गायको बाँझ न बनाये

गायके बाँक (Udder) में दूध भरा रहता है, जब उसके बच्चेको दूध पिलानेके लिये छोड़ते हैं तब बच्चा स्तनमें जा लगता है। आपने देखा होगा कि गाय उसे चाटती है और चूमती है। उस समय उसका ममत्व जाग उठता है। बच्चेके स्तन-चूषणद्वारा प्राकृतिक दुग्ध-निष्कासन-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है।

कुछ गायें अधिक चतुर एवं सवेदनशील होती हैं, उनका दूध पीता हुआ बच्चा हटाकर दुग्ध-दोहन करनेपर वे उत्तेजित हो जाती हैं, जिससे दूधका निकलना <

है। गायके स्तनमे अवरोधनी भासपेशी होती है जिससे गाय अपनी इच्छानुसार दूधका बाहर आना रोक लेती है। जिस 'गायने दूध चढ़ा लिया' ऐसा कहा जाता है। बच्चेको दूसरी बार छाड़नेपर वह पुनः पवास (पेन्हा) जाती है (धनम दूध उतर आता है)।

आक्सोटोसिन एक दूध-उत्क्षेपक हार्मोन है और बच्चा न रहनेपर गायका ममत्व नहीं जागता, जिससे वह दूध नहीं उतार पाती। इसका लिय कुछ लोग आक्सोटोसिन हार्मोनका इजेक्शन क्रयकर गायके शरीरमे प्रविष्टकर दूध निकाल लेते हैं।

पाठकासे मेरा सानुरोध निवेदन है कि गायको दूध पवासने (दूध उतारने) के लिये इस हार्मोनका इजेक्शन कदापि न लगाय और अन्यको भी न लगानेक लिय प्रोत्साहित करे। यह स्तनोसे ही दूध नहीं उतारता, अपितु गर्भाशयपर भी, बच्चे होने जेर डालने आदिम उत्प्रेरकका कार्य करता है। शरीरमे इसकी अनावश्यक मात्रा पहुँचानेसे यह स्तन और गर्भाशयकी प्राकृतिक प्रक्रियाको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है। सर्गर्भका गर्भ गिर जाता है। डिम्ब अपरिपक्व-अवस्थामे टूटकर नष्ट होते-होते गाय बौझ हो जाती है।

ऐसा दूध पीनेसे अतिरिक्त हार्मोनमय दूध पीनेवाले व्यक्तिके शरीरपर भी कुप्रभाव पड़ता है। उसका मानसिक सतुलन बिगड़ जाता है, क्रोध-आवेशका सहज ही आना इसका प्रमाण है। अन्य हार्मोन ग्रन्थियापर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक हार्मोनकी अन्य हार्मोनापर सहज ही क्रिया होती रहती है।

बहुत सस्ते दामोमे आनेवाला यह इजेक्शन प्रायः सब जगह मिल जाता है। दूध बेचनेवाले पशुपालक धड़ल्लेसे इसका खुलेआम नित्य प्रयोग कर रहे हैं। नवजात गाय-भँसक बच्चाको भूखा मारकर मरने दिया जाता है और उसके हिस्सका भा दूध ले लिया जाता है। उन्हें तो बच्चा नहीं इस हार्मोनकी आवश्यकता है। ताकि दूध अधिक मिले। कृपया उन्हें समझाइये, गौ माताको बौझ होनेसे बचाइये।

यदि उनके समक्ष किसी कारणवश ऐसी समस्या आ खड़ी हुई कि गाय दूध नहीं उतार रही है तो होम्योपैथिक दवाई 'एग्रस कैक्टस' ६ शक्ति की सुबह-शाम १०-१५ बूँद एक चम्मच पानी या बताशेपर डालकर देते रहनेसे उन्हें फिर कभी आक्सोटोसिनका इजेक्शन नहीं लगाता पड़ेगा। वह स्वयं ही दुहते समय दूध उतारती रहेगी।

गोवध बंद हो

(डॉ० श्रीगणेशदासजी सारस्वत)

(१)

लोक समस्तकी है हितकारिणी, सिद्धि-समृद्धिकी सुन्दर नींव है।
पावन है शुचि पावन नाम-सी, है सुभी सूर शान्त अतीव है॥
सेवा अशेषकी साथ विशेष ले, ससृष्टिमे प्रकटी नतग्रीव है।
है वसुधा है सुधाकी विधाधिनी, भूतिमती ममता ही सजीव है॥

(२)

है पशु, किंतु न है पशुता, शुचिताका मनोरम भाव लिये है।
अन्तसका रस बाँट रही जग, जाग्रत् जीवन-चाव लिये है॥
मुक्त सभीक लिये उर है, न किसीक लिये भी दुःख लिये है।
गौरी-गिराकी उपासना-सी शुभ, पुण्यदा पुण्य प्रभाव लिये है॥

(३)

दूध पिलाती जिलाती है जीव जो, साथ नहीं उसके छल-छद हो।
है जिसकी हर श्वास परार्थ, न दे दुख कोई उसे भतिमद हो॥
पुन्य है जो जन्मके समान, नहीं उसके हित घातक फद हो।
देशकी है ये पुकार अमन्द कि गोवध बंद हो, गोवध बंद हो॥

गोशाला-गोसदन एवं पिंजरापोल

[प्राचीन कालसे भारतमे गोपालनकी दृष्टिसे गोशाला-गोसदन एवं पिंजरापोल आदि सस्थाएँ स्थापित की जाती रही हैं, जिनमे अपग-बूढ़ी तथा दूध न देनेवाली गायका भरण-पोषण तो होता ही है साथ ही साधनरूपमे दूध देनेवाली स्वस्थ और सुन्दर गायका भी सवर्धन किया जाता है। वर्तमान समयमे देशमे कितनी गोशालाएँ हैं यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, परतु सरकारी अनुमानके अनुसार तीन हजार गोशाला-पिंजरापोल भारतमे बताये जाते हैं, देशकी कुछ प्रमुख गोशालाके विवरण जो हम उपलब्ध हा सके, उन्हे हम यहाँ पाठकोकी जानकारीके लिये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतवर्षके गोशाला एवं पिंजरापोलकी एक प्राचीन तालिका जो अभी उपलब्ध है, उसे भी यहाँ दिया जा रहा है—]

गोशाला और पिंजरापोलकी आवश्यक बाते

परे वा धन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्टि वा सदा।

आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता॥

(अत्रिशहिता ४१)

‘अपना पराया मित्र, द्वेषी और वैरी काई भी हो, विपत्तिमे पड़े हुएकी सदा रक्षा करनेको हो दया कहा जाता है।’

दया उपयोगिताकी अपेक्षा नहीं करती। वह तो मानव-स्वभावका एक सात्त्विक गुण है जा बिना किसी भेदभावक पीडित प्राणिमात्रकी पीडा दूर करनेके लिये मानव-हृदयमे सहानुभूति, परतु खकातरता, सात्त्विक उत्साह और उत्तेजन तथा उत्कृष्ट उत्सर्गकी भावना उत्पन्न करता है और मनुष्यको दुखियोकके दुःख दूर करनेके पवित्र कार्यम बरबस लगा देता है। फिर, असहाय और अशक्त गायका पालन-पोषण करने और उसे सुख पहुँचानेकी चेष्टा करनेमे तो दयाका प्रश्न ही नहीं है। इसम तो कृतज्ञताजनित विशुद्ध कर्तव्यपालन है। जिस गामाताने अपनी अच्छी हालतमे हमारी अपार सवा की जिसका जन्म ही हमारी भलाईके लिये हुआ और जिसकी उदारतापर ही हमारा जीवन निर्भर रहता है, जिसने हम अमृत-सा दूध दिया खेतोके लिये बैल दिये खेतक लिये खाद दी और अब भी दे रही है, उसका दूध सुख जानपर या उसके लूली-लंगड़ी बीमार और असहाय हो जानेपर उसका पालन-पोषण करनेसे सुँह मोड लेना तो एक प्रकारकी घोर कृतघ्नता और कर्तव्यसे विच्युति है।

आजकल उपयागितावादीकी लहर बह रही है इस

कारण महत्त्वपूर्ण दयावृत्ति और कर्तव्य-पालनके प्रति लोगोंकी उपेक्षा होने लगी है। वे कहते हैं—‘जा प्राणी हमारे किसी उपयोगम नहीं आते, जा न दूध दे सकते हैं और न खेती-बारीके हो काम आते हैं ऐसे निकम्मे पशुआके पेटका गड्ढा भरते रहना मूर्खता नहीं तो और क्या है? प्रकृति स्वयं निरुपयोगी बनाकर जिनका अन्त कर देना चाहती है, उनको बचानम अपनी शक्ति, समय और धनका उपयोग करना उनका दुरुपयोग ही तो है!’ मतलब यह कि आजके इस जडयुगमे मनुष्यकी दृष्टि सब ओरसे हटकर केवल अर्थपर ही आकर टिक गयी है। इसीसे प्रत्येक काममे उसके सामने केवल उपयागिताका प्रश्न रहता है और इसीसे वह आज अपने वृद्ध और बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय स्वजनाकी भी उपेक्षा—उनसे घृणा करने लगा है और उनके भरण-पोषणमे समय शक्ति और अर्थका अपव्यय मानकर उससे अपनेका बचाने लगा है। अर्थपरायणताने उपयागिताके नामपर आज मनुष्यको केवल देवत्वकी ओर जानसे ही नहीं रोक दिया है वर मानवतासे भी उतारकर उस दयाशून्य असुर बना दिया है। इसीसे आज वह सहानुभूति सेवा और दूसराके सुख-शान्तिकी कुछ भी परवा न करके अपनी पवित्र सात्त्विकी वृत्तियाको मारकर केवल अर्थक पीछे उन्मत्त हो रहा है और उन्नतिके नामपर दिनानादिन पतनके गहरे गड्ढेम गिरता जा रहा है। मनुष्यके जीवनका ध्यय जब एकमात्र धन ही बन जाता है, तब उसमे एक ऐसा मोह पदा होता है जो उसे अपने सुख-शान्तिके साधनासे भी विमुख कर देता है,

यहाँ तक कि उससे वह ऐसे कर्म करवाता है जिनसे उसके अपने ही ऐहलौकिक और पारलौकिक जीवनकी सुख-शान्तिका स्रोत भी चिरकालक लिये सुख जाता है। और जब मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नहीं देखता, तब दूसरेकी सुख-शान्तिको चिन्ता तो उसे क्या होन लगी?

यहाँ कारण है कि आजकल धनकामी लोग 'व्यर्थ अर्थनाश' वताकर असह्य पशुआका भरण-पोषण करनेवाली उपयोगी सस्थाआका आरसे उदासीन होते चल जा रहे हैं और उनका विरोध करनेमें ही अपने कतव्यका पालन समझते हैं। दु ख तो इस बातका है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोणसे गा-पालन करनेवाल पाश्चात्य देशोंकी पद्धतिपर मुग्ध होकर हमारे सम्मान्य अर्थशास्त्री विद्वान् भी आज वृद्ध और अपग पशुआकी पृथ्वीका भार बताकर उन्हे न पालनेकी सलाह देने और प्रकाशान्तरसे उनका कत्ल कर डालनेके लिय प्रोत्साहित करन लग हैं। ऐसा हालतमें इस प्रकारक विचारवाले लोगोंके द्वारा पिजरापोल और गोशालाआकी अनुपयोगिता दिखलाया जाना कुछ भी आश्चर्यकी बात नहीं है। अवश्य ही ऐसी सस्थाओका विरोध मनुष्यकी एक पवित्र कोमल और मधुर वृत्तिको मारना ही है।

पिजरापोलआकी स्थापना वस्तुतः उन सहृदय पुरुषाका विशुद्ध धार्मिक भावनासे हुई थी जिनके हृदयमें बड़ों सुकोमल-सुमधुर दयाकी वृत्ति थी और जो वृद्ध माँ-बापकी सेवा करनेकी भाँति ही बूढ़ी गोमाताकी सेवाकी भी अपना परम कर्तव्य मानते थे। पिजरापोल नयी सस्था नहीं है। जैन और बौद्धाके समयमें भी ऐसी सस्थाएँ थीं। मुसलमानी कालमें भी थीं और उनमें केवल गायका ही नहीं बीमार और असह्य अन्यथा पशु-पक्षियाका भा इलाज और भरण-पोषण किया जाता था। यह एक ऐसा पवित्र धर्म समझा जाता रहा है कि सारा समाज इसमें हाथ बैठाता है और व्यापारी लोग अपने व्यापारपर 'लाग' लगाकर इस कार्यमें सहायता करते हैं। अपग प्राणीकी सेवामें एक परम पुण्यकी और पवित्र कर्तव्य-पालनकी श्रद्धा थी और वह सच्ची थी। इसीसे लोग अपने-अपने घरामें भी अशक्त प्राणियाका सेवा अपन हाथा करते थे। जब कोई गृहस्थ ऐसी परिस्थितिमें पड़ जाता कि खुद तन और धनसे सेवा नहीं कर सकता था तब उसके पशुको सँभालना पिजरापोलका काम था। इस प्रकार पिजरापोल न केवल पशु-पीडाका निवारण करता था बर धार्मिक भावसम्पन्न असमर्थ गृहस्थका बोझ भी हलका करके उसे इस

योग्य बना देता ॥ कि वह नया उपयोगी पशु लाकर उससे लाभ उठा सके।

इसमें कोई संदेह नहीं कि विभिन्न कारणोंसे आज सभी पिजरापोलआकी दशा सतोषजनक नहीं है और यह भी सत्य है कि युगपरिवर्तनके साथ-साथ पिजरापोलआकी कार्य-पद्धतिमें भी उचित परिवर्तनकी आवश्यकता हो गयी है। पर यह कहना सर्वथा असंगत है कि पिजरापोल और गोशालाएँ सर्वथा व्यर्थ और हानिकारक सस्थाएँ हैं। हाँ, मूल उद्देश्यकी रक्षा करत हुए उनका आर्थिक दृष्टिसे भी जितना उपयोगी और जितना स्वावलम्बी बनाया जा सके उतना बनना चाहिये। सुधारके लिये सदा ही तैयार रहना चाहिये, परत सुधारके नामपर सहार न हो जाय इसकी सावधानी रखनी चाहिये। अवश्य ही, नवीनताके मोह-मदम अंधे होकर प्राचीनता यात्रकी जड़ उखाड़न जाना जैसे बड़ो भूल है, वैसे ही प्राचीनताका नामपर अड़कर धर्मसे अविरोध नवीन उपयोगी पद्धतिको स्वीकार न करना भी कम भूल नहीं है।

भारतवर्षमें विद्यमान पिजरापोल और गोशालाआकी मुज्यत तीन श्रेणियामें विभक्त किया जा सकता है—१-जिनके पास पर्याप्त सगृहीत धन और काफी आमदनी है, जिनका सचालन नियमितरूपसे सम्भ्रांत सज्जनोंकी कमेटीद्वारा होता है और जिनमें कुछका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, २-जो आरम्भमें कुछ लोगोंके उत्साहसे स्थापित हो चुकी हैं पर जिनके पास न तो धन है, न काफी आय है और न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही हैं और ३-जिनकी पेशेवर लोगोंके द्वारा पैसा कमानेके साधनके रूपमें स्थापना हुई है और इसी उद्देश्यमें जिनका येनकेनप्रकारेण सचालन भी हो रहा है।

इनमें तीसरी श्रेणीकी सस्थाएँ (?) तो सभी दृष्टियासे सर्वथा अनुपयोगी और हानिकारक हैं। दूसरी श्रेणीकी सस्थाआके लिये कहा जा सकता है कि सुयोग्य कार्यकर्ता मिले और आमदना हो ता उनका मुधार हो सकता है। वर्तमान स्थितिमें तो वे बहुत उपयोगी नहीं हैं। ऐसी सस्थाआमें इस प्रकारकी हालत देखी जाती है कि जिस समय किसी अच्छे कार्यकर्ताके हाथमें काम हो और व्यापारी वर्गकी स्थिति अच्छी हो उस समय तो काम ठीक-ठीक चलता है, पर जिन दिना अच्छे कार्यकर्ता नहीं होते या व्यापार मंद होता है और आवश्यक चढ़ा नहीं हो पाता उन दिनों इनके पशु या तो भूखे मरते हैं या आध पट रहते हैं। पिछल अकालक समय कितनी ही गोशालाआकी ऐसी दशा देखनमें आयी थी।

.....

परतु पहली श्रेणीकी सस्थाओंके लिये भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभीका काम सुचारुरूपसे संचालित होता है। लोग पैसा तो दे देते हैं, पर समय नहीं दे पाते। जो सभापति मन्त्री और कार्य-कारिणीके सदस्य होते हैं, वे प्रायः केवल नामके ही होते हैं। समयके अभाव, दिलचस्पी न होने तथा गोपालनकी पद्धतिके अज्ञानसे वे कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत-से तो जाते ही नहीं। जिनके जिम्मे प्रबन्धका भार रहता है वे भी न तो अनुभवी होते हैं न क्रियाशील। इससे प्रबन्धमें नुटियाँ बनी ही रहती हैं। नयी उन्नतिकी बात तो सोचें ही कान। पर्याप्त वेतन देकर सुयोग्य अनुभवी पुरुषोंको प्रायः नियुक्त किया नहीं जाता और कोई करना भी चाहते हैं तो सुयोग्य सजाभावी व्यक्ति मिलते नहीं। कहीं कोई अनुभवी पुरुष रखे भी जाते हैं तो उनके समक्ष कार्य करनेमें कई प्रकारकी सस्थागत कठिनाइयाँ आती हैं। नियम तथा प्रणालीमें भी समय तथा पशुपालन-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई खास सुधार नहीं किया जाता। ऐसी और भी कई बातें होती हैं, जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती और जितना लाभ होना चाहिये, उतना नहीं होता।

कसाइयाके हाथासे गोवश बचाना, अपग और असहाय गायके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवस्था करना और मायाकी हत्या रोकनेके लिये सय प्रकारके उचित प्रयास करना आदि सभी आवश्यक काय हैं और धर्म हैं। परतु सार्वजनिक रूपमें गोशालाकी उन्नतिके लिये यह भी आवश्यक है कि गौका दूध पर्याप्त मात्रामे बढ जाय और गौम बहुत मजबूत और बलवान् बढडा पैदा करनेकी शक्ति आ जाय। पिजरापोल और गोशालाएँ—इस दिशाम भी बहुत कुछ कार्य कर सकती हैं। पिजरापोला और गोशालाआको अपनी-अपनी परिस्थितिके अनुसार नीचे लिखे कार्य करनेका प्रयत्न करना चाहिये—

(१) बूढ़ अपंग बोगार, दुर्बल और लँग गाथ, असहाय बेल ओर ऐसे ही बखड़े-बखड़ी आदिके पालन-पोषणकी पूरी व्यवस्था हो, जिसम वे जीवनके अन्तिम श्वासतक सुखपूर्वक खा-पीकर रह सक। गोजातिका ऋण तो उतार ही नहीं सकता परंतु सच्ची कृतज्ञता प्रकट करने और मानव-हृदयकी बड़ी कोमल दयावृत्तिकी रक्षा करनेके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता ह।

(२) अच्छी जातिकी ऐसी गायोको जो चारे-दानेकी कमी और देख-रेखके अभावसे कमजोर होकर बिमुक्त गयी हो चुनकर और अलग रखकर उन्हें अच्छी तरह खिलाया-

पिलाया जाय और उनकी पूरी-पूरी देख-भाल की जाय, जिससे वे बहुत उपयोगी और बड़े परिमाणम दूध देनेवाली बन सक। आज भी कई गाथ जो कसाईखानामे ले जानेके लिये कम खिलाकर कमजोर कर दी जाती हैं और वे बिसुक जाती हैं उन्हें पकड़ लेनेपर तथा अच्छी तरह खिलाने-पिलाने और सार-सँभाल करनेपर प्रतिदिन १२ से १५ लीटर दूध देनेवाली बन जाती हैं। ऐसी कई घटनाएँ निरन्तर सामने आ रही हैं।

(३) एक अलग दुग्धालय-विभाग हो, जिसमें अच्छी जातिकी दुधार गायोंका—अपनी गायोंमें चुनकर, खरीदकर, बछड़ियोंको उत्तम गाय बनाकर संग्रह किया जाय। घास-चारे और हवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे बलवान् देशी सौंडाके सयोगसे उनमें और उनकी सततिमें दूध बढ़ानेका प्रयत्न किया जाय। वैज्ञानिक रीतिसे दूधके दुहनेसे लेकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रखी जाय। इन गायोंका दूध जनताको—खास करके बीमारा और बच्चाके लिये उचित मूल्यपर बेचा जाय।

(४) विश्वासी सद्गृहस्थोको वैल बनानेके लिये बछड़े देकर बदलेमें बछड़ियाँ ले ली जायँ और उन्हें अच्छी दुधार गाय बनाया जाय।

(५) पिजरापोलो और गोशालाओमें अच्छी-बुरी सभी जातियाके मजबूत और कमजोर गाय, बछड़े और साँड़ आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते हैं। इससे बिलकुल कमजोर और असमर्थ गायें भी बरधायी जाती हैं और बहुत कमजोर निकम्मे साँड़ बरधानेका काम करते हैं। इसका फल यह होता है कि उनके बछड़े और बछड़ी बहुत ही कमजोर पैदा होते हैं। जो अच्छा चारा-दाना मिलनेपर भी रज-वीर्यके दोषके कारण अपनी हालत नहीं सुधार सकते। ऐसी बछड़ियाँ बहुत देरसे गाभिन् होती हैं और ब्यानेपर थोड़ा-से दिनोत्तक बहुत थोड़ा दूध देती हैं तथा बछड़े इतने दुर्बल होते हैं कि वे साँड़ बनने गाय्य तो रहते ही नहीं अच्छे बैल भी नहीं बन सकते। इस प्रकार दोनों गृहस्थके लिये भाररूप होकर जीते हैं और दुःख भोगते हैं। ऐसे कमजोर गाय-बैलोसे दूधके उत्पादनकी शक्ति घटती है और तमाम सतति खराब हो जाती है। इसलिये ऐसी गायोंका और साँड़ोंका संयोग कभी हो ही नहीं—इस बातका पूरा ख्याल रखना चाहिये।

(६) देशम अच्छे साँडोकी बहुत कमी हो गयी है। आजकल दूधक लोभमे विदेशी (जर्सी) गायोका प्रचलन

बढता जा रहा है। जर्सी सॉडके द्वारा देशी गायोंको बरधानेसे सकरीकरणके द्वारा जर्सी बाछ-बाछी होते है, जो वास्तवम भारतीय दृष्टिसे गोवश ही नहीं ह तथा व यहाँकी जलवायुके पूर्णत अनुकूल नहीं होते। इनके बाछ तो खेतीके लिये अनुपयोगी होते ही ह दूध भी देशी गायोंके मुकाबले पौष्टिक नहीं होता तथा शास्त्रीय दृष्टिसे गाँका जो लक्षण होना चाहिये उसका इनमे अभाव होनेके कारण इनकी गणना शुद्ध गोरूपमे नहाने होती। ये वर्णसकर पशु होते हैं। इसलिये अच्छे-से-अच्छे देशी सॉड बनाये जायें और पाल जायें। उनमेसे कुछका अपने इलाककी अच्छी गायोंके बरधानक लिय सुरक्षित रखा जाय जिसस उनका नस्तम सुधार हा। यदि प्रत्येक पिजरापोल दस-बोस अच्छे-से-अच्छे सॉड बनाकर जनताके उपयोगके लिये तैयार कर दे तो गोजातिकी बहुत बडी सेवा हो सकती है। अन्यथा भारतीय नस्तकी गाय ही समाप्त हो जायेंगी जो दशका दुर्भाग्य होगा।

(७) ऐसे असमर्थ सद्गृहस्थोंकी अच्छी जातिकी गाभिन गाय, जिन्हाने दूध देना बंद कर दिया है पालन करनेके लिये कम खर्चपर पिजरापोलाम ले ली जायें और ब्यानेके बाद उन्हे वापस दे दिया जाय। इसी प्रकार असमर्थ गृहस्थोंके छाटे बछड़े-बछड़ियाका भी पालन किया जाय। ऐसे गाय-बछड़ोंको काई मालिक बेचना चाहे तो उन्हे पिजरापोल अच्छी दुधार गाय और मजबूत बल बनानेके लिये खरीद ले।

(८) पिजरापालाके पास प्राय जमीन होती ही है। नही तो जमीनका प्रवन्ध किया जाय और उसम उपयोगी घास-चारेकी खेती की जाय और प्रचुर मात्राम घास-चारा उपजाया जाय।

(९) गोचरभूमिम सामान्य-कृषिके आधारपर अनादि उपजानेका प्रयास नही करना चाहिये कारण गोशालाकी भूमिम गायका रखा या चारा उपजाना ही उचित ह। पर्यास चारा हो जानेपर अतिरिक्त भूमिम कृषि भी की जा सकती है।

(१०) प्रतिवर्ष हरे घास-चारेको ठीक पद्धतिक अनुसार गट्टामे दयाकर या कुप्पाम भरकर रखा जाय-Silage बनाय जायें, जिनसे सूर्य मौसमम पशुआका पुष्टिकर चीज खानेका मिल सके।

(११) सूखे और हरे चारेका स्टार्क किया जाय तथा काफी स्टार्क होनेपर कम-से-कम दार्वक लिय अपनी

आवश्यकताका सामान रखकर शेष उचित मूल्यपर गृहस्थाको बेचा जाय।

(१२) पर्याप्त गोचरभूमि हो, जिसम सस्थाकी गाय तो चर ही, उचित कीमतपर दूसरे लोगोंकी भी बिसुकी हुई गाय और बछड़ी-बछड़े वहाँ चर सक।

(१३) गाबरको जलानेके कामम न लेकर वैज्ञानिक रीतिसे उसकी खाद बनायी जाय। इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादक कामम उपयोग किया जाय। पिजरापोलकी परती जमीनम इस खादसे बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता है।

(१४) कृषि-सुधारके आवश्यक और सुविधासे कामम लेने लायक तरीकासे फल-फूल और साग भी उपजाया जाय और उसे बेचा जाय। गोबर-गोमूत्रकी खादसे इस खेतीम भी बहुत लाभ हो सकता है।

(१५) पशुओंकी सफाई तथा स्वास्थ्यका उनके शरीरपर किलनी-जूँ आदि कीड घर न कर सक इसका पूरा ध्यान रखा जाय। अङ्गहीन, बीमार निर्बल बलवान पशुआक लिये रहने और चरनेके अलग-अलग स्थान हो। ताकि न तो परस्पर राग सक्रमण कर सक न बलवान पशुकी मारके डरसे निर्बल पशु भूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो। उन्हे धीने नहलाने पाछने उनमे जानवर न पैदा होने देने इत्यादिकी पूरी व्यवस्था रहनी चाहिये। इमारते मकान इस ढंगके बनाने चाहिये जिनम हवा और प्रकाश आता हो तथा जिनकी अच्छी तरह सफाई की जा सकती हो। कुएँ तथा सिचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक ढंगसे हो।

(१६) अच्छे गोचिकित्सक (Veterinary Doctor) को रखा जाय और साथ ही एक अस्पताल या दवाखाना रहे। बीमार पशुआका सावधानासे इलाज हो जिस समय पशुओंमे कोई सक्रमक रोग फैलने लगे। उस समय यदि उन्हे दवाके जलसे नहलाने प्रतिपधक दवा या इंजेक्शन देनेकी पूरी व्यवस्था हा तो रोगका विस्तार सहज ही रुक जाय और बहुत-से पशुआके प्राण अनायास हो बच जायें।

कोई खास सक्रमक रोगसे पीडित गाय पिजरापालम आवे तो उसे अलग रखकर इलाज करना चाहिये जिससे दूसरी गायापर उसका असर न हो। गायाको भर्ती करते समय यदि गाशालाके डॉक्टर गायका परीक्षा कर लिया कर ता सर्वोत्तम ह।

(१७) प्रत्येक सस्थाम पशु-पालन-विज्ञानम पारंगत जिम्मवार वैतनिक पुरुष रहने चाहिये। पशुआकी पहचान

उनके रखने और खिलाने-पिलानेकी व्यवस्था सफल खेतीका प्रबन्ध, घास-चारेका संग्रह, हरे चारेके साइलेज (Silage) बनानेकी व्यवस्था, स्वच्छता और सफाईका प्रबन्ध सब चीजोका अलग-अलग हिसाब और रजिस्टर रखने आदि सारे काम उन्हींके नियन्त्रण और देख-रेखमे होने चाहिये। वे पशु-चिकित्सामे भी दक्ष हो तो सबसे अच्छी बात है। वैसी हालतमें पशुचिकित्साके लिये अलग डॉक्टर न रखकर एक संयोग्य सहकारी रखनेसे भी काम चल सकता है।

(१८) पशु, घास-चारा, दुग्धालय, पशुओकी जाति और उनके माता-पिता, पशुआके जन्मपत्र और सस्थाके आय-व्यय आदिका ब्यारेवार विवरण रखना चाहिये।

(१९) नये पिजरापोल गोशालाएँ बनाये जायँ तो उनको शहरोमे न बनाकर ऐसे स्थानोमे बनाना चाहिये जहाँ खुली जगह हो। चारो ओर विस्तृत खेत हों। नदी-तट हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो, जलका पूरा प्रबन्ध तो अवश्य हो।

—राधेश्याम खेमका

गोशाला कैसी हो?

जो लोग गौआको सर्दी और वर्षासे बचानेके लिये घर बनवाते हैं उनके सात कुल तर जाते हैं। (महा०, अनु०, अ० ६६)

गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद् विधुविवर्जितम् ।

सदा गामयमुग्राभ्या विधसैश्च विवर्जितम्॥

न मल निक्षिपद्गोष्ठे सर्वदेवनिकेतने ।

आत्मन शयनीयस्य सदृश कारयद्बुध ॥

सम निर्वापयेद् यत्नाच्छीतवातरजस्तथा ।

प्राणस्य सदृशं पश्येद् गा च सामान्यविग्रहम् ॥

(पद्य० सृष्टि० ४८। १११-११३)

‘गौआके लिये एक ऐसा गोष्ठ बनाना चाहिये जिसम कुत्ते, मकखी, मच्छर, डाँस, चोर आदिका कोई भी विघ्न न हो। गोबर, गोमूत्र तथा बचे-खुचे घास-चारेका कूड़ा पड़ा न रहे जाय। गौआका गोष्ठ सारे देवताओंका निवास-स्थान है। उसम मल नहीं डालना चाहिये। समझदार आदमीको चाहिये कि गोष्ठको अपने शयन करनेके कमरेकी तरह साफ-सुथरा रखे। इसे सर्दी, वायु और धूलसे समान भावस प्रयत्नपूर्वक बचाये रखना चाहिये। गो सामान्य प्राणी हानेपर भी उसे अपने प्राणिके समान देखना चाहिये।’

गोशालामे मक्खी, मच्छर और डाँस इत्यादि न होने पाय, इसलिये रोज सुगन्धित धूनी दनी चाहिये। जो गोपालक गोशालामे इस प्रकार धूनी-नहीं दता, वह

मक्षिकालीन नरकमे जाता है और नरककी भयानक मस्त्रियाँ उसके चमडको फाडकर उसका रक्त-पान करती हैं। (देवीपराण)

गोबर और गोमूत्रसे कभी घृणा न करे। सूखे चूनेसे गोशालाको सदा साफ रखे। गर्मियोंमें ठंडे पेडाकी छायामें, वर्षा और शिशिर-कालमें थोड़े गरम और जोरकी हवा न आनेवाले घरेमें तथा जाड़ेमें गर्म और बिना कीचडके घरमें गायोंको रखे। जूउन, कफ, थूक, मूत्र, विषा आदि किसी प्रकारके भी मलको गोशालामें न छोड़े। वछड़ेको कभी लाँघके न जाय। कुलटा स्त्री और नीच मनुष्याको गोशालामें न जाने दे। जुता पहनकर अथवा हाथी, घाडा, गाडी या पालकीपर सवार होकर गायोंके बीचमें न जाय। (ब्रह्मपुराण)

प्रातः काल नमक, इसके बाद जल और घास खानेको देना चाहिये। रातक समय गोशालामे दीपक जलाना चाहिये और बाजे तथा पौराणिक कथाकी व्यवस्था करनी चाहिये। उठते-बैठते, खाते-पीत सब समय मनम नीचे लिखे मन्त्रका ध्यान करना चाहिये। ऐसा विचार करना चाहिये कि गाये ताजे घास-चारे ओर जलको खा-पीकर अपने बछड़ोके साथ आनन्द कर। सुखपूर्वक दूध दे। गर्मी-सर्दी-रोगके भयसे विमुक्त होकर आरामसे साये—

तृणोदकाद्येषु वनेषु मत्ता क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवत्साः ।
क्षीरं प्रमुञ्चन्तु सुखं स्वपन्तु शीतातपव्याधिभयैर्विमुक्ता ॥

(ब्रह्मपुराण)

श्रीगोरक्षण-संस्था, अमरावती (महाराष्ट्र)

(अंड० श्री आर० एन्०, मुंघड़ा, सचिव)

श्रीगोरक्षण-संस्था, अमरावती भारतकी प्राचीनतम गोशालाओंमें एक है। इसकी स्थापना हुए आज सौ वर्षसे भी अधिक हो गये हैं। सन् १८९१ ई० में राष्ट्रेता श्रीदादासाहेब खापर्डेके सत्प्रयत्नासे अमरावतीमें इस गोरक्षण-संस्थाकी स्थापना हुई। तबसे निरन्तर यह संस्था गोरक्षण, गोपालन तथा गोसंवर्धनके कार्योंमें लगी हुई है और यहाँका कार्य एव प्रगति भी सतोपजनक है। इस संस्थाकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य भाकडी गोधनका संरक्षण है। दुधार गौ अथवा जोतके लिये समर्थ बलका तां प्राय सभी रखना चाहते हैं, किंतु गोधन जब बूढ़ा हो जाता है, अशक्त हो जाता है, उसकी कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं दीखती, ऐसी स्थितिमें वह गोधन असहाय, अनाथ एव असुरक्षित हो जाता है। ऐसे गोधनको प्राय गोपालक अपने पास नहीं रखते, अतः ऐसे गोधनके पालन-पोषणके लिये ही मुख्यतः इस संस्थाकी स्थापना हुई। ऐसे गोधनकी सुरक्षा तथा उचित मूल्यपर आवश्यक व्यक्तिके लिये शुद्ध दुग्ध उपलब्ध कराना—यह इस संस्थाका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ वर्तमानमें गाय, बेल आदिकी कुल संख्या ३०५ है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

गाय, बेल, सॉड तथा बछड़े-बछड़ियोंकी

संख्याका विवरण—

	गाय	बछड़े	बछड़ियाँ	सॉड	बेल	कुल
दुग्धालय-विभाग	५८	३९	५०	६	०	१५३
गोसदन-विभाग	३१	१२	१२	१	९	६५
कौजी-हाऊस	५७	३०	०	०	०	८७
	१४६	८१	६२	७	९	३०५

विभिन्न नस्लकी गायोंका विवरण—

जसों	हाल्स्टेन	थारपारकर	हरियानगौर	गौर	हरियाना	देशी
२७	१०	१०	५	२	२	९०
कुल—१४६						

संस्थामें जानवरोंकी देखभाल करनेके लिये कर्मचारी हे तथा पशुचिकित्सा डॉक्टरद्वारा करायी जाती है। दुग्धालय-

विभाग और गोसदन-विभागमें २५-३० कर्मचारी काम करते हैं। सभी जानवरोंके लिये कडवा, कुट्टीकी पर्याप्त मात्रामें व्यवस्था की गयी है। संस्थामें पानीकी व्यवस्थाके लिये बावडियोपर इलेक्ट्रिक मोटरपर लगाये गये हैं। जानवरोंके पीनेके लिये पानीके टॉके बनाये गये हैं।

संस्थाके पास ३२० एकड़ २ गुठा जमीन है, इसमें २१९ एकड़ १९ गुठा चरई योग्य पहाड़ है। घास चारा पैदा करने-हेतु संस्थाके पास दस्तूरनगरपर जो जमीन है उसमें विभिन्न प्रकारका मक्का, प्यार, प्यारा घास, एन्०बी० २१का हरा घास पैदा किया जाता है।

संस्थाका हमेशा यह प्रयास रहा है कि शुद्ध निर्मल गायका दूध जनताको प्राप्त हो। संस्थाद्वारा अपग, छोटे बच्चाको तथा धार्मिक कार्योंमें एव मन्दिरामें नि शुल्क दूध दिया जाता है। गाबरको इकट्ठा करनेके लिये पक्के टॉके बनाये हैं, जहाँ गाबर एकत्र किया जाता है। यहाँपर ४५ घनमीटर गाबर-गैस प्लांट बनाया गया है। इसका तैयार किया हुआ खाद कास्तकारोंको रियायती दरपर दिया जाता है। नेंडेप-पडतिस भी खाद तैयार होती है।

हमारी दृष्टिमें आदर्श गोशालाका स्वरूप

गाय तथा बछड़ाको रखनेके लिये पर्याप्त मात्रामें जगह हो तथा उनको रखनेके लिये पर्याप्त मात्रामें काटे हो। उन्हें अच्छा खाद्य मिले, गायों तथा बछड़ाकी ठीक तरहसे देखभाल हो। गाय-बछड़ाको चरानेके लिये पर्याप्त मात्रामें जमीन हो तथा अच्छी गोशाला बन सकता है। व्यवस्थापनका यह कतव्य है कि गायोंका दूध उचित मूल्यपर जनताको उपलब्ध कराये, उसी प्रकार किसानोंको उचित मूल्यपर खाद दे और जितना बन सके उतना अनाथ अपग व्यक्तियोंको बिना मूल्य दूध वितरण कर। किसानोंको गाय-बछड़े उचित मूल्यपर द तथा समय-समयपर शिबिर लगाकर पशुपालन-हेतु लाभार्थ जागृति-निर्माण करे और सबसे बड़े परिमाणमें आज जो हजारों गाय-बछड़े कसाईखानेमें जाते हैं उन्हें रोके तथा पशुवध रोहत्या न हो इसलिये

भरसक प्रयत्न हो। अमरावती गोरक्षण-सस्थाद्वारा इन सभी कार्योंको यथासम्भव विशेष प्रयत्नपूर्वक किया जा रहा है।

गोपालन तथा गोसंवर्धन-हेतु आज किन्हीं कारणोवश जा गोशालाएँ बंद हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। यह देशव्यापी कार्य है। इसी हेतु 'अमरावती गोरक्षण-सस्था' ने 'विदर्भ गोशाला-पिजरापोल' नामक एक सघ स्थापित किया है। विदर्भम ५३ गोशालाएँ हैं। ये सभी गोशालाएँ इस सघस सलग्न हैं।

इस सस्थाने गोमूत्र नालीद्वारा इकट्ठा करनेके लिये टैंक बनवाये हैं। यहाँ गोमूत्र-चिकित्साद्वारा बीमारोका इलाज भी किया जाता है। गोमूत्रसे अर्क, घटी आर आसव तैयार किया जाता है तथा ये दवाइयाँ बिना मूल्य बीमारोको दी जाती हैं। इस हेतु आनेवाला सारा खर्च सस्थाद्वारा किया

जाता है। सस्थाके आयेके स्रोतोमे दुकानोसे प्राप्त होनेवाला किराया, दूध-विक्री, खाद-विक्री तथा सहयोग-राशि मुख्य है। इसीके साथ ही सस्थाने 'कार्पस फड' की एक योजना भी चलायी है, इस योजनामे जो व्यक्ति २,५०० रु० देता है वह राशि भारतीय स्टेट बैंकम फिक्स डिपॉजिटमे रखी जाती है और उसके ब्याजसे चारा आदि खरीदा जाता है। सस्थाने गायक तथा बछड़े-बछड़ियाँके लिये विभिन्न कक्ष तथा अपग गायका अलग कक्ष बनाया है। जो लोग भाकड जानवरोका पालन-पोषण नहीं करते, ऐसे जानवरोको सस्था स्वीकार करके उनका पालन-पोषण करती है।

'श्रीविदर्भ-गोशाला-पिजरापोल-सघ, अमरावती' की जो गोशालाएँ सदस्यरूपमे हैं उनकी एक सूची भी नीचे दी जा रही है—

'श्रीविदर्भ-गोशाला-पिजरापोल-सघ, अमरावती' के सदस्य-गोशालाओकी सूची

अनुक्रमाङ्क	गोशालाका नाम	स्थान	जिला
१	श्रीगोरक्षण-सस्था	अमरावती	अमरावती
२	" "	धामणगाँव रेल्वे	"
३	" "	बनासा	"
४	" "	मोशी	"
५	श्रीगुरुदेव-सेवाश्रम-गोशाला	गुरुकुज पोझरी	"
६	श्रीगोपाल-गोरक्षण-सस्था	अजनगाँव सुर्जी	"
७	श्रीविरवाई-गोशाला	अमरावती	"
८	श्रीश्रीराम-गोशाला	अचलपुर	"
९	श्रीगोरक्षण-सस्था	रीढपुर	"
१०	" "	अकोला	अकोला
११	" "	रीसोड	"
१२	" "	मुर्तीजापुर	"
१३	श्रीपिजरापोल गोशाला	कारजात्लाड	"
१४	श्रीगारभण-सस्था	वाशीम	"
१५	श्रीसखाराममहाराज-सस्थान	लोणी	"
१६	श्रीगारक्षण-सस्था	शगाँव	"
१७	" "	बालापूर	"
१८	" "	दगाँव	"
१९	श्रीगारक्षण-ट्रस्ट	भरतपुर	"

श्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, वाराणसी

‘श्रीकाशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला, वाराणसी’ की स्थापना सन् १८८८ में ५० मदनमोहन मालवीयजीकी प्रेरणासे हुई थी। जीवमात्रके प्रति दया और उसकी रक्षा इस गोशालाका मुख्य उद्देश्य है। अपने सुदीर्घ-कालीन इतिहासमें इस गोशालाका धीरे-धीरे बहुत विस्तार हुआ और गोरक्षा तथा गोसंवर्धन-सम्बन्धी अनेक सरचनात्मक तथा प्रायोगिक कार्य इस गोशाला तथा इसकी शाखाओंके माध्यमसे होत आ रहे हैं। गोशालाके पास विभिन्न क्षेत्रोंमें विशाल भूखण्ड तथा अपनी गोशालाएँ भी हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है—

(१) बावन बीघा—आजमगढ़के मुख्य मार्गपर नगरसे लगभग ८ कि०मी० की दूरीपर १०० बीघेका भूखण्ड है, जो ‘बावन बीघा’ के नामसे जाना जाता है।

(२) रामेश्वर गोशाला—काशीकी पंचक्रोशी यात्रा-मार्गमें स्थित ‘रामेश्वर गोशाला’ अपनी सक्रियताके कारण आज एक चर्चित गोशाला है। यद्यपि बीचमें इसकी कार्य-शैली कुछ शिथिल-सी हो गयी थी किंतु १९८६के बाद इस पुन प्रतिष्ठित कर बहुत विस्तृत किया गया है। गोशालाके कार्यकर्ताओंने यह सकल्प लिया है कि ‘कसाइयोसे छुड़ायी गयी या सड़कापर उपेक्षित घूमती अथवा किसानोंद्वारा बोझ समझी जानेवाली कोई भी गाय या गोवश (गाय बैल, बाछा, वाछी, सौंड) इत्यादि गोशालामें आयेगे तो उन्हें संरक्षण दिया जायगा।’ इस सकल्पके बाद १९८६से अबतक लगभग ५०,००० से भी अधिक गोवश बचाये गये उनमेंसे उत्पादक गोवशको गाँववालाको पालनके लिये वितरित कर दिया गया। जिन गायोंको ग्रामीणों तथा किसानोंने अनुपयोगी मानकर नहीं लिया, वैसे १४०० से अधिक गोवश इस समय गोशालामें हैं। उन गायोंकी समुचित देखभाल हुई, जिससे ८५० लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है। यह गोशाला भिन्न-भिन्न खण्डोंमें विभाजित है। कुल लगभग २५० एकड़ भूमि इस शाखाके पास है। क्षेत्र तथा कार्य-सुविधाकी दृष्टिसे इसकी

विभिन्न उपशाखाएँ हैं—

(क) मुख्य भवन—रामेश्वर बाजारमें गोशालाका मुख्य भवन है। यहाँ अधिकतर दुधार एवं प्रजननयोग्य गोवश रखे जाते हैं।

(ख) पचशिवाला—मुख्य भवनसे एक किलामीटरकी दूरीपर पचशिवालामें चारे आदिका उत्पादन होता है तथा अतिरिक्त गोवशके लिये खटाल है।

(ग) मधुवन—मुख्य भवनसे लगभग ३ कि०मी० दूर मधुवनमें कसाइयोंसे पकड़े गये दुधार गोवश रखे जाते हैं, जिनमें कुछ गायें समुचित देखभालके बाद दूध देने लगती हैं।

(घ) वृन्दावन—यह मधुवनके निकट है। यहाँ अधिकतर तथाकथित अनुपयोगी गोवश रखे जाते हैं।

(ङ) सदर—नगरमें दुलहिनजी रोड गोलघरमें गोशालाका प्रधान कार्यालय है, यहाँ लगभग ८० दुधार गाय हैं, यहाँ बाछोंको प्रजनन योग्य बनानेका भी केन्द्र है।

(च) सारंग—पहड़िया सारंगपर गाशालाकी ३११ एकड़ भूमि मुख्य मार्गपर है। यहाँ एक आदर्श डेयरी स्थापित करनेकी योजना है।

इस प्रकार ‘काशी जीवदया-विस्तारिणी गोशाला’ अपने अनेक रूपोंमें अनेक स्थानोंपर गोवशके रक्षण एवं संवर्धनके अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है। गोबर तथा गोमूत्रके अनेक उपयोगोंके साथ ही इनके द्वारा ऊसर भूमिको उपजाऊ बनानेका कार्य चल रहा है। गोबर-गैसका प्रयोग ऊर्जाके रूपमें तथा नॅडिप-पद्धतिसे सेन्द्रिय खादका प्रयोग भी व्यापक स्तरपर हो रहा है। विशुद्ध दूधकी उपलब्धतामें भी इस गोशाला तथा इसकी शाखाओंका विशेष योगदान है। गोरक्षण, गोसंवर्धन तथा गोपालनके साथ ही हमारा मुख्य उद्देश्य है अपन सर्वोद्गीर्ण विकासमें गाय-वलक योगदानकी उपयोगिताको समझते हुए आध्यात्मिक उन्नतिकी ओर अग्रसर होना और जीवमात्रके प्रति दया एवं करुणाका भाव रखना। —श्रीअशोककुमारजी सराफ (प्रधान मन्त्री)

— श्री अशोक कुमारजी सराफ —

[स्थानाभावके कारण अन्य गोशालाओंका विवरण सलग्न परिशिष्टाङ्कमें दिया गया है।]

गौरक्षा अभियान

अनादिकालस वेदाम गायको 'अध्या' कहकर यह दर्शाया गया है कि गाय अवध्य है अर्थात् किसी भी स्थितिमें गायका वध नहीं किया जा सकता। 'अध्या' का अर्थ है जो न तो स्वयं किसीको कष्ट पहुँचाये और न अन्य किसीको द्वारा मारो-पीटो और क्लेश पहुँचायी जाय। इसीलिये प्रारम्भसे ही भारतीय शासकोने गोवशको राज्यका सरक्षण प्रदान किया और इसे अवध्य माना अर्थात् उन दिनों गोवध करनेवालेको प्राणदण्ड दिया जाता था। हिन्दू सम्राटोंके समय तो गोवधपर पूर्ण प्रतिबन्ध रहा ही, मुगल बादशाहोंके शासनकालमें भी समझदार शासकोने अपनी दूरदर्शिताके आधारपर प्रजामें परस्पर सौमनस्यता रखनेकी दृष्टिसे गोवधपर पूर्ण प्रतिबन्ध रखा। पर बादके दिनोंमें विदेशियोंके शासनकालमें इस प्रतिबन्धपर शिथिलता आने लगी और गोहत्याका पाप प्रारम्भ हो गया जो आजतक हो रहा है। देशमें गोहत्याके कलकको मिटानेके लिये ही स्वतन्त्रता-संग्रामकी शुरुआत हुई। स्वतन्त्रता-संग्रामके प्रमुख कर्णधारोंने यह घोषणा की कि 'स्वराज्य प्राप्त होते ही गौहत्याका काला कलक सबसे पहले मिटेगा', जबकि आज स्वराज्य प्राप्त किये ४७ वर्ष बीत गये और राम-कृष्ण, बुद्ध तथा गाँधीकी इस पवित्र भूमिपर अभीतक गोरक्त गिरना बंद नहीं हुआ—गोहत्या पूरी बंद नहीं हो सकी।

स्वराज्य-प्राप्तिके बाद गोहत्या-बंदी कानून बननेकी आशा क्षीण होनेपर यहाँकी जनता, बुद्धिजीवियों और सत-महात्माआनंद गोवध-बंदीके लिये अहिंसात्मक आन्दोलन, सत्याग्रह किये जेलकी यातनाएँ सहँ बलिदान और कुर्बानियाँ दी जो इस दशका एक इतिहास बन गया। गोरक्षके प्रयत्नकी इस ऐतिहासिक परम्पराका दिग्दर्शन यहाँ संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है, जो गोभक्तोंके लिये विशेष प्रेरणादायक है। आशा है इस देशके कर्णधार शीघ्र ही गोवधकी हत्या-बंदीका केन्द्रीय कानून बनाकर देशको पतनके गर्तमें जानेसे बचावेंगे और भारतीय सस्कृतिको रक्ष करेंगे।) —सम्पादक

(प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

१६४।४०) 'नहि मे अस्त्यध्या' (ऋग्वेद ८।१०२।१९)
इत्यादि। श्रीअमरसिंहने भी (अमर०२।९।६६-६७ में)
कहा है—

माहेयी सौरभेयी गौरुखा माता च शुद्धिणी॥
अर्जुन्यध्या रोहिणी स्यादुत्तमा मापु नैचिकी।
—इस श्लोकम उन्हाणे माता अध्या, रोहिणी,

सौरभेयी आदि गायके नाम बतलाये हैं तथा रत्नमाला, वैजयन्ती, त्रिकाण्डशेष आदि कोषोंके कर्ताओंने भी गायके धेनु, सुदर्शना, माहेयी इत्यादि, कल्याणी, भद्रा, अनङ्गाही, पावनी आदि और भी अनेको नाम दिये हैं।

अध्याकी व्याख्या—जो न तो स्वयं किसीको कष्ट पहुँचाती है और न जो अन्य किसीके द्वारा कभी मारी-पीटी या क्लेश पहुँचायी जाने योग्य है अर्थात् यून्या, वन्द्या और श्रद्धेया हैं—इस अर्थमें उज्ज्वलदत्त आदिने 'न हन्यते कैवापि', 'न वा हन्ति दातास्', 'ग्रहीतार वा' इस व्युत्पत्तिद्वारा 'अध्यादयश्च' (उणादि ४।११२) सूत्रकी व्याख्यामें यक् प्रत्ययसे इस 'अध्या' पदकी साधुता स्वीकार की है।—'यक कित्वात्', 'गमहन०' इत्युपधालोपे 'हो हन्ते' इति कुत्वेन द्वय ष।

'निरुक्त' में भी श्रीयास्कने (११।४३ में) स्वयं ही 'अहन्त्या भवतीत्यधघ्नीति वा अध्या' कहकर इसकी व्याख्या लिखी है। निरुक्त निघण्टु २।११।१ की व्याख्यामें देवराज यच्चांने आगे लिखा है—

'अधस्य दुर्भिक्षादेहन्त्री वा अहन्त्या वेति अध्या'

महाभारत, शान्तिपर्व (२६२।४७) में भी तुलाधार तथा भीष्मने सुस्पष्ट रूपसे इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कहा था—श्रुतिमें गोओंको अध्या (अवध्य) कहा गया है, फिर कौन उन्हें मारनेका विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलोंको मारता है वह महान् पाप करता है—

अध्या इति गवा नाम क एता हन्तुमर्हति।

महच्चकारकुशल वृष ग वऽऽलभेत तु य ॥

ये अध्या, माता, अर्जुनी, सुरभी, माहेयी, अदिति, इत्यादि, कल्याणी तथा भद्रा आदि शब्द—गायके नाम ही गोरक्षाकी ऐतिहासिकताका साक्ष्य दे रहे हैं। आजकल अनीश्वरवादकी तरह भारतमें 'गोमास' की बात कहनेका फैशन चल पड़ा है, इसका कारण मध्यकालीन कवियोंका धार्मिक विनोद है। जैसे हठयोगके ग्रन्थामें कहा गया है—

गोशब्दोत्पत्तिं जिह्वा तत्प्रवेशो हि तालुनि।

गोमासभक्षणं तत्तु महापातकनाशनम्॥

(हठयोग-प्रदीप ३।४८)

'यहाँ खचरी-मुद्राकी ही गोमास-भक्षण कहा गया है। 'गो' शब्दका अर्थ है जिह्वा और तालु-विवरमें उसका प्रवेश ही मांस-भक्षण है। यही खेचरी-मुद्रा है।

बी०ए०स्मिथने अपनी प्रसिद्ध प्राचीन इतिहासकी पुस्तकके 'फण्डामेंटल यूनिटी ऑफ हिन्दूइज्म' नामके प्रकरणमें लिखा है—*Nearly all Hindu reverence Brahmnas and all may be said to venerate cow P 7*

कांटिल्यने अपने अर्थशास्त्रके २।२६ में गोरक्षापर राजाको पूर्ण ध्यान देनेके लिये आदेश दिया है। अशोकके शिलालेखोंमें गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध दृष्ट है। इसी प्रकार नूनिजने विजयनगरके राजाओंके विषयमें स्पष्ट लिखा है कि वे गोमाताकी पूजा करते थे और उनके यहाँ मांस-भक्षणपर सर्वथा निषेध था। (Vijaya Nagar P 315)

बदाउनीने लिखा है कि हिन्दुओं तथा जैनियोंके प्रभावसे अकबरके राज्यमें कोई भी गोवध नहीं कर सकता था—*stringent restrictions on the eat of flesh, meat imposed by a series of enactments seem to have been mainly due to own influence though the idea of Hindu ascetis may also have played a part, as Badauny suggests (ibid P 350)*

बी०ए० स्मिथने अपने इतिहास १०९ पर जहाँगीरके विषयमें यहाँतक लिखा है कि वह जान या अनजानमें भी गोहत्यारोको फाँसीपर लटकानेमें नहीं हिचकता था—*Jahangir in the 17th-century did not hesitate to kill or mutilate some unlucky men, who had accidentally spoiled short at a blue bull*

सुप्रीम कोर्टके एक फैसलेसे इन सभीका सग्रह करते हुए 'टुथ' २०-१-७३ की सम्पादकीय टिप्पणीमें ठीक ही लिखा है—*'In the 15th century the question was so acute that a ruler like Baber had to enjoy on his successors the duty to stop cowkilling so as not to hurt the feelings of his Hindu subjects As late as the 18th century Hyder Ali the most powerful ruler of Mysore issued a firman that anybody discovered killing a cow would have his hands cut off'*

(Quoted in the Supreme Court Judgement of 1958)

कॉन्सिडरिंग प्रसिडन्सियल भाषणामें भी इसी प्रकारके

हा मुख्याश-युक्त भाषण सगृहात हैं।

स्वामी दयानन्द, महात्मा गाँधी, जमनालाल बजाज, स्वामी करपात्रीजी, ला०हरदवसहायजी, श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी एव श्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारने भी इसी परम्पराका पूर्णतया पालन करत हुए गोरक्षार्थ अनेक तप एव उत्सर्ग किये। वस्तुतः शुद्ध गोरक्षा-गोसेवा आदिके बिना देशम आचार, श्री, एश्वर्य आर शान्ति-स्थापन सम्भव नहीं हैं। अपितु जैसा कि दखा जा रहा है—निरन्तर अन्न-वस्त्रका अभाव, चारो, डाँका, हत्या-लूट आदि उपद्रव आर सभी प्रकारकी अशान्ति, दु ख तथा क्लेशाकी परम्परा ही पनपती जा रही है एव व्याप्त हाती चली जा रही है। कहा ता यहाँ तक जाता है कि जहाँ गावोको तनिक भी क्लेश हाता है वहाँ जप-पूजा-पाठ, यज्ञ तप आदिम भी सिद्धि नहीं मिलती, पूर्ण फलकी प्रासिकी कल्पना ही दुर्घट है।

ऐसी दशाम सुख-शान्ति राजनीतिक सफलता,

व्यावहारिक साहार्द ओर सब प्रकारके कल्याणके लिये एकमात्र उपाय है सच्ची भावनासे गोसेवा-गोपालन ओर गोपूजा। जबतक भारतमे इसकी परम्परा थी, दूध-दहीकी नदियाँ बहती थीं तबतक शान्ति थी और दवता भी यहाँ जन्म लेनेके लिये तरसते थे। उर्वशी अप्सरा तो केवल घृत-पान करनेके लिय पुस्त्रवाके साथ भारतमे बहुत दिनातक रही। ऐस ओर अनेक उदाहरण हैं। राजा मरुत्के यज्ञम तो मरुद्गण नामक देवगण भी भोजन परोसनेका काम करते थे और विश्वेदेवगण सदा उनके सभासदके रूपम विराजते थे—

मरुत परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे।

आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वदेवा सभासद ॥

यह परिस्थिति आज भी अभी ही लांठ सकती है,

यदि हम पूर्ण श्रद्धासे भगवती गौकी अर्चना करनेके लिये तत्पर हो जायँ—प्रवृत्त हो जायँ।

===== श्री श्री श्री =====

गोरक्षाकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

(ब्रह्मलान अनन्तश्रीविभूषित स्वामी आपरमानन्द सस्वताजी महाराज)

प्राचानतम कालसे लेकर इसवी-पूर्व पाँचवीं शताब्दीतक भारतम वैदिक सस्कृतिका ही प्राधान्य रहा। फिर धार्मिक स्पर्धाका एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। यह था बौद्धधर्मके उद्भवका इतिहास। वैदिक सस्कृतिसे अनुप्राणित सभी हिन्दू सम्राटाक शासनम गावशको रान्यका सरक्षण प्राप्त रहा। गावध करनेवालेका प्राण-दण्ड दिया जाता था। गावध-यज्ञना नाम लकर जा प्राचीन भारतम गावध ओर गामास-भक्षण सिद्ध करनेका कुप्रयास करत हैं य गामेधक स्मरुपका नहीं जानत, एम हो शास्त्राम नरमेधका भी बात आया है। हा सकना है कि इस लकर काड न्न-लव-दुविदध यह सिद्ध कन चल कि प्रागन भारतम नरवध होता आ ओर हिन्दू लोग नर-मात्र-भक्षण थ किनु ऐसा बात है नहीं। गाव य-पुत्र भारतम सन हा अध्ध माना गया है ओर भारतापन उमरका यध रूपा सरन नरों किया।

ग्रामधन भारतक इतिहासमा सचद् रन्द्गुप्त मौर्य

(३२३ स ३२८ ई० पूर्व) क शासनकालम गावशका वध दण्डनीय अपराध था। चन्द्रगुप्तक महामात्य आचार्य चाणक्यनृत कोटिलीय अर्थशास्त्र (२। २६। ६३) म समस्त गावशकी 'अवध्य' कहा गया है। 'यत्ता वृषा धेनुरुधैपामवध्या। जत पञ्चाशको दण्ड ।' रान्यके विविध कतव्याम गावशको रक्षा ओर पालन एक प्रमुख कर्तव्य था। रान्य गा-सवधनक लिय भी सचट रहता था ओर इसके लिय रान्यका आरस 'गा-अध्यक्ष' का नियुक्ति हाती थी। गा-अध्यक्षक कतव्य विस्तारस कीटिलाय अर्थशास्त्रम वर्णित है।

बौद्धधम ता पूणरूपम अरिसा-धमपर हो निर्भर रहा है। भगवान् बुद्ध करुणाक हा अनन्तर कर जात हैं। बौद्धधमक कुलजग्गमुत्त नामक ग्रन्थम जानाका भाति पहुँचाना हिंसा कृता काटना चारा करना घृत बानना छन-छय करना अमद्-ग्रन्थाफ पठना ओर परम्परागमन करना—य निरिद्ध कन बताय गय है। मभा चारुआ

हिसाका निषेध करनेवाले बौद्धधर्ममे गोवशके वधका प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिये बौद्धधर्म स्वीकार करनेवाले सम्राट् अशोक (३०४ से २३२ ई० पूर्व) ने उसी धर्म-भावनासे प्रेरित होकर अपने राज्यमे पशुवधको कानूनन बंद कर दिया। इसी प्रकार यौर्य शासन और उससे पूर्व भी गोवशक वधपर पूर्ण प्रतिबन्ध था।

भारतीय सनातन सस्कृतिके नियामक शास्त्र मानवधर्म-शास्त्र अथवा मनुस्मृतिमे महर्षि मनुने मासके व्यवहारको प्रशस्त नहीं माना, विहित-अविहित सभी प्रकारके मासके परित्यागको ही उत्तम बताया है और भगवत्प्राप्तिके साधनामे पूर्ण अहिंसा-व्रतको मुख्य माना है। 'अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥' (मनु० ६।६०) तीसरी शताब्दीमे विष्णु-भक्तिके प्रचारने विशेष रूपसे अहिंसा-धर्मको अधिक बल दिया।

दसवीं शताब्दीतक भारत गोवशके लिये स्वर्गभूमिकी भाँति था। महमूद गजनवीके आक्रमण (९९८ से १०३० ई०) से पूर्व मुसलमान सूफी सत भारतमे आकर साधना करने लगे थे। पर वे सब गायको आदरकी दृष्टिसे देखते थे। मुसलमान आक्रान्ताओंने विजयके गर्वमे गोवध आरम्भ किया। यह सत्य है कि इस्लाम गोभक्तिका पाठ नहीं पढ़ाता, पर यह भी सत्य है कि इस्लाम धर्मके लिये गोहत्या करना अनिवार्य नहीं। मुसलमानोंके आगमनसे पूर्व भारतमे पारसी लोग आ चुके थे। वे गायका आदर करते हैं। गायके गोबर और मूत्रसे पवित्रता प्राप्त होनेमे विश्वास करते हैं। जैन और बौद्ध भी गायका आदर करते हैं। अतः राजा लोग चाहे हिन्दू-धर्मके प्रभावमे रहे हो चाहे जैन बौद्धधर्मके प्रभावमे—भारतमे गोवशके वधपर प्रतिबन्ध ही रहा। मुसलमान शासकोंने स्पर्धावश गोवध आरम्भ किया। युगासे चली आयी गोभक्तिका समाजपर प्रभाव यह हुआ था कि गोघातक और गोमास-भक्षी हिन्दू ही नहीं माना जाता था। गोभक्षकसे हिन्दूकी स्वाभाविक घृणा होती थी। बाबर (१५२६ से १५३० ई०) की दूरदर्शिताने बहुसंख्यक समाजकी इस बद्धमूल भावनाको परखा और इस्लामका भी इसमें कोई विरोध न देखकर फरमानद्वारा गोहत्या बंद कर दी। इससे हिन्दू और मुसलमानोंमें सौमनस्य स्थापित होने

लगा। अकबर (१५४२—१६०५ ई०) ने भी इस नीतिकी दूरदर्शिताको परखा और गोवधको कानूनन बंद कर हिन्दूका स्नेह प्राप्त किया। हिन्दू और मुसलमान सौहार्दपूर्वक समान नागरिकोंकी भाँति जीवन व्यतीत करने लग। यह सौहार्द अधिक कालतक स्थायी न रह सका। राजपूत और भराठा यादवोंने मुस्लिम शासनका अन्त करनेके लिये शस्त्र ग्रहण किया। प्रतिक्रियामे मुस्लिम शासकोंका हिन्दू-विरोधी रवैया और उग्र हो गया। पर इस सघर्षमे मुस्लिम शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती गयी। यहाँ तक कि अन्तिम मुगल बादशाह नाममात्रका शासक रह गया था। विजयके परिणाम-स्वरूप हिन्दू-राज्य पुनः जहाँ-जहाँ स्थापित हुए, वहाँ गोवध पूर्णरूपसे कानूनन बंद कर दिया गया। गोवशका पुनः उद्धार-सा हुआ। कुछ राज्याने ता अपने सिक्कापर गायका चित्र देना आरम्भ कर दिया।

भारतमे यूरोपियनोंके आनेसे इतिहासका एक और नया पृष्ठ आरम्भ हुआ। वैसे तो यूरोपियनोंका भारतमे आगमन १७वीं शताब्दीमे ही आरम्भ हो गया था, पर १८वीं शताब्दीके उत्तरार्धमे राजनैतिक सत्ता भी उनके हाथमे आने लगी थी। १८५७ के अनन्तर तो भारतका समग्र मानचित्र गुलाबी रंगका हो गया। हिन्दू और मुसलमान दोनोंके ऊपर अंग्रेजोंका आधिपत्य स्थापित हो गया। य ईसाई धर्मको माननेवाले थे। यद्यपि ईसाई धर्ममे अहिंसा, प्रेम और भ्रातृत्वकी ही प्रधानता है, पर व्यवहारमे यूरोप जैसा ईसाई होनेसे पूर्व मास-भक्षी था वैसे ही ईसाई होनेके अनन्तर भी बना रहा। १९वीं शताब्दीमे विज्ञानके उद्भवने तो मास-भक्षणको एक प्रकारका बौद्धिक आधार समर्पण कर स्थायित्व प्रदान कर दिया। विज्ञानसे प्रभावित यूरोप मास-भक्षणको मनुष्य-जीवनके लिये अनिवार्य और भूत-हिसाको स्वाभाविक मानने लगा। अंग्रेज गोमास-भक्षी थे। अतः गोरे सैनिक और शासकोंके लिये गोमासकी व्यवस्था की जाने लगी। यह सब इस ढंगसे चला कि सर्वसाधारण जनताकी दृष्टिमे नहीं आने पाया। सन् १८५७ की क्रान्तिमे अंग्रेज यह अनुभव कर चुके थे कि भारतीय जनता गायक नामपर विद्रोहके लिये शीघ्र ही सज्जित और खड़ी की जा सकती है।

भारतको अपने हिताके अनुकूल ढालनका चिन्ता अंग्रेज शासकाको हाने लगी। उसके लिये विविध उपाय किये गये। स्थितिको स्पष्टताके लिये भारतपर अंग्रेजी राज्यके उन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक परिणामोंपर दृष्टिपात कर लेना उपयोगी होगा, जिनका दुष्परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। अंग्रेजोंने जितने अधिक कालतक भारतके जिस भागपर राज्य किया वह उतना ही अधिक गराव और पिछड़ा भाग है।

गावशकी दृष्टिसे इसका घातक परिणाम हुए। गावभूमियाँ तोड़कर खेत बनाये जाने लगे। गोपालनकी व्यवस्था जो महाभारतकाल और मौर्य-शासनकालमें वैज्ञानिक रूप धारण कर चुकी थी, स्वाभाविक ही गड़बड़ाने लगी। खेतोंके लिये बैलाकी माँग बढ़ी। उपलब्ध बैलापर ही बढ़े हुए कामका बोझ डाला गया। गोचरभूमियाँ उत्तरोत्तर कमीसे गाय और बैलाकी चराईका स्तर गिर गया। परिणाम यह हुआ कि एक ओर आवश्यकताके दबावमें पशुओंकी संख्या बढ़ायी गयी और दूसरी ओर चराईका स्तर गिर जानेसे पशुओंकी नस्लका ह्रास होने लगा। अंग्रेजोंद्वारा भारतके शोषणका यह अनिवार्य परिणाम हुआ।

इधर शिक्षाम भी उन बातोंका समावेश किया गया, जिससे गोभक्तिकी भावना समाप्त हो। कृषि-आयोगकी नियुक्ति की गयी जिसने अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पशुओंकी संख्या अधिक और पालनके साधन कम हैं। यदि बंकार पशुओं (दूध न देनेवाली गाय और बोज़ा न दानवाले बल) का संख्या कम न की गयी तो कामका गाय-बैलाकी भी हालत बुरा हो जायगा। गावशके विनाशके लिये यह बुद्धिवादका आधार प्रस्तुत किया गया। चारेकी वृद्धि अशक्य तो नहीं थी पर शायद उसके उपयोगको विचारना और प्रस्तुत करना आयोगकी विचारसाम्राज्यसे बाहर था या उनकी दृष्टिमें अनावश्यक था।

सर्वसाधारण भारतीय जनताकी भावनाएँ गायके प्रति फिर भी वही रहें। अंग्रेजोंने अमृतसरमें बूचड़खाना

खोलनेका जब प्रयास किया तो उसका भयंकर विरोध किया गया। यही हाल लाहौरमें हुआ। सन् १९०५ में जनसंख्या आन्दोलन अपने पंरापर खड़ा हुआ—गोरक्षाका प्रश्न राष्ट्रीय प्रश्न बना लिया गया और अंग्रेजोंके विरुद्ध जनताको यही कहकर खड़ा किया गया कि 'अंग्रेज गोमास-भक्षा हैं, इन्हें निकाल देनेपर गोरक्षा अपने-आप हो जायगी।' गाँधीजीने यहाँतक कहा कि 'हम स्वतन्त्रताके लिये कुछ समयतक रुक भी सकते हैं, पर गोहत्या होना हमें एक दिन भी सहन नहीं।' गाँधीजीने इन शब्दोंमें बहुसंख्यक भारतीयोंके हृदयकी आवाज उठायी थी। ईसाई धर्म गोहत्याको पुण्य नहीं बताता। गोरक्षा होना इस्लामके भी विरुद्ध नहीं। शेष सभी धर्मावलम्बी हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिक्ख—सभी गोरक्षाकी माँग करते हैं। इस सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमें सहज ही समझा जा सकता है कि गोरक्षाका प्रश्न विविध धर्मों और सम्प्रदायोंके इस देशमें राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सौमनस्य सम्पादित करनेका ठोस आधार है।

स्वतन्त्रता-प्राप्तिके सारे प्रयत्न देशसे अंग्रेजोंको निकालनेके लिये ही किये गये और यह आशा का गयी कि स्वतन्त्रता मिलते ही भारतमें गोवधपर प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा, किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्तिके बाद भी जब यह आशा मूर्तरूप धारण करता नशा दिखायी दा तो भारतीयोंने विविध संस्थाओंके नतृत्वमें इसके लिये आवाज उठायी और आन्दोलन आरम्भ किया। अब भी यह समझनेके लिए समय है कि गोरक्षाके बिना भारतकी आत्माको सताव नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता टूट होनेके स्थानपर साम्प्रदायिक विद्वेष बढ़ेगा, जिसके अवान्तर परिणाम भारतकी प्रगतिमें महान् बाधाकें होंगे।

एक दृष्टिसे देखा जाय तो गाय उपकारकर्ताकी प्रतीक है। उपकारकर्ताके प्रति किसी अवस्थामें नृशंस होना कृतघ्नता और असुरता है। लाभका लोभ देकर मनुष्योंको कृतघ्न और नृशंस बनानेका पाठ पढ़ाना मोहक हो सकता है, पर मज्जलदायक नहीं।

स्वाधीनता-संग्राम और गोरक्षा

(श्रीशिवकुमारजी गोयल)

भारत धर्मप्राण ऋषि-मुनियोंका देश होनेका कारण गामाताके प्रति अनधिकालसे असीम श्रद्धा-भक्ति रखता रहा है। भारत गाय तथा गोवशको अवध्य माना जाता रहा है। भारत विदेशी-विधर्मी मुसलमानोंके आधिपत्य जमानेके बाद यहाँ गोहत्याका कलक जारी हुआ। मुस्लिम शासनकालमें छत्रपति शिवाजी, महाराणाप्रताप, गुरु गोविन्दसिंह आदि राष्ट्रवीरोंने गोहत्याके कलकके विरुद्ध निरन्तर संघर्ष किया। शिवाजीने तो बाल्यावस्थामें ही एक गोहत्याके कसाईका वध कर, गायको मुक्त कर अपनी गोभक्तिका परिचय दिया था।

गुरु गोविन्दसिंहजी महाराजने तो सिख-पंथकी स्थापना ही गोघात (हत्या) का कलक मिटानेके उद्देश्यसे की थी। उन्होंने अपनी इष्टदेवी नैनादवीसे वर माँगा था—‘गोघातका दुःख जगतसे मिटाऊँ’। गुरु तेगबहादुर गुरु अर्जुनदेव आदि सिख गुरुओंके बलिदान हिन्दूधर्म तथा गोमाताकी रक्षाके लिये ही हुए थे।

महाराजा रणजीतसिंहने शासनकी बागडोर सँभालते ही राज्यमें गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगानेका पहला कार्य किया था। महाराजा रणजीतसिंह जब अपनी फौजमें कुछ यूरोपियन जनरलोंकी नियुक्ति की थी तो सबसे पहली शर्त यह थी कि वे धर्मप्राण भारतके उनके राज्यमें गोमासका सेवन कदापि नहीं कर पायेंगे।

१८५७ का प्रथम स्वातन्त्र्य-समर गोमाताकी हत्यासे उत्पन्न आक्राशका ही परिणाम था। जब अंग्रेज सरकारने कारतूसमें गायकी चर्बीका प्रयोग शुरू किया तो गोभक्त भारतीय सैनिक यह सहन नहीं कर पाये कि विदेशी विधर्मी अंग्रेज सरकार गायकी चर्बीके माध्यमसे उनका धर्म भ्रष्ट करे। चौर मगल पाण्डेने बैरकपुर छावनीमें गायकी चर्बीसे अपवित्र कारतूसोंका छूनेसे इनकार करके खुला विद्रोह किया था। इस विद्रोहकी सजा उस गोभक्त, धर्मप्रेमी ब्राह्मण सैनिकको फाँसीके रूपमें दी गयी थी। स्वातन्त्र्य-वीर सावरकरने अपने ‘१८५७ का प्रथम स्वातन्त्र्य-समर’ नामक ग्रन्थमें अनेक तथ्य प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया है

कि हिन्दू सैनिक सब कुछ सहनको तैयार थे, किंतु गायकी चर्बीसे युक्त कारतूसोंको उन्होंने छूनेसे स्पष्ट इनकार कर विद्रोह कर डाला था।

१८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य-समरके पीछे जहाँ विदेशी शासनको हटानेकी भावना थी, वहीं विदेशी सरकारद्वारा धर्मपर प्रहार किये जानेके कारण भी अदर-ही-अदर क्षाभ बढ़ता गया था। अंग्रेज पादरी हिन्दुस्तानी सिपाहियोंपर हिन्दूधर्म त्यागकर ईसाई-धर्म स्वीकार करनेपर जोर डालने लगे थे। कई जगह गाँवोंमें यह भावना फैली कि अपने बेटोंको सेनामें भर्ती करानेका परिणाम उनका ईसाई बनना होगा।

इसी दौरान अंग्रेज शासकोंने बंदूकाके नये कारतूस निकाल, जिन्हें चिकना करनेके लिये गायकी चर्बीका उपयोग किया जाता था। उन कारतूसोंको दाँतसे काटकर खालना पड़ता था।

सर्वप्रथम बैरकपुर (बंगाल) छावनीकी १९ वी पल्टनको २९ मार्च, १८५७ को गायकी चर्बीसे युक्त कारतूस प्रयोगके लिये दिये गये। उससे पहले ही छावनियोंमें यह समाचार फैल चुका था कि विदेशी विधर्मी अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंको ईसाई बनाने, उन्हें अपने धर्मसे भ्रष्ट करनेके लिये गोमाताकी चर्बी-लगे कारतूस मुँहसे खोलनेको बाध्य करनेवाले हैं। बैरकपुर छावनीमें जैसे ही सैनिकोंको चर्बीयुक्त कारतूस दिये गये कि गोभक्त सैनिक मगल पाण्डे खुली परेडमें बंदूक लेकर गरज पड़े—‘हम गोमाताके भक्त सनातनधर्मी हैं। चर्बी-लगे अपवित्र कारतूसोंको छूकर अपना धर्म भ्रष्ट कदापि नहीं करेंगे।’

अंग्रेज सर्जेंट मेजर हसनने मगल पाण्डेको गिरफ्तार करनेका आदेश दिया। कोई भी हिन्दुस्तानी सैनिक इसके लिये तैयार नहीं हुआ। इसी बीच मगल पाण्डेने अंग्रेज अफसरपर गोली दागकर उसे मार डाला। गोलीकी आवाज सुनकर लेफ्टिनेन्ट बाम सामने आया तो गोभक्त मगल पाण्डेने उसे भी गोलीयोंसे भून डाला।

परिणामतः अन्तमे मगल पाण्डेको ८ अप्रैल, १८५७ को फौसीपर लटका दिया गया। देश और धर्मके लिये, गो-प्रेमके लिये वीर मगल पाण्डेको यह १८५७ के स्वातन्त्र्य-समरकी पहली आहुति थी।

मगल पाण्डेके बलिदानके बाद पूरे देशकी सैनिक छावनियामे यह बात फैल चुकी थी कि नये कारतूसामे गाय तथा सूअरकी चर्बी लगावाकर अंग्रेज हिन्दुस्तानियोंका धर्म भ्रष्ट करनेपर उतर आये हैं। मेरठमे १० मई १८५७ को 'सैनिक क्रान्ति' का विस्फोट हुआ था। मेरठ छावनीमे स्थित 'काली पलटनका शिव-मन्दिर (जिसे अब बाबा औषडनाथका मन्दिर कहते हैं) उन दिना एक राष्ट्रभक्त गोप्रेमी साधुका गुप्त अड्डा बना हुआ था। यह साधुवेशधारी गोभक्त पुजारी भीषण गर्मीमे ठंडा पानी पीनेके लिये आनेवाले हिन्दू सैनिकको तरह-तरहसे गोश्रोही अंग्रेज सरकारके विरुद्ध जाग्रत करता था।

एक दिन मईकी भीषण गर्मीमे जब कुछ सैनिक पानी पीनेके लिये काली पलटनके मन्दिरपर पहुँचे तो उस तजस्वी पुजारीने सैनिकको लाटेसे पानी पिलानेसे इनकार कर दिया और बोला—'मैं गोमाताकी चर्बी-लगे अपवित्र कारतूसको अपने मुँहसे खोलनेवाले धर्मभ्रष्ट हुए तुमलोगको मन्दिरके पवित्र लोटेसे पानी कैसे पिला सकता हूँ।' सैनिकोमे जिज्ञासा बढी तथा उनकी गोभक्तिकी भावनाका आघात भी लगा। उन्होने छावनीमे पहुँचकर अपने अन्य साथियोंको यह बताया कि 'विधर्मी अंग्रेज हम गोमाताकी चर्बी-लगे कारतूस देकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं।' अदर-ही-अदर गोभक्त हिन्दू सैनिकोमे विद्रोही भावना फैलती गयी। मुस्लिम सैनिकोको संदेह हुआ कि जब अंग्रेज हिन्दुओको गायकी चर्बीके कारतूस दे सकते है तो वे मुसलमानका धर्म भ्रष्ट करनेके लिये सूअरकी चर्बीका भी प्रयोग कर सकते हैं।

अंग्रेजाने मगल पाण्डेके विद्रोहको मामूली समझा तथा ६ मईको मेरठ छावनीमे १० हिन्दुस्तानी घुडसवार सिपाहियोंको चर्बीयुक्त नये कारतूस दिये गये। ८५ सिपाहियाने इन्हे छूनेसे भी इनकार कर खुला विद्रोह कर दिया। ९मईको इन ८५ सिपाहियोंका कोर्ट मार्शल कर दस-दस

वर्षकी सजा देकर जेल भेज दिया गया।

अगले दिन १० मईको छावनीके सभी हिन्दुस्तानी सैनिकाने खुला विद्रोह कर डाला। देखते-ही-देखते सैनिक अंग्रेजोपर दूट पड़। पूरा मेरठ आगकी लपटामे झुलस गया। उन्होंने एक दिन पहले गिरफ्तार किये गये ८५ सैनिकको जेलसे छुड़ा लिया। एक दर्जनसे ज्यादा अंग्रेज अफसरका मोतके घाट उतार दिया गया।

इस विद्रोहके बाद जब मेरठ जनपदके राजपूत-बहुल क्षेत्र धौलाना पिलखुवा, डूहरी मुकीमपुर आदि गाँवामे बैठके हुई तो उनमे भी यही कहा गया—'विदेशी विधर्मी अंग्रेज हमारे दशपर राज्यकर उस लूटनेके बाद, हमे गुलाम बनानेके बाद अब गोहत्या करकर, गायकी चर्बी कारतूसामे लगाकर हमारे धर्म तथा गोभक्तिको चुनौती दे रहे है। हमे इन गोभक्षक अंग्रेजोसे अब जूझना ही होगा।'

धौलानाम पुलिस-थाना जलाने तथा विद्रोह करनेके आरोपमे जब तेरह राजपूता तथा एक वेश्य (अग्रवाल) लाला झनकूमल सिंहलको पकड़कर पीपलके पेड़पर फौसीपर लटकाया गया था, तब बलिदान देनेसे पूर्व उन्होंने यही कहा था—'गोमाताकी हत्याके कारण गोभक्त ग्रामीण जनतामे ब्रिटिश शासनके विरुद्ध अदर-ही-अदर क्षोभ फैल रहा था। उसोका परिणाम इस खुली बगावतके रूपमे सामने आया है।'

१८५७ की इस क्रान्तिके दौरान पिलखुवा (गाजियाबाद) के गढ़ीवाले प्राचीन मन्दिरपर रहनेवाले एक गोभक्त नागा बाबांने एक गोर सैनिकद्वारा गायपर गोली चलाते ही अपनी छाती बटूकके सामने तान दी थी तथा गायके साथ ही गोभक्त नागा बाबा शहीद हो गये थे।

बिहारमे 'बिहार-केसरी' वीर कुँवरसिंह १८५७ के महान् स्वातन्त्र्य-सेनानी थे। वे जगदीशपुर (शाहाबाद) के राजा थे। वीर कुँवरसिंहने विदेशी-विधर्मी अंग्रेजोसे डटकर टक्कर ली थी। अतरोलियाके जंगलमे वीर कुँवरसिंहका सेनापति डगलुसनकी सेनासे मुकाबला हुआ था। बलियाके निकट शिवपुरमे कुँवरसिंह अपने सैनिकोंके साथ नौकाआसे गङ्गापर कर रहे थे कि अंग्रेज सैनिकाने उनपर गोलीयाँ बरसायीं। एक गोली कुँवरसिंहको दाहिनी कलाईमे घुस

गयी। कुँवरसिंहने अपनी तलवार निकाली और घायल हुई दाहिनी भुजाको काटकर गड़ा। माँको समर्पित करते हुए कहा था—‘माँ गढ़े। गौमाताकी चर्बीसे युक्त अग्नेजोकी अपवित्र गोलीने मेरी भुजाको अपवित्र कर दिया है, इसे मैं तुझे समर्पित करता हूँ, जिससे यह पावन हो सके।’

१८५७ को सशस्त्र क्रान्तिके पीछे निश्चय ही अन्य मुद्दोंके साथ-साथ गोमाताकी हत्या, गोमाताकी चर्बीका कारतूसोमें प्रयोग किया जाना भी था। भले ही अग्रजाने बादमें इस तथ्यपर लीपापोती करने तथा इतिहासमें इसे नकारनेका प्रयास किया।

वीर सावरकरने ‘१८५७ का प्रथम स्वातन्त्र्य-समर’ ग्रन्थमें लिखा है—‘अग्नेजोने कितना ही स्फटिकरण दिया कि कारतूसाम गाय और सूअरकी चर्बी नहीं लगायी जाती थी, किंतु ‘इडियन म्यूटनी’ के प्रथम खण्डके पृष्ठ ३८१ में लिखा हुआ है—‘कारतूसाम लगायी जानेवाली चर्बीको उपलब्ध करानेवाले ठेकेदारके साथ हुए इकरारनामैसे यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कारतूसाम लगायी जानेवाली चर्बीमें गायकी चर्बी होती थी, इसमें तनिक भी सदेहकी गुजाइश नहीं है।’

स्वातन्त्र्य-संग्रामके पुरोधा तथा इतिहासकार वीर सावरकर लिखते हैं—‘अग्नेजाद्वारा जिस प्रकार अनेक बार भारतीयोंके साथ कपटपूर्ण व्यवहार किये गये उन्हें सुनकर आज भी रक्तका प्रत्येक बिन्दु खौल उठता है। कारतूसामे गाय और सूअरकी चर्बी लगायी जा रही है—इसका हिन्दुस्तानी सैनिकोंने तुरत विश्वास कर लिया। कारतूसामको लेकर उमड़ते असतोपको दबानेके लिये अग्नेज सरकारने झूठका सहारा भी लिया तथा लिखा कि कारतूसोमें अब भेड़की चर्बी प्रयोग की जाने लगी है। किंतु ये सचाईपर पर्दा नहीं डाल सके।’

मेरठके बाबा ओधधनाथ मन्दिरपर पानी पिलानेवाले पुजारीने जिस प्रकार हिन्दुस्तानी सैनिकोंको लाटेसे पानी पिलानेसे इनकार कर उन्हें चर्बीयुक्त कारतूसामको मुँह लगाकर धर्मभ्रष्ट करनेके लिये धिक्कारा था उसी प्रकार दशकें अन्य भागमें स्थित छावनियोग भी हुआ था। वीर सावरकर ‘१८५७ का स्वातन्त्र्य-समर’ नामक ग्रन्थमें

लिखते हैं—‘दमदम (कलकत्ता) छावनीका ब्राह्मण सैनिक जब एक व्यक्तिको लोटेसे पानी पिलानेसे इनकार कर देता है तो वह जवाब देता है—‘किस मुँहसे धर्मभ्रष्ट होनेकी बात करते हो महाराज। आपका धर्म उस समय भ्रष्ट नहीं होता जब आपके सैनिक साथी चर्बी-लगे कारतूसामको मुँहसे खालते हैं।’

इन तथ्योंसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य-समरके पीछे निश्चय ही गोभक्तिकी भावना थी।

प्रख्यात स्वाधीनता-सेनानी और पत्रकार पण्डित सुन्दरलालने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ—‘भारतमें अग्नेजी राज्य’ में लिखा है—‘धर्मान्ध या अदूरदर्शी औरगजेबके राज्यमें भी गोहत्या नहीं हुई। जनता गोहत्यासे घृणा करती थी। अग्नेजाने गोरी फौजका पट भरनेके लिये दोआबके इलाकेमें विशेषतया हिन्दुओंके पवित्र तीर्थस्थान मथुरामें गौओंका काटना प्रारम्भ कर दिया। इससे अग्रजोंके विरुद्ध घृणा और असतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। जब हिन्दू और मुसलमान सैनिकोंको मालूम हुआ कि नये कारतूसाम गाय और सूअरकी चर्बी लगी है और ये कारतूस मुँहसे खोलने पड़ेंगे, तब असतोपने क्रान्तिका रूप धारण कर लिया। देशकी साधारण जनता, भारतीय सैनिक राजा नवाब—सबने अग्नेजी राज्यको बदलनेके लिये क्रान्तिमें भाग लिया। जगह-जगह ‘स्वधर्मकी रक्षाके लिये अग्नेजासे जुझ पड़ो’ के लगाये गये उद्घोष इसी धर्म-भावना एवं गोभक्तिके परिचायक थे। भारतीय किसानों, सिपाहियों तथा प्रत्येक वर्गके लोगोंने यह भावना पढ़ा हो चुकी थी कि विदेशी विधर्मी अग्नेज सरकार हमारे धर्म, हमारी सत्कृतिकी प्रतीक गोमातापर आघात कर हम धर्मभ्रष्ट करनेपर उतारू है। तभी विद्रोहाग्नि चरम सीमापर पहुँच पायी थी।

गोहत्याके विरोधमें कूका-विद्रोह

कूका नामधारी सिख-सम्प्रदायने भी स्वाधीनता-आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया था। नामधारी सिख-सम्प्रदायके सद्गुरु रामसिंहजी महान् स्वाधीनता-सेनानी थे। उन्होंने अपने शिष्योंको स्वदेशीका सकल्प दिलाया था। भैषी साहब सद्गुरु रामसिंहजी महाराजने अपने शिष्योंके

बीच प्रवचन करते हुए स्पष्ट कहा था—'विदेशी विधर्मी अंग्रेजी सत्ता पूरे दशम विदेशी परम्पराएँ लागू कर रही है। हमे अपने धर्म तथा संस्कृति और राष्ट्रियताकी रक्षाका व्रत लेना है।' उन्होंने गोरक्षाको नामधारी सम्प्रदायका प्रमुख सूत्र बताया। इस बीच अंग्रेजोंने 'फूट डालो और राज्य करो' नीतिके अन्तर्गत अमृतसर-जैसे पावन नगरमें, जो सिख-तीर्थ है गाहत्याकी छूट दे दी। गोभक्त हिन्दुआ (केशधारी सिखासमेत) में गोहत्यासे रोष व्याप्त हो गया। गोभक्त नामधारी सिख इस कलकको सहन नहीं कर सकें। १४ जून १८७१ के दिन नामधारी वीरोकी एक टोलीने बूचडखानेपर आक्रमण कर अनेक कसाइयाको मौतके घाट उतार डाला। अंग्रेजाके शासनने लहनासिंह, डाकिमसिंह, बोहलसिंह तथा फतहसिंह 'माटरन' नामक चार गोभक्त नामधारियोंको फाँसी तथा लालसिंह और लहनासिंहको आजीवन कारावासकी सजा दे दी। इसके बाद गोहत्यारोके हौसले बढ़ गये। अमृतसरमें जगह-जगह गोहत्या की जाने लगी।

१५ जुलाई १८७१ को नामधारी गोभक्ताने कस्बा रामकाटके गुरु गोविन्दसिंह गुरुद्वारेके पास स्थित बूचडखानेपर हमला कर दो गोहत्यारे कसाइयाका मौतके घाट उतार डाला तथा गायोंको मुक्त कराया। अंग्रेज कमिश्नरके आदेशपर मंगलसिंह, गुरुमुखसिंह तथा मस्तानसिंह नामक तान गाभक्ताको ५ अगस्त १८७१ को रामकोटके बूचडखानेके पास सरेंआम फाँसीपर लटका दिया गया।

पंजाबके मलेरकोटला स्थानपर भी अंग्रेज गोहत्या करते थे। १५ जनवरी १८७२ को नामधारी गोभक्ताकी टोलीने मलेरकोटलाका बूचडखानेपर धावा बोलकर उसे तहस-नहस कर डाला तथा कई गोहत्यारोकी हत्या कर दी।

अंग्रेज कमिश्नरने ४९ नामधारियोंको पकड़वाकर १७ जनवरी १८७२ का मलेरकोटलाके मैदानमें सरेंआम तापास उड़वा दिया। अगले दिन १८ जनवरीको १६ गोभक्त नामधारियोंका तापास उड़ाया गया। कुछको कालापानी,

भेजा गया।

सद्गुरु रामसिंहजी महाराजको उनके सहयोगियोंके साथ पकड़कर जलावतन कर दिया गया। इस प्रकार स्वाधीनता-संग्राम-सेनानी सद्गुरु रामसिंहजी तथा उनके नामधारी सम्प्रदायने गोरक्षार्थ अविस्मरणीय बलिदान दिये।

१८५७ की क्रान्तिके बाद महात्मा गाँधी, महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी महाराज, लोकमान्य तिलक, स्वामी श्रद्धानन्द आदिने स्वाधीनता-आन्दोलनको सक्रिय किया था। इन सभी नेताआने स्वाधीन भारतमें गोहत्याका कलक पूरी तरह मिटानेका सकल्प लिया था।

सन् १९२१ में असहयोग आन्दोलनके दौरान गांधाष्टमीके पावन पर्वपर दिल्लीके 'पटौदी हाउस' में महात्मा गाँधीकी उपस्थितिमें हुए एक सम्मेलनमें सर्वसम्मतिसे पारित प्रस्तावम कहा गया था—'अंग्रेजी राज्यमें गोहत्या होती है, अतः इस राज्यसे सहयोग नही किया जाय।' इस ऐतिहासिक सम्मेलनके स्वागताध्यक्ष हकीम अजमलखान् थे तथा अध्यक्षता लाला लाजपतरायने की थी।

महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी महाराजने दशके कई स्थानोंपर आयोजित सभाओंमें घोषणा की थी कि 'देशके स्वाधीन होते ही गोहत्याका कलक मिटाया जायगा।' महात्मा गाँधीने अपने 'नवजीवन' पत्रके २५ फरवरी १९२५ के अङ्कमें लिखा था—'गोरक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रश्नसे भी अधिक महत्वपूर्ण है।'।

महान् स्वाधीनता-सेनानी लाला हरदेवसहायने ता देशके स्वाधीन होनेके बाद भी गोहत्याका कलक जारी रहते देखकर काग्रेससे त्यागपत्र देकर अपना जीवन गाहत्या-बंदीके यावन उद्देश्यके लिये समर्पित कर दिया था। इसी तरह प्रख्यात स्वाधीनता-सेनानी तथा साहित्यसेवी सठ गोविन्ददासने ससद्मे हमेशा गोहत्या-बंदीका मामला उठाया तथा कांग्रेसके अनुशासनकी भी उन्होंने कभी चिन्ता नहीं की।

इस प्रकार भारतीय स्वाधीनता-संग्रामके पीछे गोभक्ति तथा गोरक्षाकी भावनाका बहुत बड़ा योगदान रहा।

गोरक्षा एवं गो-सर्वधनके विविध प्रयास

(श्रीराधाकृष्णजी बजाज)

गोसेवा-सघके प्रयासका इतिहास १८ दिसम्बर, १९२४ से आरम्भ होता है। उस दिन महाराष्ट्रक सत गोभक्त चौडे महाराजके प्रयाससे बेलगाँवम गोरक्षा-परिषदका अध्यक्ष-पद महात्मा गाँधीजीने सँभाला था। महात्माजीको गोसेवाका काम अत्यन्त प्रिय था। उन्ह लगता था कि जबतक गोहत्या होती है, तबतक मानो उन्हाकी हत्या होती है। गाँधीजी मानते थे कि गोरक्षा हिंदू-धर्मकी मानव-समाजके लिये सबसे बड़ी देन है। गाँधीजीने अध्यक्षाय भाषणम कहा था कि 'गोरक्षाका कार्य स्वराज्यसे भी कठिन लग रहा है।' उन्होंने कहा—'आजतक स्वराज्यके किसी कार्यका आरम्भ करते समय उनके चित्तम कोई हिचक नही हुई। गोरक्षाका काम आरम्भ करते हुए आज दिल हिचक रहा है, पता नहीं इसमे कहाँतक सफलता हो पायेगी।'

२८ अप्रैल, १९२५ को अ०भा० गोरक्षा-मण्डलकी स्थापना 'माधव-बाग बर्बई'म हुई। इस मण्डलका विसर्जन होकर दिनाङ्क २५ जुलाई, १९२८ को साबरमतीम अ० भा० गोसेवा-सघकी स्थापना की गयी, जिसक अध्यक्ष स्वयं गाँधीजी थे। गोरक्षाकी प्रथम शुरुआत गाँधीजीने गोघृतसे की। गाँधीजीने सदस्याक लिये 'गोघृत' रखना आवश्यक रखा था। गोघृत यानी दूध, दही आर घी आदि तथा सभी पदार्थ गौके दूधके ही इस्तेमाल किये जायें। गादुधके पदार्थ इस्तेमाल होंगे तो हमारे घरका चारा-दाना गायको मिलगा, गायकी सेवा होगी। सदस्याके लिये 'गोघृत' रखना आवश्यक था। उन दिनों आचार्य काका साहेब कालेलकर सत विनाबाजी, श्रीबालजीभाई देसाई माता जानकीदेवी बजाज आदि अनेक सदस्य बनाये गये थे। इस सघकी ओरसे साबरमतीम गाशाला ओर चर्मालय भी आरम्भ किये गये थे। परंतु गाँधीजीको उतनेसे कार्यसे पूरा सतोष नहीं था।

गोरक्षामे पूरी शक्ति लगे इसके लिये गाँधीजीने सेठ जमनालालजी वजाजको कहा कि 'मेरे दो काम अत्यन्त प्रिय हैं हरिजन-सेवा और गोसेवा।' हरिजन-सेवाके लिये ठक्कर वाप्पा-जैस समर्थ सेवक मिल गये हैं। गासेवाका कार्य आप उठा सकें तो मुझे सतोष होगा। जमनालालजीने

तुरत ही बापूजीकी आज्ञा शिरोधार्य की। ३० सितम्बर, १९४१ विजयादशमीको गोसेवा-सघकी स्थापना 'ग्रामसेवा-मण्डल नालवाडी-वर्धा'की नयी वसाहतके प्राङ्गणमे हुई। अनेक राष्ट्र-नेता उपस्थित थे। चक्रवर्ति राजगोपालाचार्य-जीके सुझावपर नालवाडीकी नयी वसाहतका नाम गोपुरी रखा गया।

गासेवा-सघकी अध्यक्षताकी जिम्मेवारी श्रीजमनालालजी बजाजपर आयी। सेठजी किसी कामको लेते थे ता रत-दिन उनका चिन्तन चलता था। उस चिन्तनके फलस्वरूप पहली फरवरी १९४२ को गोसेवा-सघका अ०भा० सम्मेलन बजाजवाडी वर्धाम हुआ। इस सम्मेलनकी अध्यक्षता महामना मालवीयजी करनेवाले थे। समयपर वे नहीं आ सके, इसलिये सम्मेलनकी अध्यक्षता सत विनोबाजीने की। उद्घाटन स्वयं गाँधीजीने किया। गोरक्षाके लिये इस सम्मेलनम अष्टविध कार्यक्रम तय किया गया—(१) एक हजार गोघृतधारी सदस्य बनाना, (२) पूरे वर्धा शहरको गोदुग्ध देना, (३) दूर देहाताम गोदुग्ध सग्रह करके गोघृत तैयार करना (४) गोशालाओंका सुधार करना, (५) गोप-विद्यालय चलाना, (६) स्थानीय गो-नसलाका सुधार करना, (७) हरे चारेका प्रसार करना और (८) चर्मालय स्थापित करना।

विधिका विधान अलग ही था। सम्मेलनके आठ दिन बाद ही ११ फरवरी १९४२ को ब्लडप्रेरारकी अधिकतासे जमनालालजी बजाजका स्वर्गवास हो गया। उनके सारे अरमान अधूरे ही रह गये।

सेठजीके जानेका बापूजीको गहरा धक्का लगा। उन्हाने महीने भर बाद ही सेठजीके हितैषियोंको इकट्ठा करके मार्च १९४२ म गोसेवा-सघका पुनर्गठन किया गया। माता जानकीदेवी बजाजका अध्यक्ष बनाया गया। सत विनोबाजी ओर सेठ घनश्यामदासजी बिडला उपाध्यक्ष बनाये गये। गोपुरीमे गाशाला चलती ही थी, उसके दूधकी बिक्रीके लिये वर्धामे गोरस-भंडारकी स्थापना की गयी। गोसेवाकी दृष्टिसे गोसेवा-सघका प्रथम प्रयास गोदुग्धको बढावा देनका रहा। भावना यह थी कि भैंसके

अक्रमणसे गायको बचाया जाय। सभी जगह भैसका दूध बढ़ने लगा था और गौका दूध घटता जा रहा था, गोदुग्धकी बिक्री भी कम थी और भाव भी कम था। गोसेवा-सघकी नीति थी कि खेतों-जोतके लिये बल-शक्ति और दुग्ध-शक्ति एक ही पशुमें मिले ताकि दो पशुका भार न रहे। दोनों शक्तियाँ सर्वाङ्गी गो-नसलमें थी। सर्वाङ्गी यात्री जिसकी बछड़ी अच्छी दुधार हो और जिसका नर खेतों-जोतके लिये सक्षम हो। भारतमें सर्वाङ्गी नसल थारपारकर हरियाना, काँक्रेज गौर, मेवाती गंगातीरी, देवनी, कागायम आदि थी, जिनका दूध भां काफी बढ़ सकता था और नर भी उत्तम बल बन सकते थे। इसलिये प्रथम प्रयास इन नसलके अच्छे सौंड तैयार करके नसल-सुधारका काम किया जाय ऐसा तय रहा, बिडला-परिवारकी ओरसे जमनालालजीकी स्मृति १०८ उत्तम सौंड तैयार करके गोशालाओंको देनेका सकल्प था, उसके अनुसार सौंड तैयार करके बाँटे गये थे।

नसल-सुधारकी दृष्टिसे गोपुरीमें स्थानीय गवलाऊ-नसलके सुधारका प्रयोग किया गया। १० सालके प्रयासमें गवलाऊ-नसलकी गाय जो दिनभर २-३ लीटरसे अधिक दूध नहीं देती थीं, वे गाय और उनकी बछड़ियाँ ८-१० लीटर दूध देनेवाली हो गयीं। बछड़ भी बढियाँ बल निकले। यह सारा सुधार सिलेक्टिव ब्रीडिंग-शुद्ध नसल-सुधारके द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र सरकारकी ओरसे चलाये जानेवाले गवलाऊके फार्मसे भा गापुरीके परिणाम अच्छे थे। भारत सरकारकी टोम भी आयी थी, उसने भी यहाँके सिलेक्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रमको बहुत ही सराहा था। बादमें परिस्थिति बदली, व्यवस्था भी बदली यह प्रयाग समाप्त हो गया। बीचमें क्रॉस ब्रीडिंगने जोर मारा सस्थाने क्रॉस ब्रीडिंगको पूरी तरहसे हटाकर शुद्ध गौर-नसलका सवर्धन चलाया।

गोसवर्धन—गौरस-भडार

गोसवर्धनके लिये गोशालाआका आजतक उपयोग हुआ। परन्तु आजकी स्थितिमें गोशालाएँ चलाना बहुत ही कठिन हो गया है। पिछले ५० सालके अनुभवसे देखा गया है कि गोसवर्धन—गौरस-भडारकी योजना बहुत ही सफल रही है। सर्वप्रथम वर्धामे 'गौरस-भडार' शुरू किया गया। एक लाखस भी कम आयदौका वर्षा एक छोटा-सा शहर

है। यहाँ सर्वत्र भैसके दूधका बोलवाला रहा है। यहाँ शुरुमें दस लीटर गायका शुद्ध दूध गाँधी-विनावाके आश्रमाके लिये मिलना मुश्किल था। उस वर्धामे आज करीब ४०००-४५०० लीटर दूध रोजाना आ रहा है, यह 'गौरस-भडार-योजना'का एक परिणाम ही है।

गौरस-भडारके ग्राहकोंके बीच एक बार सर्वे किया गया तो अधिकांश बहनानें बताया कि जबसे 'गौरस-भडार'का दूध लेने लगे हैं, तबसे बाल-बच्चाका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा है। एक बहनने तो भरी सभामें कहा—'मैंने बच्चोंको जो इनाम दिया जा रहा है, वह 'गौरस-भडार'को दिया जाना चाहिये। वर्धामें 'गौरस-भडार'का दूध पीता है ता बच्चा स्वस्थ रहता है और छुट्टियाँ बाहर जानेपर वह कमजोर हो जाता है।'

'गौरस-भडार'का दूसरा प्रयोग राजस्थान 'गोसेवा-सघ'ने जयपुरमें किया। इस क्षेत्रमें ७५ प्रतिशत भैंस और २५ प्रतिशत गाय थी। आज इस क्षेत्रमें ७५ प्रतिशत हरियाना गाय हो गयी हैं और भैस कम बची हैं। इस क्षेत्रमें अच्छे-से-अच्छे सौंड रखकर गो-नसलका सुधार भी हुआ है, हरे चारेकी खेती भी बढ़ी है। यहाँके किसान इस योजनासे प्रसन्न हैं। रोजाना लगभग ५ हजार लीटर दूध 'जयपुर-भडार' में आता है।

—ये दोनों 'गौरस-भडार' काफी पुराने ३०-४० सालसे भी पुराने हैं। हालहीमें ३ साल पहले 'रामेश्वर-गोशाला-वाराणसी'क सहयोगसे आर 'कृषि-गोसेवा-सघ'की प्रेरणासे 'सुरभि-शाध-सस्थान-वाराणसी'ने 'गौरस-भडार'की योजना शुरू की। इस समय प्रतिदिन तीन हजार लीटर दूध 'गौरस-भडार'में आ रहा है। १६५ गोपालक १ एव लगभग १,३०० गायका पालन-पोषण होता है। दूध देनेवाले गोपालक खुश हैं। यदि काशी नगरीमें गाँके दूधकी माँग बढ़े तो प्रतिदिन १० हजार लीटर गोदुग्ध आसानीसे उपलब्ध कराया जा सकता है। काशी-क्षेत्रमें सताकों और गोप्रमियाओंको सोचना है कि अपने घरामें, मठ-मन्दिरामें गोदुग्ध ही लें। काशी-क्षेत्रमें गोदुग्धकी खपत बढ़ी तो काशीके चारा और गाँकुल-ही-गोकुल खड़े हो सकते हैं।

'गौरस-भडार'की विशेषता इतनी हा है कि ग्राहकसे जिस भावके पैसे मिलें, उनमेंसे भडारका खर्च कम-से-कम लेकर अधिक-से-अधिक भाव गोपालकाका दिया

सर्वप्रथम गोरक्षा एवं गो-संवर्धनके विविध प्रयास

जाय। गोपालकोसे दूध व्यापारी भी खरीदते हैं और शहराम बेचते हैं। सरकारी डेयरी भी खरीदती है और बेचती है, परंतु ये दोनों एजेन्सियाँ व्यवस्था-खर्च बहुत अधिक रख लेती हैं, ग्वालाको कम-से-कम दाम मिलते हैं। गोपालकोको अधिक-से-अधिक देना एवं व्यवस्था-खर्च कम-से-कम रखना यही सच्ची सेवा है। गोशालाओंके मुकाबले ग्वालाके पास गाये अच्छी हालतमें रहती हैं। गायोकी देखभाल घरवाले प्रेमसे करते हैं। गाँवोंमें गाये कम खर्चमें पलती हैं। धूपमें घूमनेवाली गँवकी गायाका दूध भी स्वास्थ्यकर होता है। उनके गोबर-गोमूत्रका उपयोग खेतीमें खादके रूपमें उत्तम होता है। कुल मिलाकर भारतमें गोसंवर्धन गोपालनके लिये 'गोरस-भंडार'की योजना ही आजके समयमें सर्वोत्तम है, बशर्ते कि 'गोरस-भंडार' चलानेवाले सेवाभावी हो और व्यवस्था-खर्च कम-से-कम लें।

इंदौर कस्तूरबा ग्रामकी गोशाला नमूनेकी गोशाला है। वहाँ गीर-नसलकी गायपर नसल-सुधारका काम हुआ है। यहाँका अनुभव है कि गीर-नसल भारतके लिये सर्वोत्तम नसल है। इसमें क्रॉस-ब्रीडके मुकाबले दूध देनेकी शक्ति कम नहीं बल्कि अधिक ही है। इसके बैल भी उत्तम होते हैं। दूध भी अच्छा होता है। इसमें क्रॉस-ब्रीडकी तरह बीमारियाँ भी नहीं होतीं। क्रॉस-ब्रीडके बैल कड़ी धूपमें काम नहीं कर सकते, गारके बैल कड़ी धूपमें भी काम कर सकते हैं। सब दृष्टिसे गीर-नसल उत्तम है। वहाँ गोबर-गैस-प्लांटका सफल प्रयोग चला है।

गोसदन-पिजरापोल

अनुभवसे यह देखा गया है कि आजके समयमें दूधके लिये गोशाला चलाना व्यावहारिक नहीं है। व्यवस्था-खर्च, संवकोका खर्च भारी पड़ जाता है। दूधके लिये गाये उसीको रखनी चाहिये जो स्वयं भी सेवा कर और उसके घरवाले भी सेवा कर सके। संवकोके भरोसे गोसेवा सम्भव नहीं। गोशालाआंका जन्म दूधकी पूर्तिके लिये नहीं हुआ है। दूधके लिये तो घर-घरमें गाय रखनेका रिवाज था। दूध न देनेवाली या लूली-लँगडी जिनकी कोई न संभाले, ऐसी असहाय गायोके लिये गोशालाआ-पिजरापोलोकी स्थापना हुई थी। आज भी गोशालाआंकी आवश्यकता गोसदनकी गायाके लिये ही है। गोरक्षाके निमित्त शहराम

'लागबाग-बिती' आदिके रूपमें व्यापारपर जो धर्मादा निकाला जाता था, उसीपर गोशाला-पिजरापोल चलते थे। इन पिजरापोलोके कारण शहरमें आवारा गायोका घूमना बंद हो जाता था। आज पिजरापोलोकी शक्ति बहुत कम रह गयी है। असहाय गायाको संभालना उनके बूतेके बाहर है।

बिना दूधवाली लूली, लँगडी, बूढ़ी और असहाय गायोको बचानेकी बहुत बड़ी समस्या थी, उसको हल करनेका उपाय भगवान् सुझाया। रासायनिक खाद एवं कीटनाशकोसे भूमिकी उपजाऊ शक्ति खराब होने लगी, अनाज, साग-सब्जी आदि खाद्य-पदार्थोंमें जहर आने लगा, इस बातको गवेषकोने उजागर किया, तब गोबर-गोमूत्रके कम्पोस्ट खादकी ओर देशका ध्यान जाने लगा। यवतमाल पुसदके श्रीपौडरी पाडेने नेडपके नामसे गोबरके कम्पोस्ट खादका बहुत बड़ा सफल प्रयोग किया है। अन्यत्र भी गोबर-गोमूत्रके खादके प्रयोग चालू हो गये हैं। दिन-दिन स्पष्ट होता जा रहा है कि गोबर-गोमूत्रका मूल्य गायकी खुराकसे बहुत अधिक है। इससे असहाय गायोकी रक्षाका बहुत बड़ा रास्ता मिल रहा है। शास्त्रोंमें गोबरमें लक्ष्मीका वास बतलाया गया है, यह बात अब प्रयोगसे स्पष्ट होने लगी है। आज गवेषक कहने लगे हैं कि दूधसे भी अधिक मूल्य गोबर-गोमूत्रका है। इस तथ्यको जब किसान अच्छी तरह समझेगा और अपनी भूमिकी उपजाऊ शक्तिको बचानेके लिये कम्पोस्ट खादका उपयोग करेगा तो उस समय उसकी बूढ़ा गाय भी उपयोगी हो जायेंगी। तब फिर कोई गाय असहाय नहीं रहेगी।

पर्यावरण-विशेषज्ञोंने भी रासायनिक खाद एवं कीटनाशकोका पूरा विरोध किया है। इससे भूमिमें विष जाता है और वह फसलमें आता है। पानीमें विष मिल जाता है, वह भूमिमें भी जाता है और नदियामें भी जाता है। इस विषके कारण चारों ओर जहर-ही-जहर फैल रहा है, मनुष्य-जीवन खतरेमें आ गया है। पर्यावरण-शुद्धिके लिये भी गोबर-गोमूत्र अत्यंत लाभदायी माने गये हैं।

एस्सल इंडस्ट्रीने बबईके कचरेके ढेरकी कम्पोस्ट खादके रूपमें बदलनेका भारी परक्रम किया है। कचरेका ढेर जो सड़ रहा था, उसपर पाइपसे गोबरका पानी छिड़ककर सड़नेवाले ढेरोंका कम्पोस्ट खाद बना दिया, उनकी सारी सड़ान चली गयी। बबईमें रोजाना १०० टन कम्पोस्ट खाद

यात्रा' भी की गयी।

'गोवश-हत्या-बंदी'का केन्द्रीय कानून बने इसके प्रयास बराबर चालू रहे हैं। इस सम्बन्धम तत्कालीन सरकारका भी पूरा सहयोग रहा। फलस्वरूप मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तरप्रदेश—इन चारो प्रदेशोम 'गोवश-हत्या-बंदी'के कानून बना दिये गये थे, किन्तु उत्तरप्रदेशके 'गोवश-हत्या-बंदी कानून' पर राष्ट्रपतिके हस्ताक्षर नहीं हुए, इस कारण वह निरस्त हो गया। लगभग यही स्थिति आज भी है।

गुजरात सरकारने हिम्मतसे 'गोवश-हत्या' बंद कर दी, उसपर अमल भी कर रही है किन्तु महाराष्ट्र सरकार बंद करेगी ऐसी कम उम्मीद है। आज १२ सालसे बबईके 'देवनार क़तल खाने'पर अखण्ड सत्याग्रह चल रहा है। महाराष्ट्र सरकारका कानून है उपयोगी बैलाका कतल न हो, इसके बावजूद ७५-८० प्रतिशत उपयोगी बैल कट रहे हैं। सरकारके नीचेसे ऊपरतकक सभी अधिकारी और मन्त्री इस बातसे परिचित हैं कि उपयोगी बैल कट रहे हैं। परन्तु नीयत साफ नहीं है। सारे महाराष्ट्रमे गायाकी बेकानूनी कतल चालू है। नीयत साफ होती तो बेकानूनी कतल बंद हो ही सकती थी।

अभीतकके सारे प्रयास 'गावश-हत्या-बंदी'का केन्द्रीय कानून बने इसके लिये किये गये 'रोको भाई रोको' आन्दोलन भी गाय-बैलाको कतलसे बचानेके लिये ही किया गया। परन्तु अनुभवने बताया कि कतलसे बचायी गयी गायाको कहाँ रख, यह सवाल रहा। मालेगाँवके आसपासके किसानोमे 'गोसेवा-सघ'के प्रयाससे काफी गाये बाँटी गयीं। जैन-समाजम जैन-मुनियाने इस कामम दिल खालकर मदद दी इस कारण अनेक स्थानापर क़तलसे बचायी गयी गायाको रखा गया।

क़तलके लिये कलकत्ता जानेवाली गायाका रोकनेका यहूत बड़ा प्रयास मुगलसराय स्टेशनपर 'कृषि-गोसवा-सघ'की ओरसे किया गया। कई गोभक्तोने बहुत मेहनत करके गायासे लदी अनेक गाड़ियाँ रोकीं। गायाको कहाँ रखा जाय यह सवाल था। वाराणसीकी 'रामेश्वर-गोशाला'ने क़तलसे बचायी गयी गायाको 'रामेश्वर-गोशाला'म रखना शुरू किया। उस क्षेत्रम २०-२५ हजार गायाको किसानाम

बाँटा होगा। आज भी लगभग १,००० गाय गोशालाके पास होगी। इन्ही गायाके सवर्धनसे इस गोशालाम प्रतिदिन ७०० लीटर दूध हो रहा है। नसल-सुधारका काम हुआ है, खेती-सुधारका काम हुआ है, स्थानीय लागाक प्रयाससे यह एक आदर्श नमूनेकी गाशाला हो गयी है।

रोजी-रोटी-अभियान

अनुभवने सिखाया कि कतलसे बचायी हुई गायाको गाँवोमे ही किसानाके पास रखनका प्रयास होगा, तभी गाय बचगी। किसानको लगना चाहिये कि गाय-बैल बाझ नहीं हैं बल्कि आमदनीक—राजी-राटीके साधन हैं। गाँवाकी अर्थव्यवस्था गाय-बैलपर आधारित है। ट्रैक्टरक इस युगम भी ७५ प्रतिशत खेती बैलासे होती है किन्तु विडम्बना है कि विदेशी ट्रैक्टर-क्रान्तिक कारण जा बैल किसानके लिये जीवनदाता थे वे ही अब भाररूप बन रहे हैं। गाँवमे बैलोके पास ४-६ महीनेसे अधिक काम नहीं होता। ६ महीने बेकार बैलको खिलाना सम्भव नहीं, इसलिये किसान बेच दता है। गायाकी भी यही हालत है। परन्तु गाबर-गोमूत्रके कम्पोस्ट खादका महत्त्व ज्या-ज्या बढ़ेगा, त्या-त्या बूढ़ी असहाय गायाका प्रश्न हल हो जायगा। दूधवाली गायाका प्रश्न 'गोरस-भंडार'की योजनासे एव ग्राम-स्वावलम्बनसे हल हो सकता है।

पुन यह विचार स्थिर हुआ कि 'गावश-हत्या-बंदी'का केन्द्रीय कानून अवश्य बने। रासायनिक खादापर सम्सीडी बंद हो, दशी खादाका प्रचार हो गाँववाले गाय-बैलाको रखनेके लिये तैयार हा, परन्तु गाँवके लोग बैल आदिको तभी रखेगे जब वर्षभर उनसे लाभ मिलता रहे जब बैलाको सालभर काम नहीं मिलेगा तो किसान बैल नहीं रख सकेगा। आज ३० कोटि जनता गरीबीकी रेखासे नीचे है, उसे भी तबतक राजी-रोटी नहीं मिलेगी, जबतक गाँवमे ग्रामोद्योग-रोजगारके अवसर खडे न हाग।

गारक्षा और मानव-रक्षा—इन दोनाकी दृष्टिसे हम तो आजकी परिस्थितिम यही एक मार्ग दीख रहा है—खादी ग्रामोद्योग और कृषि-गोपालन। इनपर राष्ट्र पूरी शक्ति लगायेगा तो हर हाथको काम हर पेटको रोटी अवश्य मिलेगी। पर्यावरण-शुद्धिका भी बड़ा प्रश्न है वह भी ग्रामाम ग्रामोद्योग बढनेसे ही ठीक होगा।

गोरक्षा-आन्दोलनका सक्षिप्त इतिहास

(प्रो० श्रीविहारीलालजी दाँटिया एम०ए०)

गावश सदैवसे भारतीय धर्म कर्म एव सस्कृति-सभ्यताका मूलाधार रहा है। कृषि-प्रधान देश होनेसे गावश भारतीय अर्थ-व्यवस्थाका भी खोत रहा है। भारतीय स्वतन्त्रता-संग्रामके अमर सेनानियो—लाकमान्य बालगंगाधरजी तिलक महामना मालवीय, गोखले प्रभृतिने यह स्मृष्ट घाषणा की थी कि 'स्वराज्य मिलते ही गोवध तुरत बंद कर दिया जायगा।'

उपर्युक्त नेताआकी घाषणाआको ध्यानमें रखते हुए भारतीय जनताको आशा थी कि अंग्रेजी शासन चल जायेक साथ-ही-साथ गोहत्याका घोर कलक भी इस देशसे मिट जायगा, किंतु वह आशा फलीभूत नहीं हुई। इसे राष्ट्रका दुर्भाग्य ही कहा जायगा।

गोरक्षार्थ धर्मयुद्धका सूत्रपात

धर्मप्राण भारतके हृदय-सम्राट् ब्रह्मलीन अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजद्वारा सवत् २००१ म सस्थापित 'अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ'ने अपने जन्मकालसे ही माँ भारतीके प्रतीक गोवशकी रक्षा पालन पूजा एव सर्वधर्मको अपने प्रमुख उद्देश्याम स्थान दिया था।

सन् १९४६ मे देशम काग्रसकी अन्तरिम सरकार बनी। भारतीय जनताने अपनी सरकारसे गोहत्याके कलकको देशके मस्तकस मिटानेकी माँग की। किंतु सत्ताधारी नेताआने पूर्व घोषणाआकी उपेक्षा कर धर्मप्राण भारतकी इस माँगको ठुकरा दिया।

सरकारकी इस उपेक्षा-वृत्तिसे देशके गाभक्त नेता एव जागरूक जनता चिन्तित हो उठी। उन्हे इसमे गहरा आघात लगा। सन् १९४६ के दिसम्बर मासम दशक प्रमुख नगर बंबईम 'श्रीलक्ष्मचण्डी-महायज्ञ' के साथ ही 'अखिल भारतीय धर्मसंघ' क तत्त्वावधानमे आयोजित 'विराट् गोरक्षा-सम्मेलन' म स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने राष्ट्रके धार्मिक सामाजिक एव राजनैतिक नेताआ एव धर्मप्राण जनताका आह्वान किया। दशके सर्वोच्च धर्मपीठाके जगद्गुरु शंकराचार्य सत-महामा विद्वान्, राजा-महाराजा एव सद्गृहस्थाने राष्ट्रके समक्ष उपस्थित इस समस्यापर गम्भीर विचार-मन्थन किया। आर सम्मेलनके सर्वसम्मत् निश्चयकी घोषणा की गयी—'सरकारसे यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि राष्ट्रके सर्वविध कल्याणको ध्यानमें रखते हुए

भारतीय धर्म और सस्कृतिके प्रतीक गावशकी हत्यापर कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगा दे। कदाचित् सरकारने अक्षय तृतीया २००३ तदनुसार २८ अप्रैल १९४७ तक सम्मेलनके अनुरोधपर ध्यान नहीं दिया तो 'अखिल भारतीय धर्मसंघ' दशकी राजधानी दिल्लीम सम्पूर्ण गोहत्या-वदीके लिये अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रारम्भ कर दगा।'

उक्त घोषणाके पश्चात् शिष्टमण्डला, गोरक्षा-सम्मेलना जन-सभाआ हस्ताक्षर-आन्दोलना एव स्मरण-पत्राद्वारा सरकारके कर्णधारको गोहत्या-बदाकी माँगका औचित्य एव अनिवार्यता समझानेकी भरसक चेष्टा की गयी, किंतु सरकारके कानपर जूँ तक नहीं रगी।

धर्मसंघद्वारा गोरक्षार्थ धर्मयुद्धका शखनाद

२८ अप्रैल १९४७ का दिन समीप आ पहुँचा। दशके गाभक्त नेता भारतकी राजधानी दिल्लीम पुन एकत्रित हुए। गम्भीर विचार-विमर्शके पश्चात् सर्वसम्मत्तिस देशसे गाहत्याके कलरूको मिटानेके लिये अहिंसात्मक सत्याग्रहके श्रीगणेशका निश्चय हुआ। परम पूज्य श्रीस्वामी कृष्णबोधधर्मजी महाराज (ब्रह्मलीन ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्यजी महाराज) का धर्मयुद्धका सचालन-सूत्र सापा गया। 'कल्याण' क सम्पादक—नित्यलीलालान भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पाद्मनार अर्ध-व्यवस्थाका भार संभाला। धर्मसंघ-विद्यालय-निगम बाध घाट दिल्लीम आन्दोलनको सफल बनानेके लिये दशके विभिन्न अञ्चलास आये हुए विद्वानाद्वारा लक्षचण्डी-यज्ञ सम्पन्न हुआ।

अक्षय तृतीयाके पावन पर्वपर प्रात काल ही अनन्तश्री स्वामी करपात्राजी महाराजके नेतृत्वम गाभक्त धर्मवाराने सविधान-निर्मातृ-परिपदक भवनक समक्ष 'गाहत्या बंद हो' क गगन-भदी नारकें साथ सत्याग्रह किया। सरकारने सभी गाभक्त सत्याग्रहियासहित श्रीस्वामाजी महाराजको बंदी बनाकर पहल दिल्ली-जेल और पश्चात् केन्द्राय जेल लाहौरम स्थानान्तरित कर दिया। जार्मिक जंगत्तम एक हलचल-सी मच गयी। देशक कोन-कोनस धर्मवीराकें जल्थ आन लग आर सत्याग्रह तीव्र गतिम चल पडा।

दश-प्रसिद्ध विद्वान् महामहापाध्याय प० गिरधर शर्मा चतुर्वेदी शास्त्रार्थ-महाराथी प० श्रामाधवाचार्यजी शास्त्री

प० श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री (पुरीपाठाधीश्वर जगद्गुरु निवृत्त-शकराचार्य, स्वामी श्रीनिरजनदेवतीर्थजी महाराज), श्री प० नन्दलालजी शास्त्री प० श्रीसूर्यनाथजी पाण्डेय, श्रीसत्यव्रतजी ब्रह्मचारी श्रीस्वामी आत्मदेवाश्रमजी महाराज, भक्त रामशरणदास पिलखुवा प्रभृति विद्वाना एव महात्माआका अतिरिक्त विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार्यों साधु-सत्ता एव सद्गृहस्थ महानुभावाने लगभग ५-६ सहस्रकी सङ्ख्यामें जेल-यात्रा की। प० श्रीश्यामलालजी आचार्य प० ब्राह्मणलालजी शास्त्री प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता ला० रामगोपाल शालवाले एव हिन्दुसभाई नेता प्रो० रामसिंह आन्दोलनमें सक्रिय योग दिया।

महात्माआका बलिदान

पूज्य श्रीस्वामी मुकुन्दश्रमजी महाराज, श्रीस्वामी कृष्णानन्द तीर्थजी महाराज एव गांधीजी लक्ष्मणआचार्यजी ता गारक्षार्थ अपने भौतिक शरीराका बलिदान कर गोलाकासी हुए।

मथुराम सत्याग्रहका श्रीगणेश

दिल्लीमें आन्दोलन तीव्र गतिसे चल रहा था देशके विभिन्न भागसं गांधीजी धर्मवाराके जत्थे राजधानीमें गिरफ्तार हो रहे थे। इसी बीच भारत-विभाजनके फलस्वरूप दशमें साम्प्रदायिक विद्वेषाग्नि भडक उठी। नित्य नये राष्ट्रघातके षड्यन्त्राका विस्फोट होने लगा। राजधानी दिल्ली भी इन षड्यन्त्राका केन्द्र बन गयी। राष्ट्रिय सकटको दृष्टिमें रखते हुए धर्ममुद्धके संचालकाने दिल्लीमें आन्दोलनका अस्थायी रूपसे स्थापित कर गांधीजी कृष्णकी पवित्र भूमि ब्रजमें आन्दोलनका चासू रखनेका निश्चय किया।

मथुराम धर्ममुद्धका शख बज उठा। निश्चित तिथिसं पूर्व ही श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज—जा अयतक लाहौर-जेलसं मुक्त हो चुक थे—का वदो बनावकर पहल मथुरा जेल और तदनन्तर आगरा जेलमें बंद कर दिया गया। सत्याग्रह तीव्र गतिसे चलता रहा। मथुरा नगर-परिपदने अपनी सीमामें 'गांधी-बंदी' का प्रस्ताव पारित किया। फिर ता एकक बाद एक अनेक नगर-पालिकाआ नगर-परिपदा नगर-निगमा एव जिला-परिपदाने 'गांधी-बंदी' के प्रस्ताव पारित किये। फलस्वरूप ब्रजभूमिके चौदह बूचडधान बंद हो गये।

मथुरा आंदोलनमें चित्रकूटके पूज्य स्वामी अखण्डानन्दजी महाराजके शिष्या एव हाँसी-निवासी प० चेतन्यदेवजी शास्त्रीका सतत योगदान विशेष रूपसे उल्लेखनीय है।

इन आन्दोलनोंसं राष्ट्र-व्यापी जन-जागरण हुआ। देशके

कान-कानसं 'गांधी-बंदी'को माँग उठने लगी। सरकारसे बयार पत्रा ताप प्रस्तावा, जन-सभाओं एव शिट मण्डलाद्वारा अनुरोध किया जाता रहा कि यह जनताकी भावनाआका सम्मान करते हुए भारत राष्ट्रकी प्रतीक गौ माताकी हत्यापर कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगाये। फलस्वरूप सविधान-निर्मातृ-परिपदने भारतीय सविधानके अध्याय ४ अनुच्छेद ४८ में 'आधुनिक एव वैज्ञानिक पद्धतिपर कृषि एव पशु-धनकी व्यवस्थाके लिये प्रयत्न कर, विशेषतः पशु-धनकी नस्लाकी रक्षा और सुधारके लिये पाठ ठठने तथा गौआ बछड़े-बछड़ियाँ एव अन्य दुधार पशुआकी हत्यापर कानूनी प्रतिबन्ध लगानेका भारत सरकारके प्रति नाति-निर्देश (Directive Principle) सर्वसम्मतिसे स्वीकार किया।'

१९ नवम्बर १९४७ को भारत सरकारने गारक्षण और गांधीआलनके समन्धमें विचार कर अपनी सम्मति देनेके लिये सरदार दातारसिंहकी अध्यक्षतामें एक 'पशुरक्षण और सर्वधन कमीटी' बनायी। समितिने ६ नवम्बर १९४९ को अपनी रिपोर्ट सरकारके समक्ष प्रस्तुत की। रिपोर्टमें गौहत्या-बंदी एव गौ-संरक्षणके समन्धमें कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे किन्तु सरकारने कमीटीके सुझावोंको आंशिक रूपमें ही स्वीकार किया और उन्हे भी पूर्ण रूपसे कार्यान्वित नहीं किया।

इसी बीच हमारा पड़ोसी देश—लका और बर्माकी सरकाराने अपने यहाँ गौहत्यापर प्रतिबन्ध लगाये। पाकिस्तानमें भी कराचांम दूध देनेवाले पशुआकी हत्यापर रोक लगायी गयी। 'अखिल भारतीय रामराज्य-परिपद' द्वारा आन्दोलन सन् १९४९-५०में 'अखिल भारतीय रामराज्य-परिपद' ने

दिल्लीमें गांधीआलनके कलकत्तेको मिटानेके लिये सक्रिय सत्याग्रह-आन्दोलन किया। श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजके नेतृत्वमें राजस्थानके धौरा राजपूतोंने लगभग बीस सहलकी सङ्ख्यामें जेल-यात्रा की। राजा दुर्जनसिंह जावली ठाकुर मदनसिंह दाता श्रीमहानसिंह भाटी श्रीरघुवीरसिंह जावलीने आन्दोलनके संचालनमें प्रमुख रूपसे भाग लिया। आन्दोलनको सफल बनानेमें सर्वश्री प० नन्दलालजी शास्त्री प० चन्द्रशेखरजी शास्त्री एव प्रसिद्ध हिन्दू-नेता सेठ सीतारामजी खेमकाने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया।

'राष्ट्रिय स्वयं सेवक-संघ' द्वारा हस्ताक्षर-आन्दोलन सन् १९५२ में राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ'ने देशके लगभग दा कण्ट लोगका हस्ताभर कराकर देशमें सम्पूर्ण गौ-वराकी हत्यापर कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगानेकी माँग की। संघके

सरसधचालक श्रीमाधवराव सदाशिव गोलवलकरजी (गुरुजी) ने स्वयं इन हस्ताक्षरों के साथ आवेदन-पत्र राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीको भेंट किया। परंतु प्रधान मन्त्रीजीने इसकी कोई परवाह नहीं की।

प्रयागमें गोरक्षा-सम्मेलन

सन् १९५४ में प्रयाग-कुम्भक पावन पर्वपर एक विराट् 'गोरक्षा-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलनमें पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीसहित लाला हरदेवसहायजी भी उपस्थित थे। इससे पूर्व लालाजी एवं चाचा राघवदास प्रभृति महानुभाव गोरक्षार्थ सक्रिय आन्दोलनको अनावश्यक मानते थे। उनकी धारणा थी कि कांग्रेस सरकार स्वयंमय अथवा सभझान-बुझानसे राष्ट्रक इस कलकको दूर कर देगी किंतु इस सम्मेलनके मंचसे प्रथम बार उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि 'सरकारसे बातचीतद्वारा गोरक्षाकी माँग मनवानेमें मैं पूर्णतया निराश हो चुका हूँ। अब मुझ निश्चित विश्वास हो गया है कि मैं अबतक भ्रममें था। कांग्रेस सरकार बिना राष्ट्रव्यापी उग्र आन्दोलनके गाहत्यापर कानूनद्वारा प्रतिबन्ध नहीं लगावेगी।' आपने विशाल जन-समूहके समक्ष अपने सिरसे पगड़ी उतारकर फेंक दी थी और शपथ ली कि 'जबतक देशसे गोहत्याका पाप नहीं मिटेगा मैं पुनः पगड़ी धारण नहीं करूँगा।' आपने आजीवन इस शपथका निर्वाह किया।

'गोहत्या-निरोध-समिति'का संगठन एवं आन्दोलन

पूज्य ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजीके सहयोगसे लाला हरदेव-सहायजीने प्रयागमें ही 'गोरक्षा-सम्मेलन' का आयोजन किया जिसमें देशमें 'गाहत्या-निषेध' के लिये आन्दोलन चलाने-हेतु 'गोहत्या-निरोध-समिति' का गठन किया गया। लाला हरदेवसहायजी इस समितिके प्रधान मन्त्री तथा श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी अध्यक्ष चुने गये।

समितिके निश्चयानुसार दाना नत्ताआने पटना और लखनऊमें गोरक्षार्थ सत्याग्रह किये। बिहार सरकारने 'गाहत्या-बंदी कानून' बनाना स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात् लखनऊमें भी सत्याग्रह आरम्भ किया गया। पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज भी इस अवसरपर आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेंते पहुँचे। सरकारने आपको बंदी नहीं बनाया। स्व० श्रीगोविन्दवल्लभ पन्तन उच्च-मंत्रियण्डलकी ओरसे आपको सादर आमन्त्रित किया और आश्वसन दिया कि डॉ० सातारामकी अध्यक्षतामें नियुक्त कमटीकी रिपोर्ट मिलते ही उत्तरप्रदेशमें 'गाहत्या-बंदी कानून' बना दिया जायगा। इस प्रकार

उत्तरप्रदेश और बिहारमें 'गोहत्याबंदी-कानून' बने।

भारत-गोसेवक-समाजद्वारा प्रयास

सन् १९४८ में 'बर्बई जीवदया-मण्डल' के प्रयत्नसे स्थापित 'भारत-गोसेवक-समाज' ने गोहत्या-निषेधके लिये विशेष प्रयास किया। सेठ गोविन्ददासजी इसके अध्यक्ष एवं लाला हरदेवसहायजी तथा श्रीजयन्तीलाल मान्यर दोनों मन्त्री थे।

गोहत्या-बंदीके लिये राष्ट्रव्यापी आन्दोलन

सन् १९५४-५५ में देशकी गोभक्त-संस्थाआ एवं नेताओंके सहयोगसे गोरक्षार्थ राष्ट्रव्यापी आन्दोलन चलानेके लिये भगवती भागीरथीके अचल कानपुरमें 'धर्म-सच' और 'ब्रह्ममण्डल' की ओरसे लक्षचण्डी-यज्ञका आयोजन हुआ। दक्षिणा-निरपेक्ष होकर विद्वान् ब्राह्मण उस यज्ञमें सम्मिलित हुए और 'अखिल भारतीय गोरक्षार्थ अहिंसात्मक धर्म-युद्ध-समिति' का गठन किया गया। प्रसिद्ध गोभक्त सेठ चिरजीलालजी लोयलका इसके अध्यक्ष एवं देशविख्यात हिन्दू-नेता सेठ सीतारामजी खेमका प्रधान मन्त्री चुने गये।

देशके चार प्रमुख नगरो—कलकत्ता, बर्बई अहमदाबाद एवं राजधानी दिल्लीमें उक्त समितिके आह्वानपर 'गोहत्या-बंदी' की माँगको लेकर जोरदार आन्दोलन चलाये गये। चार स्थानापर लगभग ६० हजारसे अधिक गोभक्त धर्मवीरो एवं वीरारजूनाआने जल-यात्रा की।

कलकत्तेके मोर्चेपर परमपूज्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्दजी सरस्वती गोभक्त सर्वश्री सेठ सोहनलालजी दुग्गड समितिके प्रधान एवं प० सूर्यनाथजी पाण्डेय मन्त्री और सेठ सीतारामजी खेमका आदि प्रमुख सचालकमें थे। आन्दोलन इतना तीव्र हुआ कि जब सठ साहनलालजी दुग्गडके नेतृत्वमें सत्याग्रही वीरोका जत्था विधान-सभा-भवनकी ओर जा रहा था तो जनताकी अपार भीड़ने उनका अनुगमन किया। सरकारने शान्तिमय धर्मवीरोंकी भीड़को रोकनेके लिये जनतापर चुड़सवार पुलिसको आगे बढनेका आदेश दिया। फलस्वरूप घोडाके टापाके नीचे आकर अनेक धर्मवीर आहत हो गये और धर्मवीर श्रीजसकरण भूराका बलिदान हुआ।

आन्दोलनका उग्र रूप देखकर पश्चिम बंगालकी सरकारने सत्याग्रहमें भाग लेनेवाले प्रायः सभी गोभक्तोंको चुन-चुनकर गिरफ्तार कर लिया तथा आन्दोलनके कार्यालय और अन्य स्थानापर छापे डाले गये एवं सम्पूर्ण कागजातोंको जब्त कर लिया गया। स्वामी श्रीकरपात्रीजी तथा अन्य सभी नेता जेलमें

कर दिये गये। समितिके प्रधान मन्त्री श्रीसीतारामजी त्काको सत्याग्रह-समितिये यह मदेश भजा कि 'वे भूमिगत नर आन्दोलनका संचालन कर अन्यथा गिरफ्तार हो जानेपर न्दोलनको क्षति पहुँचनेकी आशका है।' वे तत्काल माधुवेयम मगत हो गये और छ माहतक भूमिगत रहकर आन्दोलनका शलन किया। इस घोष बगालकी सरकारने ठन्हे गिरफ्तार न्का भरपूर प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हो सकी।

आन्दासनम 'अखिल भारतीय हिन्दू महासभा' ये सक्रिय याग दिया एवं प्रसिद्ध गोभक्त हिन्दू नेता श्रीरामचन्द्र वीरने दिनका अनशन-व्रत कर आन्दोलनको शक्ति प्रदान की।

बबईका मोर्चा

पहाँका मोर्चा समितिके अध्यक्ष सर्मश्री सेठ चिन्तीलालजी यलका बालाचार्य बरखडकर मुकुन्दलालजी पिती एवं न्त श्रीदीनबन्धुदासजीके नतृत्वम सफलतापूर्वक चला। स्थानीय हिला-सघ' को सदस्याओने बड़ी सख्यामे सत्याग्रहमे भाग कर आन्दोलनको विशप चल प्रदान किया। सभी वर्गोंक आ धर्मवीराने गोरक्षार्थ जेल-यात्राकर पुण्य-लाभ किया।

अहमदाबादमे जोरदार आन्दोलन

गुजरातक प्रसिद्ध कथाकार श्रीशम्भुजी महाराजन धर्मयुद्धका मलतापूर्वक संचालन किया। गाभक्तके प्रबल उत्साहक कारण न्दोलनने इतना प्रचण्ड रूप धारण किया कि गुजरात कारको बाध्य होकर 'गाहत्या-बंदी-कानून' बनना पडा।

राजधानी दिल्लीका मोर्चा

राजधानी दिल्लीमे धर्मयुद्धका संचालन-सूत्र तरुण तपस्वा य स्वामी श्रीपरमानन्द सरस्वतीजी एम्०ए० महाराजका सोपा ग। आपक संचालनम धर्मयुद्ध तीव्रगतिसे चला। इस मोर्चेपर सहजोंकी सख्याम गाभक्त स्त्रा-पुरुषान गामाताकी रक्षाके ये हैमते-हैसते जलकी यानतएँ महन कीं।

चारो ही मार्चपर समय-समयपर पहुँचकर परमपूज्य स्वामों करपात्राजी महाराज एवं समितिके पथान मन्त्री सेठ सीतागामजी मकाने स्वयंकी भा गिरफ्ताराक लिय समर्पित किया। यह दृष्ट्यापी आन्दोलन लगातार पान दो वर्षतक चलता रहा। इतनी नी अवधिमे एक भी दिन ऐसा नहीं गया जबकि जगामसे किसी । मार्चपर सत्याग्रहके लिये धर्मवीराके जस्थाने गिरफ्ताराक लिय मपण न किया हो।

इस दृष्ट्यापी आन्दोलनसे बाध्य होकर यद्यपि विभिन्न देशोंकी सरकारान अपने यहाँ 'गोहत्या-बंदी'-कानून बनाये,

किन्तु ये सभी अधूरे थ। अत इनसे अभाष्ट लक्ष्यका प्राप्ति नहीं हो सकी।

भारत सरकारके कतिपय कर्मधारकों भावना शुद्ध न होनेके कारण गाहत्याका धार कनक भारत देशमें बना हो नहीं रहा, प्रत्युत विदेशी शासन-कालकी अपेक्षा कई गुना अधिक बढ गया। मजहबी पर्वों आषध-निर्माण और चिकित्साक नामपर गाहत्या चालू रखनका दुरग्रह किया गया। तदनन्तर अनाजकी कमीकी पूर्तिके नामपर जनतामे मांस-भक्षणको प्रवृति बढाने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करनेके लिये गोमांस चर्म अस्थि आन्व चर्बिके निर्यातकी वृद्धि करनेके लिये भारतके चार प्रमुख नगर—बबई कलकत्ता मद्रास और दिल्लीमे विशाल यात्रिक बूचडछाने खोलनेका निश्चय काग्रस सरकारने किया। एतदर्थ बबई एवं कलकत्तामे तो विशाल भूभाग भा सरकारद्वारा अधिकृत किये गये। कलकत्तामे गाभक्तके प्रयाससे, कृपक एन जनसामान्यके विराधपर कलकत्ता उच्च न्यायालयने सरकारद्वारा भूमि-अधिकरणको इस तर्कके आधारपर अवैध घोषित कर दिया कि गोमांस अस्थि आदि विक्रय जनसामान्य-हितक फाय नहीं है। अत- सरकारद्वारा व्यक्तितगत भूमि हस्तगत नहीं की जा सकती। परंतु बबईमें देवनार नामकस्थानपर बृहद् भूभाग अधिकृत करके एक बृहद् यात्रिक बूचडछानेके निर्माणको योजना बना।

'अखिल भारतीय गोरक्षा-अभियान' का सूत्रपात

भारत सरकारकी उपर्युक्त गोहत्याको निरन्तर प्रोत्साहन देनेकी प्रवृत्तिको दृष्टिगत रघत हुए पूज्य स्वामी श्रारकरपात्राजी महाराजने एक बार पुन सवत् २०१९ अप्रैल सन् १९६१ मे हरिद्वार कुम्भक पावन पर्वपर दशक गोभक्त नेताओ एवं जनसाधारणका आह्वान किया। 'अखिल भारतम धर्मसंघ' के तत्त्वावधानम एक विशाल 'गोरक्षा-सम्मेलन' हुआ। समस्त भारतक प्रतिष्ठित आचार्य महात्मा, विद्वान् तथा सदगुरुस्थानी उपस्थितिर्भि सम्पूर्ण दशसे गाहत्याक घोर कलकको मिटानेक सकल्पसे श्रास्वामीजी महाराजने अखिल भारतीय गोरक्षा-अभियान'का सूत्रपात किया। प्रसिद्ध गोभक्त स्व० लाला हरदेवसहायजीने सर्वप्रथम अभियानम सम्मिलित होनेकी घोषणा की। 'हिन्दू महासभा' के प्रसिद्ध नेता श्रीयुत प० रामनाथजी कालियाका 'उक्त अभियानका सविधान बनानेका भार सांपा गया। ११ मई १९६२ के अभियानक व्यवस्थित संचालनके लिय एक 'केन्द्रीय संयोजन-समिति' का गठन किया गया जिसमें प्रसिद्ध गोभक्त श्रीसीतारामजी खमकाको अभियान-

समितिका प्रधान मन्त्री नियुक्त किया गया। समितिने विजयादशमीसे समस्त भारतम जनजागरणक लिये अभियान प्रारम्भ करनेका निश्चय किया।

विजयादशमी १८ अक्टूबर १९६२ को उक्त निश्चयानुसार विदर्भके प्रमुख नगर आकोलासे विधिवत् गोपूजनके पश्चात् अपार जनसमूहके गगनभेदी जयघोषा एव हरिसंकीर्तनके बीच 'गोरक्षा-अभियान' ने बर्बईम यन्त्रे जा रह देवनारके विशाल बूचडखानेको रोकनेके लिये प्रस्थान किया।

मार्गके नगरो एव गाँवाम जन-जागरण करता हुआ अभियान २३ अक्टूबर १९६२ को बर्बई पहुँचा। नगरके विभिन्न भागमें जोरदार जनसभाएँ करके उक्त बूचडखानेकी योजनाको रह करवानेके लिय जनमत जाग्रत् किया जाने लगा। दुर्भाग्यवश इसी समय चीनी सेनाओंने देशकी उत्तरी सीमापर आक्रमण कर दिया। भारतके स्वाभिमानपर यह दुःखद आघात था। गोरक्षा-अभियानको अब राष्ट्र-रक्षा-अभियानके रूपमें परिवर्तित करना अनिवार्य हो गया। यह विचार कर कि भारतीय नेताआसे तो देर-सबर गोरक्षाकी आशा की जा सकती है, किन्तु यदि दुर्भाग्यसे देश पुन ऐसे विदेशियोंके हाथो पड गया तो गोरक्षा एक स्वप्न बनकर रह जायगा। अतः प० नेहरूकी अपीलपर गोरक्षा-अभियानको स्थगित कर राष्ट्र-रक्षार्थ जन-जागरणका कार्य प्रारम्भ किया गया।

वृन्दावनमे गोरक्षा-सम्मेलन

श्रीभ्रुदत्तजी ब्रह्मचाराके सबल सहयोगसे 'भारत गोसेवक-समाज' ने अगस्त १९६४ मे 'अखिल भारतीय गोरक्षा-सम्मेलन' का वृन्दावनमे आयोजन किया। सेठ गजाधरजी सोमानी सम्मेलनक सभापति थे। सम्मेलनका उद्घाटन 'राष्ट्रिय स्वय सेवक सघ'के (गुरुजी) श्रीगोलवलकरजीने किया। इस सम्मेलनने सरकारको चेतावनी दी कि यदि गोपाष्टमी सवत् २०२२ तक देशमे सम्पूर्ण गोवशकी हत्या बढ न की गयी तो इसके लिये शान्तिमय आन्दोलन किया जायगा।

एक उच्चस्तरीय शिष्टमण्डलने २२ फरवरी १९६५ का उक्त माँग सरकारके समक्ष रखी। शिष्टमण्डलने प्रधान मन्त्री स्व० लालबहादुरजी शास्त्रीसे भेट की। राष्ट्रपति तथा खाद्यमन्त्रीसे भी भेट की गयी किन्तु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

स्व० लालबहादुरजी शास्त्रीसे जगद्गुरु

शकराचार्योकी भेट

'अखिल भारतीय धर्मसघ' के परठ महाधिवेशनके अवसरपर आयोजित 'गोरक्षा-सम्मेलन' के निश्चयानुसार २४

मार्च १९६५ को जगद्गुरु शकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर अनन्तश्री स्वामी कृष्णबोधश्रमजी महाराज एव गोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्री स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थके नेतृत्वमे एक सम्प्रान्त शिष्टमण्डल प्रधान मन्त्री स्व० लालबहादुर शास्त्रीसे मिला। शिष्टमण्डलने सम्पूर्ण भारतमे अविलम्ब 'गोवश-वध-निषेध' के कानूनकी माँग करते हुए, विशेषत बर्बईके देवनार और कलकत्ताके दानकुनी बूचडखानाके निर्माणको अविलम्ब रोकनेके लिये आग्रह किया।

शिष्टमण्डलने आवश्यकता पडनेपर 'गोहत्या-बन्दी' से हानेवाली सरकारकी आर्थिक क्षतिको पूर्ति करनेके लिये गोरक्षा-कर अथवा अन्य प्रकारसे सहायता देनेके लिये जनताको प्रेरित करनेके लिये अपना सहयोग प्रस्तुत किया।

प्रधान मन्त्रीने शिष्टमण्डलसे सहानुभूतिपूर्वक बातचीत की और उक्त दोना बूचडखाना (कलकत्ता एव बर्बई) के निर्माणको तुरत रोक देनेका स्पष्ट आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त गोवशक उत्तरोत्तर तीव्र गतिसे हो रहे ह्रासको पूर्णतया कानूनके द्वारा बढ करनेका प्रयास करनेका वचन भी दिया। इस अवसरपर गृहमन्त्री श्रीनन्दाजी उपस्थित थे।

इसी बीच भारत-पाक-सघर्षका सकट राष्ट्रपर आया और समस्त देश एव सरकार सब कुछ भूलकर राष्ट्र-रक्षाके कार्यम सलग्न हो गय। भगवत्कृपासे सघर्षमे हमारा राष्ट्र विजयी रहा किन्तु ताशकन्दम श्रीशास्त्रीजीके आकास्मिक निधनके पश्चात् उनके द्वारा प्रदत्त आश्वासनाको सरकारने क्रियान्वित नहीं किया।

गोरक्षार्थ बलिदानी वीरोका आह्वान

सन् १९६६ में प्रयागमे माघमेलेके अवसरपर 'अखिल भारतीय धर्मसघ-शिविर' के विशाल प्राङ्गणमे 'गोरक्षा-सम्मेलन' का आयोजन किया गया। सम्मेलनमे जगद्गुरु शकराचार्य अनन्तश्री स्वामी निरञ्जनदेव तीर्थजी महाराजने गोरक्षार्थ सत-महात्माओं एव धर्मप्राण जनताका आह्वान करते हुए कहा—'यदि हम वास्तवमे राम-कृष्णक सच्च भक्त हैं और सच्चे साधु-महात्मा हैं तो हमे बडे-से-बडा बलिदान करके भी गोमाताकी रक्षा करनी चाहिये। आपने स्पष्ट शब्दाम कहा कि 'सरकारके कर्णधारसे अनेक बार पत्र-व्यवहार करके तथा साक्षात् भेट करके हम इस परिणामपर पहुँचे हैं कि वर्तमान सरकार प्रस्तावासे भाग्य देनेसे अथवा शिष्टमण्डलाद्वारा समझाने-बुझानेसे कदापि गोहत्या बढ नहीं करेगी। गोमाताकी रक्षा तभी होगी जब हम लोग सच्च

हृदयसे अपने प्राणाकी बाजी लगानका तैयार हाग। अन्तम आपने सापणा की कि यदि बलिदानका अवसर आया ता गोरक्षार्थ सर्वप्रथम हम अपना बलिदान द्ये।'

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री स्वामी कृष्णवाध्याश्रमजी महाराजने भी गोरक्षाकी माँगक प्रति सरकारकी निरन्तर उपेक्षापर गहरा खेद प्रकट करते हुए जनताको एतदर्थ बलिदानके लिये तैयार हो जानको प्रेरित किया। इस प्रकार 'गोरक्षा-आन्दोलन' को उग्र रूप देनेक सर्वसम्मत प्रस्तावक साथ गोभक्त नेताओंने देशव्यापी प्रचार-यात्राके लिय प्रस्थान किया।

दिल्लीमें महात्माओद्वारा आन्दोलन

२८ मार्च १९६६ का महात्मा सियाराम शंराममुनि तथा अन्य महात्माओंने दिल्लीमें ससद-भवन तथा गृहमन्त्रीकी काठीपर गोरक्षार्थ अनशन आरम्भ किया आर २२ महात्मा गिरफ्तार कर लिय गये। जलम भी इन महात्माओंने अनशन जारी रखा। इसक बाद एकक बाद एक साधुओंके जत्थे अनशन आर धरना दत्त हुए गिरफ्तार होने लगे।

स्वामी ब्रह्मानन्दजी (राठवाला) ने १४ मईसे ५ सितम्बरतक गृहमन्त्री श्रीनन्दाजीकी काठीपर धरना दिया। आपके साथ और भी अनेक महात्मा धरना दत्ते थे। धूप हवा सू और वर्षाकी चिन्ता किये बिना आपने धरना जारी रखा। ५ सितम्बरको १०० साधुओंक साथ प्रधान मन्त्रीकी काठीपर धरना दत्ते हुए आपको बंदी बना लिया गया आर १५ दिनका कारावास-दण्ड दिया गया।

२५ जुलाईसे स्वामी गवानन्द हरिने ३१ अन्य साधुओंसहित लोकसभा-भवनपर धरना आरम्भ किया। २७ जुलाईको स्वामी ब्रह्मानन्दजीके शिष्य स्वामी निजानन्दजी त्यागी तथा स्वामी गुमानन्दजीके नवृत्तम करीब ५२ साधुओंने प्रधान मन्त्रीकी काठीपर धरना आरम्भ किया। स्वामी गवानन्द हरि अपने साथियोंसहित ३ अगस्तको गिरफ्तार कर लिय गये।

'सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान' का सूत्रपात

साधु-महात्माओंने गोरक्षार्थ आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। नित्य अनेक साधु-महात्मा बंदी बनाये जा रहे थे। दशम जन-जागरण हो रहा था। विशेषकर दिल्लीक गोभक्त कार्यकर्ता एव सस्थाएँ आन्दोलनको व्यवस्थित संगठित एव प्रभावशाली रूप दनक प्रयासम सलगन थी।

जेन मुनि श्रीसुशालकुमारबाबाक प्रास्ताहनेसे एक बैठक हुई जिसम श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी भारत-साधु-समाजक मन्त्री

स्वामी आनन्द, सठ गाविन्ददास हिन्दू महासभाके नेता प्रो० रामसिंह, आर्यसमाजका नेता ला० रामगोपाल शालवाले, श्राविस्वम्भर प्रसाद शर्मा, प० मोलीचन्द्र शर्मा, स्वामी गवानन्द हरि आदि महानुभाव उपस्थित थे। सभाम निश्चय किया गया कि आन्दोलनको प्रभावशाली रूप दनक लिय सभी गासेवी सस्थाओंका एक संयुक्त मंच स्थापित किया जाय। एतदर्थ श्रीप्रेमचन्द्रजी गुप्त सयाजक मनानीत किये गये। बैठकमें जगद्गुरुजी महाराजने स्पष्ट शब्दाम अपना निश्चय व्यक्त करते हुए कहा कि—

'यदि हम वास्तवम सच्चे हृदयसे गोहत्याका सकट मिटाना चाहते हैं ता सबसे पहले आप स्वय ही 'गाहत्या' बद करानके लिये मंदानम आओ। गोहत्या बद करानक लिये हम समस्त देशमसे कुल ५-६ व्यक्ति चाहिये और यदि व मंदानम आ जायँ आर गाहत्या बद करानके लिय उद्यत हो जायँ तो इसम तनिक भी संदेह नहीं कि गाहत्या निश्चय ही बद हो जायगी। इन ५-६ व्यक्तियाम हैं—एक जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज, राष्ट्रिय स्वय सेवक-समके गुरु श्रीनालवलकरजी सनातन धर्म-प्रतिनिधि सभाक श्रीस्वामी गणेशानन्दजी महाराज, ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी जैन-मुनि सुशालकुमारजी एव सत कृपालसिंहजी। सबसे पहले मैं शंकराचार्य स्वय अपना नाम देता हूँ। मैं सबसे पहले गोहत्या बद करानक लिये अपना बलिदान दूँगा और अपने प्राणासर्प करूँगा।' आपने आगे कहा कि 'यह बड़ी प्रसन्नताकी बात ह कि दो-तीन ऐसे महापुरुष हमारे साथी हम मिल गये हैं जो हमारे साथ गोहत्या बद करानके लिये अपने प्राणाकी बाजी लगानेको तैयार हैं। हम उन सबका नाम नहीं बताता चाहते उनमेंसे केवल एक महापुरुषका नाम बताते हैं वे हैं पूण्यपद जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर अनन्त श्रीस्वामी कृष्णवाध्याश्रमजी महाराज।'

कुछ समय पश्चात् अनन्तश्री स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज हरिद्वार जाते हुए दिल्लीमें रुके। 'गोरक्षा-आन्दोलन'-क सचालनम सलग्न कार्यकर्तागणा एव गासेवी सज्जनों श्रीस्वामीजी महाराजसे 'गोरक्षा-आन्दोलन'का प्रबल वगानेक लिये मार्गदर्शनकी प्रार्थना की। महाराजश्रीने कहा कि 'यदि सभी गासेवी सस्थाएँ मिलकर प्रयत्नशील हो तो सफलताकी आशा हो सकती है। एतदर्थ प्रयत्न होना चाहिये।' इसके पश्चात् श्रीस्वामीजी महाराज पूर्वकार्य-क्रमानुसार ऋषिकेश चले गये।

.....

श्रीहनुमानप्रसादजी पांडार एवं पूज्य ब्रह्मचारीजीको साथ लेकर कुछ प्रमुख गोसेवक श्रीकरपात्रीजी महाराजकी सेवामें ऋषिकेश पहुँचे। कोयल घाटी-स्थित श्रीमहाराजजीके शिवरामे बैठक हुई। विचार-विमर्शके पश्चात् श्रीस्वामीजी महाराजने निम्नलिखित आशयका एक राषध-पत्र तैयार किया—

‘मैं शपथपूर्वक ‘सर्वदलीय गारक्षा-महाभियान’ को आश्वासन देता हूँ कि मनसा वाचा कर्मणा अपनी पूर्ण शक्तिसे ‘गाहत्या-बंदी’ के लिये जो भी आवश्यक होगा सब कुछ करूँगा।’

उक्त शपथ-पत्रपर सर्वप्रथम स्वयं श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराजने हस्ताक्षर किये तदनन्तर श्रीब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी महाराज, ज्योतिषीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री स्वामी कृष्णबोधाश्रमजी महाराज गोवर्धनपीठाधीश्वर अनन्तश्री स्वामी निरजनदेवतार्थजी महाराज राष्ट्रीय स्वयं सेवक-संघके गुरु गोलवलकरजी, श्रीस्वामी गणेशानन्दजी, सदगुरु जगजीतसिंहजी, भारत साधु-समाजके स्वामी गुरुचरणदासजी, श्रीस्वामी आनन्दजी जैन मुनि सुरीलकुमारजी, हिन्दू महासभाई नेता महन्त दिग्विजयनाथजी, सत फतहसिंहजी, श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार प्रभृति लगभग ४० गोसेवी नेताआने हस्ताक्षर किये।

अपने-अपने विश्वासासुसार यहाँपर गोरक्षार्थ धार्मिक अनुष्ठानादि करनेके लिये सभी सम्प्रदायोंके गोभक्ताको प्रेरित करनेके लिये एक वक्तव्य तैयार किया गया जो अविकल-रूपमें 'कल्याण' तथा देशके अनेक पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित हुआ।

श्रीस्वामीजी ऋषिकेशसे पुन दिल्ली पधारे और आपने अन्य गाभक्त नेताओं एवं कार्यकर्ताओंके सहयोगसे 'सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान' की रूपरेखा तैयार की। तदनन्तर चातुर्मास्यव्रतके लिये श्रीमहाराजजी वापसी चले गये तथा 'गोहत्या-बन्दी' के लिये वहाँ गभस्तीरवरम विद्वान् वैदिक ब्राह्मणों ११ दिनका अखण्ड रूपाभियेक सम्पादित किया।

वाणसीमे पुन सभो सम्बन्धित लांगोको उपस्थितिमे बैठक हुई और परस्पर विचार-विमर्शके पश्चात् सविधानमे अपेक्षित सशोधन किय गये। सर्वोच्च समिति, कार्य-समिति, सरक्षक-मण्डल एव महाविधान-समितिके सदस्याको मनोनीत किया गया।

१४ सितम्बर १९६६ को 'भारत गांसेवक-समाज' के कार्यालय ३ सदर थाना रोड दिल्लीमें शपथ-पत्रपर हस्ताक्षर

करनेवाले 'सर्वदलीय गारक्षा-महाभियानसमिति' के सदस्याकी एक बैठक हुई। इस सभामे 'महाभियान-समिति' क पदाधिकारियोका निर्वाचन किया गया तथा समितिके पदाधिकारियाका चुनाव हुआ। महाभियानके सचालन और नीति-निर्धारणका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सर्वोच्च समितिको सौंपा गया। निम्नलिखित महानुभाव सर्वाच्च समितिके सदस्य बनाये गये—

(१) जगद्गुरु शंकराचार्य अनन्तश्री स्वामी श्रीनिरजनदेव-
तीर्थजी महाराज गावर्धनपीठाधीश्वर (पुरी)।

(२) अनन्तश्री स्वामी कर्पात्रीजी महाराज।

(३) श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी ।

(४) स्वामी गुरुचरणदासजी।

(५) मुनि श्रीसुशीलकुमारजी।

(६) श्रीमाधवराव सदाशिव गालवलकरजी ।

(७) श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार।

स्वामी रामचन्द्र वीरका आमरण अनशन-व्रत

१० अगस्त १९६६ को मध्य प्रदेश के सागर नगर महान् तपस्वी प्रसिद्ध गोभक्त हिन्दू-सभाई नेता महात्मा रामचन्द्र वीर, जिन्होंने गोहत्या के कलक के निवारणार्थ अनेक बार अनशन-व्रत किये ने घोषणा की कि यदि भारत सरकारने २० अगस्तसे पूर्व गोहत्या-बंदीका केन्द्रीय कानून नहीं बनाया तो वे २० अगस्त १९६६ से भारतकी राजधानी दिल्लीमें अपना अन्तिम आमरण अनशन प्रारम्भ कर देंगे।

२० अगस्त १९६६ को प्रातः ७ बजे 'हिन्दू महासभा-भवन, मन्दिर-मार्ग नई दिल्ली' में वेदमन्त्रोक्त उच्चारण एवं प्रो० रामसिंह आदि गण्यमान्य हिन्दू नेताआकी उपस्थितिमें स्वामी रामचन्द्रजी वीरने अपना कठिन सकल्य प्रारम्भ किया। ३२ दिन तक 'हिन्दू महासभा-भवन' सकीर्तन भगवत्-स्तुतिसे गुंजायमान होता रहा। छोटे-बड़े सभी गोभक्त नेताओं, कार्यकर्ताओंने हिन्दू-भवनमें पहुँचकर वीरजीके अनशनके प्रति शुभ कामनाएँ प्रकट कीं। स्वामीजीका शरीर उत्तरात्तर क्षीण होता गया। २० सितम्बरकी सध्याको पुलिस आयी और उन्हें आत्महत्याके तथाकथित अपराधमें गिरफ्तार करके ले गयी। महात्मा रामचन्द्र वीरने जेलमें भी अपना अनशन-व्रत जारी रखा। ७ नवम्बर १९६६ को एक बंदीके रूपमें 'गाँविन्दवल्लभ' अस्पताल नयी दिल्ली'में उनके अनशन-व्रतका ८० वाँ दिन था।

५ सितम्बरका अभूतपूर्व प्रदर्शन

५ सितम्बर १९६६ को दिल्लीभ सम्पूर्ण 'गोहत्या-बंदी' के लिये ससद्भवनपर एक विराट् प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शनका आयोजन सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियानपर हस्ताक्षर करनेवाले सभी नेताओंके सहयोगसे सनातन धर्म-प्रतिनिधि-सभाके प्रधान मन्त्री स्वामी गणेशानन्दजी महाराजके संयोजकत्वमें हुआ था। लगभग डेढ़से दो लाख गोभक्त इसमें सम्मिलित हुए। गोरक्षाके लिये किये गये आजतकके प्रदर्शनोंमें यह अभूतपूर्व था।

राजधानीके विभिन्न मार्गोंसे होता हुआ यह जुलूस करीब सवा दो बजे ससद्-भवन पहुँचा। इसके बाद सेठ गाविन्ददासके साथ स्वामी गणेशानन्दजी स्वामी गुरुचरणदासजी और जैन मुनि सुशीलकुमारजीने 'गोहत्या' बंद करनेके सम्बन्धमें एक आवेदन-पत्र गृहमन्त्री श्रीगुलजारीलाल नन्दाको ससद्-भवनके द्वारपर दिया।

सत्याग्रहका शङ्कुनाद

[७ नवम्बरका गोकुम्भ]

श्रीरामनवमीसे साधु-सत्ताद्वारा गोरक्षार्थ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और 'सर्वदलीय गोरक्षा-महाभियान-समिति' के तत्त्वबधानर्म् ७ नवम्बर १९६६ को दिल्लीमें ससद्भवनपर गोभक्ताका विराट् प्रदर्शन हुआ। इस विराट् प्रदर्शनमें सम्मिलित होनेके लिये देशके काने-कोनेसे आबाल-वृद्ध नर-नारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, सद्गृहस्थ, नेता तथा कार्यकर्ता लाखाकी सख्ताम कई दिन पहलेसे ही दिल्ली पहुँचने लगे। विभिन्न स्थानापर 'गोरक्षा-आन्दोलन' की सफलताहेतु धार्मिक अनुष्ठान पूजा-पाठ तथा लक्षघण्टी महायज्ञ भी प्रारम्भ कर दिये गये। ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज पुणेपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा अन्य सत्त-महात्माओंन रात-दिन नगर-नगर डगर-डगर और ग्राम-ग्राममें घूमकर दशभरमें गोरक्षाके लिये इतना व्यापक प्रचार किया कि ७ नवम्बर १९६६ के इस गोकुम्भ-महापर्वपर सम्पूर्ण भारतकी आत्मा एक-रूप होकर गोहत्याके काले कलकको देशके मस्तकसे मिटानेके लिये ससद्भवनपर दृष्टिगोचर हुई। हिन्दू, मुसलमान सिख ईसाई पारसी सभी जातियाँ समुदायो और वर्गोंके स्त्री-पुरुष बाल-वृद्ध युवक-युवती अपने-अपने नेताओं तथा धर्मगुरुओंके आह्वानपर दिल्ली पधारे थे और गोमाताके प्राणोंकी रक्षाके लिये बड़े उत्साहसे गोहत्या बंद हो' क नारे लगाते हुए पूर्ण अहिंसक-भावसे ससद्भवनकी ओर

प्रेमपूर्वक इस विश्वासके साथ बढ़ते जा रहे थे कि आज गोरक्षा-कानून बनानेकी सरकारसे घोषणा करवाकर ही वापिस लौटेंगे। इस दिन दिल्लीमें चारों ओर मनुष्य-हो-मनुष्य दिखलायी पड़ रहे थे। सभाचारपत्रोंके अनुसार इस प्रदर्शनमें लगभग पंद्रह-बास लाख लोगोंने सम्मिलित हाकर 'गोकुम्भ-महापर्व' का ऐसा दृश्य उपस्थित किया था जिसके विषयमें 'न भूतो न भविष्यति' कहना ही पर्याप्त होगा। देशकी एकात्मकताका यह दिन कितना महान् था? इसका मूल्याङ्कन तो भावी इतिहास ही करेगा।

इस ऐतिहासिक प्रदर्शनके अवसरपर ससद्भवनके सामने बड़े विशाल मंचपर विराजमान महान् विभूतियोंमें उल्लेखनीय नाम हैं—सर्वश्रीज्योतिष्पाठक जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधश्रमजी महाराज, पुरीपीठके जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज, धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज, सत प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, जैन मुनि सुशीलकुमारजी स्वामी श्रीरमेशचरणन्दजी, भाई श्रीहेनुमानप्रसादजी पोद्दार अटलविहारीजी बाजपेयी प्रकाशवीर शास्त्री तथा सेठ गोविन्ददास आदि। इन महानुभावोंके मंचसे स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने घोषणा की कि 'हमारा किसी दल-विशेषसे द्वेष नहीं है। हम किसी राजनीतिक मँगको लेकर नहीं आये हैं। इस समय जो शासनारूढ़ हैं वे हमारे ही घरके लोग हैं, हम इन सबको कल्याण चाहते हैं। हम तो यहाँ केवल गोरक्षाकी मँग रखने आये हैं।' इसी प्रकार अन्य नेताओंके उद्बोधन चल रहे थे कि उस समयकी कांग्रेसी सरकारने इस महान् ऐतिहासिक प्रदर्शनको असफल करनेके लिये अपने गुंडेद्वारा उपद्रव कराकर प्रदर्शनकारियोंपर लाठी प्रहार प्रारम्भ करवा दिया जिससे भगदड़ मच गयी और चारों ओर अव्यवस्था मच गयी, सरकारके पूर्वनियोजित पट्टयन्त्रका शिकार होनेसे यह विराट् प्रदर्शन असफल हो गया। सरकारको बहाना मिल गया। अहिंसक और निहत्थे लोगोपर आँसू गैसके गोले और राइफलाकी गोलियोंकी बौछार करके असह्य गोभक्तोंको पुलिसने जिस क्रूरतासे मारा उसको मिसाल मिलना सम्भव नहीं। 'जलियाँवाला बाग' का हत्याकाण्ड भी इसके सामने फेका पड़ गया। ससद्-भवनकी सड़के क्षत-विक्षत शवों तथा रक्तपातसे पट गयीं। सरकारने अपना पाप छिपानेके लिये कर्पूरी लगाकर सारे शवोंको विद्युत्-भट्टीमें जला दिया। अनेक नेताओंको बंदी बना लिया। पूरे नगरमें भीषण आतंक व्याप्त हो गया।

स्वामी श्रीकरपात्रीजीद्वारा सत्याग्रह

सरकारी दमनचक्रसे सम्पूर्ण दिल्लीमें भय और आतंकका वातावरण बन गया था। 'गोरक्षा-आन्दोलन' रुकता हुआ-सा प्रतीत हो रहा था। देशभरसे आये हुए लाखों गोभक्त किकर्तव्यविमूढ़ हो रहे थे। हजारों गोभक्तोंके बलिदानसे सर्वत्र शोक और भय व्याप्त हो जानेके कारण किसीको भी सत्याग्रहके लिये सामने आनेका साहस नहीं हो रहा था। ऐसी विकट स्थितिमें ८ नवम्बर १९६६ को प्रातःकाल ही अपने प्रातःकृत्यासे निवृत्त होकर धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज राजधानी दिल्लीकी सड़कोपर सत्याग्रहके लिये निकल पड़े फिर क्या था, अनेक गोभक्त धर्मवीर उनके पीछे हो लिये। सरकारके दमनचक्रसे उत्पन्न आतंकका छिन्न-भिन्न करते हुए श्रीस्वामीजीने एक बार पुन 'गोरक्षा-आन्दोलन'को नवजीवन प्रदान किया। अपनी गिरफ्तारीके समय भी श्रीस्वामीजीने कहा कि 'अहिंसात्मक और शान्तिपूर्ण ढंगसे 'गोरक्षा-आन्दोलन' चलता रहना चाहिये।' उनके निर्देशानुसार आन्दोलन चलता रहा। प्रतिदिन हजारों गोभक्त बंदी बनाये जाते रहे। अनेक धर्मवीरोंने अनशनव्रतमें प्राणोत्सर्ग किये। तिहाड़ जेलमें बंद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजपर घातक प्रहार हुआ जबकि वे गोभक्तोंको भजनोपदेश कर रहे थे। इस प्राणघातक आक्रमणमें श्रीस्वामीजीका सिर फूट गया पूरे शरीरपर नीले निशान पड़ गये तथा वे बेहोश हो गये। एक आँखकी ज्योति भी प्रायः जाती रही। यदि एक वीतराग महात्मा (स्वामी शिवानन्दजी महाराज) ने स्वामीजीके ऊपर लेटकर स्वयं उन नम्बरी केदियोंद्वारा लोहेके डंडासे किये गये प्रहारोंको अपने शरीरपर सहन न कर लिया होता तो श्रीस्वामीजीका उसी समय वहीपर प्राणान्त हो जाता। इतना सब होनेपर भी सत-महात्माआ एव सद्गृहस्थ गोभक्तोंके जेल जानेका क्रम बराबर चलता रहा, किंतु सरकारकी कुम्भकर्णी निद्रा नहीं टूटी।

पुरीके शकराचार्यका अनशनव्रत

सरकारी दमनकारी नीति और 'गोहत्या-बंदी कानून' न

बनानेकी हठधर्मीक विरोधमें गोवर्धनपीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजने २० नवम्बर १९६६ को गोपाष्टमीके पावन पर्वपर अपना ७३ दिवसीय अनशनव्रत प्रारम्भ किया। उनके साथ ही सत प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी, गोभक्त शम्भूजी महाराज, स्वामी श्रीवीर रामचन्द्रजी महाराज आदि अनेक महागुरुयोने गोरक्षार्थ अनशनव्रत किये। इन महात्माओंको सहानुभूतिमें देशके लाखों गोभक्त महापुरुषों तथा भक्तिमती माताओंने भी गोरक्षाकी पुनीत भावनासे प्रेरित होकर उपवास रखे। गोरक्षा-सत्याग्रह बराबर चलता रहा। आन्दोलनमें एक लाखसे अधिक गाभक्तोंने जेल-यात्राकी।

अन्ततोगत्वा सरकारने जनताकी इस प्रबल माँगके समक्ष झुकनेका नाटक रचा। गोहत्या-बंदीकी माँगको सिद्धान्ततः स्वीकार करनेकी घोषणा की गयी। आश्वासन दिया गया कि तीन महीनेके भीतर 'गोहत्या-बंदी कानून' बना दिया जायगा। पुरीपीठके शकराचार्यने अपने अनशनव्रतके ७३ व दिन अपनी इस कठोर तपस्याको विराम दिया। 'गोरक्षा-आन्दोलन' भी स्थगित कर दिया गया। सरकारने 'गोरक्षा-समिति' बना दी, जिससे छ महीनेमें अपनी रिपोर्ट देनेको कहा गया, किंतु यह सब सरकारका नाटक ही था जो उसने आन्दोलन तथा अनशन समाप्त करानेके लिये रचा था।

आज धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज एव परम वीतराग स्वामी श्रीकृष्णबोधधामजी महाराज ब्रह्मलोक हैं। धर्मसचको स्थापित हुए ५३ वर्ष हो चुके हैं। इस सुदीर्घकालमें उक्त महान् विभूतियोंके नेतृत्वमें धर्मसचने गोरक्षाके लिये केन्द्रीय कानून बनवानेके हेतु जितना प्रबल प्रयास किया है वह भारतीय इतिहासक पृष्ठाम् स्वर्णाक्षरोमें अङ्कित रहेगा। इसे समयकी विपरीतता ही कहा जायगा कि इतना प्रबल प्रयास होनेपर भी देशके मस्तकसे गोहत्याका काला कलक नहीं मिट सका। पर निराश होनेकी आवश्यकता नहीं है। श्रीमन्मन्त्रायणकी कृपासे एक दिन अवश्य ही गोहत्या-बन्दाका स्वप्न साकार होगा और भारतमाताके मस्तकसे गोहत्याका काला कलक सदाके लिये मिट जायगा।

===== श्री श्री श्री =====

'.....गोरक्षा इस देशके नर-नारी, सबके लिये बड़ा भारी कर्तव्य है। दूध-घीपर ही भारतवासियोंका जीवन निर्भर है। जबसे गाय-बैल बड़ी निष्ठुरतासे मारे जाने लगे हैं, तबसे हमें चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे कैसे जीयेगे?'

===== श्री श्री श्री =====

—लाला लाजपत राय

गोहत्या-बंदी-सत्याग्रह

(श्रीनरेन्द्रजी दूखे)

जिस प्रकार वैज्ञानिक मनीषियाने सृष्टिके रहस्याकी खाजकर आधुनिक विज्ञानका विकास किया है उसी प्रकार भारतीय आध्यात्मिक मनीषियोने जीवनके ओर सृष्टिके रहस्याकी खाजकर 'गो-विज्ञान' का विकास किया। वस्तुतः गो-विज्ञान सारी दुनियाका भारतकी अनुपम दान है। सारी दुनियामे गो-विज्ञानका प्रचार-पसार भारतसे हुआ। संस्कृतमें गायको 'गौ' कहते हैं ता अंग्रेजामें 'काऊ' जो गऊका हा अपभ्रंश है और जापानीमें गायको 'ग्यु' कहते हैं जो 'गौ' का ही अपभ्रंश है।

भारतीय मनीषियाने सम्पूर्ण गोवशको मानवक अस्तित्व रक्षण पोषण, विकास और स्ववर्धनके लिये अनिवार्य बना दिया था। इसीलिये भारतम गा-दुग्धने जन-समाजको विशिष्ट शक्ति, बल एव विशुद्ध बुद्धि प्रदान की। गाबर-गोमूत्रने खेतीको पोषण दिया बाल-ऊँजने कृषि भारवहन, परिवहन तथा ग्रामोद्योगके लिये सम्पूर्ण टेक्नालोजी विकसित करनेमें मदद की और मृत चर्मन चर्मोद्योग-सहित अनेक हस्तोद्योगका विकास किया। इस प्रकार गोधन भारतकी समृद्धिका आधार बन गया।

जब भारतमें इस्लामका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ तब गोरक्षाका प्रश्न भी सामने आया। यद्यपि हजरात पैगम्बर माहम्मद साहबने फरमाया है कि 'गायका दूध अमृत हैं और गोशत घीमारा' इसलिये गांशतसे बचो' तथापि इंदपर गाय-बैलकी कुर्बानी देनेकी प्रथा चल पड़ी जिसके कारण हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य भी बढ़ा। इसे मुस्लिम शासकाने विशेषतः सभी मुगल शासकाने समझा तब उन्होंने फरमान जारी करके गाय-बैलोंका क़त्ल बंद किया था। जम्पू-कश्मीरमें लगभग चौब सौ वर्षोंसे बडशाहके समयसे ही गाय-बैलोंका कत्ल बंद है। इस्लाम-धर्मके उलेमाओने भी इसका समर्थन किया और कहा कि गाय-बैलोंका कर्त्तव्य फज नहीं है।

दुर्भाग्यसे अंग्रेजी राज्यम गाय-बैलाका कतल शुरू हुआ जिसने एक धधेका रूप ले लिया। अंग्रेजी फौजाका गोयासकी पूर्तिके लिये गो-बैलाका कतल प्रारम्भ हुआ और मुस्लिम कसाइयाका कतलके धधेपर लगाया गया। इससे एक आर हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य बढ़ा ता दूसरी आर पश्चिमी सस्कृतिके यन्त्रीकृत जीवन-पद्धतिका प्रभाव बढ़ा। जसे-जेते विरवधाम औद्योगिक सस्कृतिका प्रचार-प्रसार बढता गया दुनियाभरम

साम्राज्यवादकी भी विस्तार होता गया और अनेक देश गुलाम होते गये। भारत भी गुलाम बना और सतत बढ़ते हुए यन्त्राकरण हमारे गाँवोंकी भी गरीब और गुलाम बना दिया। वस्तुतः हमारा गुलामीका बड़ा कारण गो-हत्या और ग्रामोद्योगका विनाश था।

इसीलिये जब स्वराज्यका आन्दोलन शुरू हुआ तब हमारा मुख्य उद्देश्य 'गोहत्या-बंदी' था। सन् १८५७का सैनिक विद्रोह भी गोरक्षाके महान् उद्देश्यमें प्रेरित था। भारतके सभी धर्म-पुरुषों और राजनेताओंने स्वतन्त्रता-संग्राममें गोरक्षाको मुख्य प्रश्न माना था और जनताको वचन दिया था कि 'स्वराज्य मिलते ही कानूनसे गोहत्या बंद कर दी जायगी।' महर्षि दयानन्दने 'गोरक्षणाभिधि' नामसे पुस्तक लिखी और 'गोहत्या-बंदी' के लिये लाखों हस्ताक्षर कराकर महारानी विक्टोरियाको भेज थे। लोकमान्य तिलकने कहा था कि 'स्वराज्य मिलत ही कलमकी नोकसे भारतभरमें गोहत्या बंद कर दी जायगी।' महामाता गाँधीने कहा था—'भारतमें गाय बचेंगी तो ही मनुष्य बचेंगा। गाय आज तो मृत्युके किनारे खड़ा है। यह नष्ट हो गयी तो उसके साथ हम भी यानी हमारी सभ्यता भी नष्ट हो जायगा। मेरा मनलव हमारी अहिंसा-प्रधान ग्रामीण सस्कृतिसे है।'।

भारतमें वैज्ञानिक दृष्टिसे गोसेवा हो इसके लिये गाँधीजीने 'गोमवा-सभ' स्थापित किया था और अपने निवृत्तस्थ साथी श्रीचमनलालजी बजाजको इसका उत्तरदायित्व सौंपा था। 'गोसेवा-सभ'ने गोपालन गोसवर्धन गोरक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रमें उल्लेखनीय कार्य किया। गाँधीजीने सन् १९४२के 'भात छोड़ो' प्रस्तावमें भी गाँसवाका उल्लेख किया था। तत्कालीन मेसुर राज्यके प्रधान मन्त्री मिर्जा इस्माइलने राज्यमें 'गोहत्या-बंदी' कानून बनानेके लिये गाँधीजीसे सप्ताह माँगी थी और गाँधीजीने उसको पूरा समर्थन दिया था। भारतके लगभग सभी देशों राज्यमें सम्पूर्ण 'श्रावश-हत्या' बंद थी। केवल अंग्रेजी राज्यके क्षेत्रमें ही गोहत्या होती थी। इस प्रकार स्वराज्यके आन्दोलनके समयमें ही 'गोहत्या-बंदी'के लिये राष्ट्र वचनबद्ध रहा है। जिलाफ्तेक आन्दोलन में भी मुस्लिम नेताआने 'गाहत्या-बंदी'का अपना समर्थन दिया था। काफ़रने भा डॉक्टर राजेन्द्रप्रसादका अध्यक्षतामें एक समिति गठित का थी, जिसने

विस्तृत अध्ययन कर 'गोहत्या-बंदी' के लिये अपनी रिपोर्ट दी थी।

स्वराज्य मिलनेके पश्चात् जब देशका सविधान बना तब सविधान-सभामें 'गोहत्या-बंदी' के प्रश्नपर विचार किया गया। सविधान-सभामें सभी धर्मों, जातियां, पक्षा और विचारोंके लोग थे। सभीने सर्वसम्मतिसे सविधानको धारा ४८म इसे राज्यके नीति-निर्देशक सिद्धान्तोंमें स्थान दिया।

सन् १९४७म ही भारत सरकारने सर दातारसिंहकी अध्यक्षतामें पशु-रक्षण एवं सर्वधनके विशेषज्ञोंकी एक समिति नियुक्त की थी। इस समितिने पूरे देशमें दो वर्षोंमें सम्पूर्ण 'गोहत्या-बंदी' की सिफारिश की थी।

सविधानके निर्देशानुसार और समितिकी सिफारिशोंको ध्यानमें रखकर उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश राजस्थान और बिहारमें 'गोवश-हत्या-बंदी' कानून बनाये गये लेकिन अन्य राज्य सरकारोंने इस दिशामें कोई पहल नहीं की। इसका एक कारण यह भी था कि यह विषय राज्यके नीति-निर्देशक सिद्धान्तोंमें है, जिन्हें लागू करनेकी कोई समय-सीमा सविधानमें निर्धारित नहीं की है और किसी राज्य सरकारको इन्हें लागू करनेके लिये कानूनन बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः गोरक्षामें श्रद्धा रखनेवालोंके सामने आन्दोलन करनेके अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। सन् १९५१में भारत सरकारने प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनायी और उसपर चर्चाके लिये विनोबाजीको नियुक्त किया। विनोबाजीने अत्यन्त आग्रहपूर्वक 'गोहत्या-बंदी' कानून बनानेकी बात रखी।

सन् १९५२में गोप्रमी श्रीवीर रामचन्द्र शर्माने आमरण अनशन किया जो विनोबाजीके प्रयाससे छूटा। उस समय विनोबाजी बिहारमें भूदान-यज्ञके निमित्तसे पदयात्रा कर रहे थे। बिहारके तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रीकृष्णसिंहजीने बिहारमें 'गोवशहत्या-बंदी' का कानून बनाया।

पटना उच्च न्यायालयमें कसाइयाँके प्रतिनिधियोंने इस कानूनको चुनौती दी। लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गयी और बिहार सरकारद्वारा पारित कानूनको वैध मान्य किया गया। लेकिन कसाइयोंने इस निर्णयके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालयमें अपील की। सन् १९५८में सर्वोच्च न्यायालयने सविधानके ४८व अनुच्छेदकी व्याख्या करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया—

(अ) 'गायका कतल नहीं किया जा सकता। अगर बूढ़ी, बेकाम गायके कतलकी छूट दी जाय तो अच्छी गायोंको भी नहीं बचाया जा सकता।' गायकी अव्यवस्थाके लिये सर्वोच्च

न्यायालयने आर्थिक कारणोंका विश्लेषण प्रस्तुत किया।

(आ) बछड़े-बछड़ियाँका भी कतल नहीं किया जा सकता।

(इ) जवान और काम करने लायक बैला, साँड़ों और दूध देनेवाला भैंसाका भी कतल नहीं किया जा सकता।

(ई) बूढ़े, बेकाम बैला साँड़ों और बूढ़ी भैंसाका कतल किया जा सकता है।

अन्तिम आशिक छूटका यह नतीजा आया कि अनेक प्रदेशोंमें सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी' कानून अर्धहीन और निकम्मे हो गये तथा बूढ़े, बेकामके नामसे स्वस्थ जवान और सर्वोत्तम बंसाका कतल शुरू हो गया। इस निर्णयका यह भी परिणाम हुआ कि उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेशोंमें जहाँ सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी' कानून बने थे वहाँ उनमें सशोधन करके आशिक कानून बनाने पड़े। यहाँतक कि मैसूरमें जहाँ गाँधीजीकी अनुमतिसे मिर्जा इस्माइलने सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी कानून' बनाया था, वहाँ भी फरक करना पड़ा। केवल जम्मू-कश्मीर राज्यमें धारा ३७०के कारण सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी' कानून लागू रहा। वहाँ गाय-बैलके कतलके लिये दस सालकी सजाका प्रावधान है।

सर्वोच्च न्यायालयका यह फैसला विनोबाजीसहित दशके सभी गोप्रेमियोंको ठीक नहीं लगा।

सन् १९५९ में राजस्थानमें विनोबाजीके सानिध्यमें विशेषज्ञोंकी बैठक हुई। इसमें भारत सरकारके कृषि-पशुपालन-मंत्री, सरकारी विशेषज्ञ और देशके प्रमुख गो-सेवक शरीक हुए थे। इसमें विनोबाजीने पुनः सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी' कानून बनानेकी माँग की थी।

सन् १९६२के चीनके हमलेके पश्चात् देशमें आर्थिक संकट शुरू हुआ। उस समय विदेशी मुद्रा कमानेके हेतु सुझाव देनेके लिये एक सरकारी समिति बनायी गयी। इस समितिने यह रिपोर्ट दी कि मांस-निर्यातसे विदेशी मुद्रा कमायी जा सकती है। परंतु तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीलालबहादुर शास्त्रीने इसे अस्वीकार कर दिया।

सन् १९६९ से [जो गाँधी-जन्म शताब्दी वर्ष भी था] भारतसे मासका निर्यात शुरू हुआ। धीरे-धीरे विदेशी मुद्राका लोभ बढ़ता गया और दशमें कतलके लिये नये-नये आधुनिक कतलखाने बनने लगे। गाय-बैलका कतल जोरासे चलन लगा। दिन-प्रति-दिन यह पैमाना बढ़ता ही गया।

सन् १९६६में 'राष्ट्रिय स्वयं सेवक संघ' ने देशभरमें

‘गोहत्या-बंदी’ के लिये जनसमर्थन व्यक्त करनेके वास्ते हस्ताक्षर-अभियान चलाया और लगभग एक करोड़ हस्ताक्षर सरकारके सिपुर्द किये।

सन् १९६७मे पुरीके शकराचार्य श्रीनरजनदेवीतीर्थजीने आमरण उपवासकी घोषणा की और दिल्लीमे साधु-सत्तोंने प्रदर्शन किया। उस समय विनोबाजीने पूज्य श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारका निम्नाङ्कित पत्र लिखा—

‘भारतमे गोवशकी पूरी रक्षा हो इस उद्देश्यसे श्रीशकराचार्यजी और प्रभुदत्तजी महाव्रत कर रहे हैं, उससे मैं बहुत चिन्तित हूँ। उनके इस पवित्र उद्देश्यसे मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मृत्यु जब होती है तथा होती है। खाता-पीता आदमी भी मर जाता है। ये लाग पवित्र उद्देश्यसे मरने जा रहे हैं। अतएव उनके मरनेकी चिन्ता नहीं है। मुझे दुःख सरकारके खैयपर है। मेरा प्रार्थनापर विश्वास है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, देखें भगवान् कैसी सुबुद्धि देते हैं।’

श्रीजयप्रकाशजीने भी रास्ता निकालनेका प्रयास किया। श्रीशकराचार्यजीके उपवासके ७२व दिन भारत सरकारने ‘गोहत्या-बंदी’ लागू करनेकी पद्धतिपर विचार करनेके लिये विशेषज्ञोंकी एक समिति बनाया और इस कमेटीकी सिफारिश माननेका वचन दिया। तब श्रीशकराचार्यजीने अपना अनशन समाप्त किया।

मौंग भी सम्पूर्ण गावशकी हत्या बंद करनेकी परतु उक्त समितिने अपने अन्तरिम प्रतिवेदनमे लिखा कि सारे देशमे सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी मर्यादामे तुरत गोरक्षा-कानून बनाना चाहिये। परतु सरकारने अपन वचनका पालन नहीं किया और कमेटीकी इस अन्तरिम सिफारिशको भी लागू नहीं किया। यद्यपि भारत सरकारने ५-१-६७की तथा बादमे १२-३-७०को ससद्म समितिकी सिफारिश लागू करनेका अभिवाचन भी दोहराया था।

सन् १९७६ मे जब प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी विनोबाजीसे पवनार आश्रमम मितौ तब विनोबाजीने उनके समक्ष ‘गोहत्या-बंदी’ की बात रखी।

विनोयाने उपवासकी घोषणा की—प्रतिना और दिय गये वचनस सरकार न कयल पाछ हटती गयी, वरन् गोहत्याको दिशाम आग बढ़ती गयी। तब मई १९७६मे विनायबाजीने जाहिर किया कि ‘देशर सभी राण्यास सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी मर्यादाम गोरक्षा-कानून नहीं बन जात है तो व स्वयं १९ सितम्बर १९७६स अमरण उपवास करेगे। तब प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा

गांधीने वचन दिया कि ३१ दिसम्बर १९७६ तक केरल तथा पश्चिम बंगालको छोडकर सारे दशमे ‘गोरक्षा-कानून’ बना दिये जायेंगे। केरल तथा बंगालके लिये उन्हाने एक वर्षकी अवधि माँगी। इन शब्दापर विश्वास रखकर विनोबाजीने उपवासके निर्णयको रोक।

दिये गय वचनके अनुसार दो राज्याकी छोडकर सभी राज्याम सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयकी मर्यादामे गोरक्षा-कानून बना दिये गये।

परतु बंगाल तथा केरलमे कानून न बननेसे सारे देशका गोधन इन प्रदेशामे जाकर बटने लगा। दोनों प्रदेशोंने अपना वचन नहीं निभाया और आशिक कानून भी नहीं बनाये। जब बहुत प्रयास करनेपर भी दोनों प्रदेशाने कानून नहीं बनाये तब विनाबाजीने सन् १९७९मे जाहिर किया कि वे २२ अप्रैलसे आमरण उपवास करेगे।

भारत सरकारने वचन दिया—

२२ अप्रैल १९७९ से विनोबाजीका अनशन शुरू हुआ। यह अनशन पाँच दिन चला। पाँचवे दिन प्रधान मन्त्रीजीने ससद्म घोषणा की कि ‘सविधान सशोधन कर इस विषयको सभ्यता सूचीम ले लिया जायगा और गोरक्षाका केन्द्रीय कानून बना दिया जायगा।’

इसपर विनोबाजीने अनशन छोडा। तदनुसार ससद्मने सविधान-सशोधन-विधयक प्रस्तुत किया गया। परतु उसी सत्रमें अधिश्वास प्रस्तावके कारण सरकारमे परिवर्तन हो गया और लोकसभा भग हा जानेसे सशोधन-विधयक भी पास नहीं हो सका।

सन् १९८० मे श्रीमती इन्दिरा गांधीके नेतृत्वमे कांग्रेस सरकार बनती। उनसे अनेको बार सम्पर्क किया गया और सरकारके वचनकी याद दिलायी परतु उन्हाने पहल नहीं की।

अन्तत सन् १९८० मे श्रीमानचन्द्रजी महाराजने दिल्लीमें उपवास-शुश्रूषा चलायी और आमरण उपवास शुरू किया, तब सरकारस उन्हे जबरन् आहार देनेका उपक्रम किया। विनाबाजीकी सूचनाके अनुसार उन्हाने अपना उपवास छोडा।

देवनार-गोरक्षा-सत्याग्रह

दिसम्बर १९८१मे पवनारमे ‘अखिल भारतीय गोरक्षा-सम्मेलन’ आयोजित किया गया था। उसमें देशभरसे गोत्रेयी और गोसवक आये थे। सम्मेलनके परवात गोरक्षा-कार्यमें लगे हुए कुछ संवकाने विनाबाजासे चर्चा की। चर्चके उपरान्त १ जनवरी १९८२की विनाबाजीने लिखा—‘किसी भी उम्रकी गाय

और बेल इस देशम न कट इस हेतु बबईमें सत्याग्रह करो। इसका प्रारम्भ शान्ति सैनिक कर।'

विनोबाजीने अपने आश्रमके अन्तेवासी तथा भारतीय शान्ति-सनाके सयोजक श्रीअच्युत भाई देशपाण्डेको देशके १७ सेवकाके साथ बबईमें सत्याग्रह करनेका आदेश दिया।

इस प्रकार ११जनवरी १९८२से बबईमें दवनार-स्थित एशियाक सबसे विशाल कतलखानेपर गोरक्षा-सत्याग्रह शुरू हुआ।

विनोबाजीके निर्देशानुसार यह सत्याग्रह सत्य, प्रेम, करुणाकी मर्यादासे अहिंसक असाम्प्रदायिक और अराजनैतिक दृष्टिसे आज भी चलाया जा रहा है।

दवनार गोरक्षा-सत्याग्रहकी दो माँग हैं—

(१) कृषि-प्रधान भारतम किसी भी उप्रके गाय-बैलके कतलपर कानूनी रोक लगायी जाय। इसके लिये केन्द्रीय कानून बने। तथा—

(२) भारतसे विदेशाम भेजे जानेवाले सभी प्रकारके मासका निर्यात बंद हो।

दवनार कतलखाना

दवनार कतलखाना एशियाका सबसे बड़ा कतलखाना है। यह विशाल क्षेत्रम फैला आधुनिक यन्त्रासे सजित सार्वजनिक क्षेत्रका कतलखाना है। इसम प्रतिदिन ग्यारह हजार प्राणी काटनेकी क्षमता है। इसम आठ हजार भेड़ बकरे एक हजार सूअर दो हजार बेल और भैंस-भैंसे काटनेकी क्षमता है। इसका निर्माण चौथी पञ्चवर्षीय योजनाके समय हुआ। इसका संचालन बबई महानगरपालिका करती है। इसमें लगभग तीन हजार कर्मचारी काम करते हैं। कतलखानेके अहातेमें ही पशु-बाजार लगता है जहाँ देशभरसे पशु लाये जाते हैं। मास-चमड़ेके व्यापारी उन्हें खरीदकर कतलखानेमें कटवा कर उनका मास-चमड़ा विदेशाम और देशमें बेचते हैं। कारखानेमें ही शीतीकरण वाहनाकी भी व्यवस्था है। हर रोज काटा हुआ ताजा मास विशेष मालवाहक हवाई जहाजोंसे विदेशाम भी यहाँसे भेजा जाता है।

महापट्टम 'पशु-परिरक्षण' कानून है। यहाँ पशु-विकित्सक नियुक्त हैं। वे यह जाचकर प्रमाणपत्र देते हैं कि अमुक पशु कतल-योग्य है। कानूनम भारवहन प्रबन्धन, खेती और दूधके अनुपयुक्त पशुआका ही कतल किया जा सकता है। परंतु इस कानूनका परिपालन त्रिकुल नहीं होता है। इसके कारण भ्रष्टाचार भी बहुत होता है।

जब देवनार कतलखाना बन रहा था, तब बबईके नागरिकाने इसका कड़ा विरोध किया था। तब उन्हें यह वचन दिया गया था कि 'यहाँ केवल स्थानीय आपूर्तिके लिये ही कतल किया जायगा।' परंतु इस वचनका भी कभी पालन नहीं किया गया। यहाँतक कि बबई महानगरपालिकाने भी इसके लिये प्रस्ताव किया, परंतु कानूनमें महापालिका कमिश्नरको, चुने हुए प्रतिनिधियोंसे भी ज्यादा अधिकार प्राप्त है और सरकारके सीधे निर्देशाके कारण उन्होंने महापालिकाका प्रस्ताव भी लागू नहीं किया। आयुक्त महोदयने यह जवाब दिया कि 'देवनार कतलखानेमें यदि निर्यातके लिये कतल नहीं होगा तो कतलखानेका घाटा बहुत बढ़ जायगा, इसलिये निर्यातके लिये कतल बंद नहीं किया जा सकता।'

देवनार सत्याग्रहका स्वरूप—देवनार गोरक्षा-सत्याग्रह ११जनवरी १९८२से लगातार अखण्ड अनवरत चौबीसो घंटे चल रहा है। इसके साथ ही बान्द्रा रेलवे स्टेशनपर और सहार हवाई अड्डेपर भी लंबे असेतक सत्याग्रह चला। सत्याग्रहका स्वरूप ऐसा है कि सख्याके अनुसार टोली कतलखानेके उस दरवाजेपर धरना देने जाती है जहाँसे बेल कतलखानेमें भेजे जाते हैं। यह टोली बैलाको कतलखानेमें ले जानेसे रोकती है। इससे कसाइयाके काममें बाधा पहुँचती है। उनकी सहायतामें पुलिस आकर सत्याग्रहियोंको गिरफ्तार करती है और उन्हें पुलिस थानेमें ले जाया जाता है। तब बेल कतलखानेके भीतर भेज दिये जाते हैं।

जब महिला सत्याग्रहियाने सत्याग्रह किया तब महिला पुलिसने उन्हें गिरफ्तार किया।

कभी-कभी बबईके हजारों लोगोंने एक साथ प्रदर्शन किया। देशभरसे आये सैकड़ों लोगोंने एक साथ सत्याग्रह किया। बड़ी सङ्ख्यामें आये पुलिस चलने उन्हें गिरफ्तार किया।

इस प्रकार गत १२ वर्षोंमें सारे देशसे लगभग तीन लाख लोगोंने सत्याग्रहमें भाग लिया। सभी धर्मों, पथों, जातियाँ भाषाआ और प्रांतोंके लोगोंने सत्याग्रहमें भाग लिया।

सत्याग्रहकी उपलब्धियाँ—यद्यपि १२ वर्षके अखण्ड प्रयासक बावजूद 'गोहत्या-बंदी'के लिये केन्द्रीय कानून बनानेका मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है, तथापि सत्याग्रहकी अनेक उपलब्धियाँ हैं।

गत वर्षोंमें अनेक राज्य सरकारोंने अपने प्रदेशोंके गोरक्षा-सम्बन्धी कानूनोंमें सुधार-सशोधन किये हैं। मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश गुजरात और दिल्लीमें सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी'

कानून बने हैं। उत्तरप्रदेशमें विधानसभामें कानून पारित हो गया है, परंतु अभी तक उसे राष्ट्रपतिकी सम्मति नहीं मिली है इसलिये कानून लागू नहीं हुआ है। इस समय दशक नौ राज्य—जम्मू-कश्मीर, हिमाचल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान मध्यप्रदेश दिल्ली गुजरात तथा उत्तरप्रदेशमें सम्पूर्ण गांवशके क्रतल रोकनेके कानून बने हैं। मध्यप्रदेशके कानूनके विरोधमें कसाइयां जबलपुर उच्च न्यायालयमें अपील की थी परंतु मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालयने उनकी अपील खारिज कर सम्पूर्ण 'गोवश-हत्या-बंदी' कानूनको सविधान-सम्मत मान्य किया है। उच्च न्यायालयने अपने निर्णयमें कहा है कि बैलकी उपयोगिताके सम्बन्धमें पुरानी धारणामें बुनियादी अन्तर हा गया है। अब सेन्द्रिय खादका महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया है क्याकि यह सिद्ध हो गया है कि रासायनिक खादसे भूमिकी उर्वरा-शक्तिको क्षति पहुँचती है। रासायनिक कीटनाशकासे भूमि, जल और खाद्य पदार्थ प्रदूषित होते हैं। गोबर-गोमूत्रसे प्राप्त खाद और कीटनाशकाका महत्त्व दिन-प्रति-दिन ध्यानमें

आ रहा है और बैल अपने जीवनके आखिरी समयतक गोबर-गोमूत्र देते रहते हैं जो खेतीके लिये अनिवार्य है और भूमिकी उर्वर-शक्ति कायम रखनेके लिये भी जरूरी है।

अब यह सिद्ध हो गया है कि देशसे गाय-बैलके मासका और कतली चमड़ेका निर्यात कर जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उससे कहीं ज्यादा विदेशी मुद्रा उन वस्तुआके आयातपर खर्च करनी पड़ रही है जो गाय-बैलाको जीवित रखकर कमायी जा सकती है।

गोरक्षा-सत्याग्रहने देशकी जनताको अहिंसक सत्याग्रहकी पद्धतिमें शिक्षित करनेका भी कार्य किया है।

वस्तुतः जितनी सञ्जनता शालीनता सौम्यता और सातत्य समर्पणसे देवनारका गोरक्षा-सत्याग्रह चल रहा है वह बेमिसाल है। इसीका यह परिणाम है कि आज भी सभी सत्याग्रही इस बातपर दृढ़ हैं कि जबतक सारे देशमें 'गोवश-हत्या-बंदी' का कानून नहीं बनता यह सत्याग्रह चलता ही रहेगा। [प्रे०-गारक्षा-सत्याग्रह-सचालन-समिति]

— ओ ओ ओ —

आधुनिक यान्त्रिक गोवध-केन्द्र—'अल-कबीर'

भगवान् श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्रसे लेकर अनेकानेक ऋषि-मुनियोंकी परम्परामें होते हुए दीर्घकालके इतिहासमें महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध जगद्गुरु शंकराचार्य और अनेक उच्चकोटिके धर्माचार्योंसे लेकर महामना पंडित मदमोहनजी मालवीय महात्मा गाँधी इत्यादि विभूतियोंने हमारे भारतवर्षमें अवतार और जन्म लेकर गऊ-सेवा गऊ-पालन गऊ-संरक्षणका आदर्श स्थापित किया है। हमारा भारतमें दूधकी नदियाँ बहती थीं। अलाउद्दीन खिलजीक शासनकालमें एक रुपयेका डेढ़ मन मक्खन उपलब्ध होनेके आँकड़े विदेशी पर्यटकोंने गवेषणा करके लिखे हैं और ध्यापित किया है कि उस समयतक दूध दही आर मक्खन कहींपर भी देशमें बिका नहा करता था। आज अपने स्वराज्य प्राप्त किये हुए स्वतन्त्र भारतमें इसकी क्या दुर्दशा है यह यात भी किसीस छिपी नहीं है।

अतः इस विभाषिकासे समाजका बचानेके लिये हम सभी सगठित होकर प्रयास करें। हमारे देशकी आर्थिक धार्मिक सामाजिक विभाषिकाको एक खुली चुनौत है उसका एक दृश्य है 'अल-कबीर कल्लखाना जिता मंडक हैदराबाद। दुईक गुलाम मुहम्मद राखने भारत सरकारका ४००

करोड़ रुपयेकी सहायतासे इस 'अल-कबीर गऊ-वधशाला'की स्थापना की। इस 'अल-कबीर वधशाला'में नित्य लगभग ६ हजार गाय बहुत ही निर्ममतापूर्वक काटी जाती हैं। काटनेसे पूर्व उन्हें ४ दिनतक भूखा रखकर उनपर गर्म पानी डाला जाता है जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन पिघल जाय। इस प्रक्रियासे गऊका मांस लाल हो जाता है जिसकी कीमत २५० रुपये प्रतिकिला हो जाती है जबकि सफेद मांस १२० रुपये प्रतिकिलाके हिसाबसे धिक्का है। अधिक मुनाफा कमानेके लिये गायको इतनी निर्ममतासे मारा जाता है और अल-कबीर'के मांसिक एक गायसे हजारों रुपये कमाई कर लेते हैं। अभी यह विभाषिका और अधिक बढ़ सकनेकी यात है। २१ जून १९९४ क एक दैनिक समाचार-पत्रमें यह भी छपा है कि ऐसी ७ और गऊ-वधशालाओंकी स्थापनाका प्रस्ताव है।

अल-कबीर कल्लखानेका एक दृश्य

(१) इस आधुनिक यान्त्रिक-क्रतलघानेमें ६ हजार गाय प्रतिदिन बलि हाती हैं।

(२) २० हजार टन मांस-नियातका अनुबन्ध ईरान और कुवैतस हुआ है।

(३) १०,००० लीटर खून प्रतिदिन एकत्रित होता है, जिससे प्लाज्मा, प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन टॉनिक बनता है।

(४) ३०० एकड़ भूमिमें फैला हुआ है, यह कल्लखाना।

(५) एक गायपर ५०,००० रु० का लाभ होता है, इस कल्लखानेके मालिकाने (चमड़ा, हड्डी, मांस, खून और चर्बकिके विक्रयसे)।

(६) मासका निर्यात विदेशी मुद्रा प्राप्त करनेके लिये किया जाता है।

पशु-वध करनेकी विधि

स्वस्थ गोवधको लाये गये ट्रुकासे बाहर लाया जाता है। कल्लगाहमें एक हजार पशु रह सकें, ऐसे मौतके कुएँ बने हैं। वहाँ ४ (चार) दिनोंतक पशुओंको बिना चारे-पानोंके रखा जाता है। इसके बाद पशु अशक्त हाकर गिर जाता है। गिरनेपर पशुको घसीटकर मशीनाके पास ले जाया जाता है। उसे पीट-पीटकर खड़ा किया जाता है। मशीनकी एक पुली पशुके पिछले पैरको जकड़ लेती है। पश्चात् २०० डिग्री सेटोग्रेटका गरम पानी ५ मिनट तक गिराया जाता है। मशीनकी पुली पिछले पैरको ऊपर उठाती है। पशु एक पेरपर उल्टा लटका दिया जाता है। फिर पशुकी आधी गर्दन काट दी जाती है ताकि खून बाहर आ जाय और पशु मरे नहीं। खूनकी धाराएँ बह निकलती हैं। तत्काल पशुके पेटमें एक छेद कर हवा भरी जाती है जिससे पशु फूल जाता है। तत्काल चमड़ा उतारनेका कार्य होता है। पशु अभी मरा नहीं, मरनेसे पशुका चमड़ा मोटा हो जाता है। अतः उसकी कीमत घट जाती है। जीवित पशुका चमड़ा पतला और कोमल होनेसे अधिक मूल्यका होता है। चमड़ा उतरते ही पशुके चार टुकड़े किये जाते हैं—गर्दन पैर धड़ और हड्डियाँ।

तत्काल मासके डिब्बे बनकर कारखानेसे बाहर आने प्रारम्भ हो जाते हैं। बछड़ोंका मांस तथा चमड़ा ज्यादा कीमती होता है।

गर्भवती पशु अधिक लाभदायक होते हैं, कसाइयाके लिये।

दुबईमें अमेरिकन मांस १५ रियाल यानी लगभग १२० (एक सौ बीस) रुपये प्रतिकिलो और भारताय मांस ३० स ३२ रियाल यानी लगभग २४० रु० प्रतिकिलो विकता है।

अमेरिकन मांस सफेद होता है और भारतीय मांस लाल क्योंकि इसमें होमोग्लोबिन घुला होनेसे अधिक मूल्यवान् है।

विचारणीय बिन्दु

१-आज देशमें ३,६०० कल्लखाने हैं जिसमें १० बड़े यान्त्रिक (मशीनीयुक्त) कल्लखाने हैं, जो प्रतिदिन २ ५०,००० (दो लाख पचास हजार) पशु-धन काटते हैं।

२-५०,००० (पचास हजार) गावश हैं, जो इसमें कटता हैं, प्रतिदिन।

३-सन् १९८१ में लगभग ४०० टन मांस अवैधानिक रूपसे विदेशोंमें जाता था। १९९१-९२ से ६० हजार टन मांस प्रतिवर्ष वैधानिक तौरपर निर्यात होता है।

४-सन् १९५१ में १००० व्यक्तियापर ४२६ पशु थे (चालीस वर्ष बाद) सन् १९९१ में १००० व्यक्तिपर २१६ पशु रह गये (दो वर्ष पश्चात्) सन् १९९३ में १००० व्यक्तियापर १७६ पशु रह गये। यही क्रम रहा तो सन् २००० में भारत पशुविहीन विशेषकर गोधन-विहीन हो जायगा।

पशु-धनके नष्ट होनेसे देशकी आर्थिक स्थितिपर प्रभाव

१-दूधके पाठडरका आयात १९८४ में ३ ८७९ टन था। २-रासायनिक खादका आयात १९९१-९२ में २३,५२० टन रहा।

३-भारत सरकारको रासायनिक खादपर आयात तथा निर्यात १९९१-९२ में ६२, १९० मिलियन रुपये सम्बिधी दनी पड़ी है। अर्थात् (२ अरब ३९ करोड़ ३९ लाख) रासायनिक खादसे भूमिकी ऊर्जा निरन्तर कम होती जा रही है।

४-ऊनका आयात सन् १९९१-९२में २३ ९३७ लाख रुपयेका था।

एक निवेदन

बर्बादके पास कुख्यात देवनारके महान् गोवध-केन्द्रमें आचार्य विनोबाका चलाया गया सत्याग्रह अब भी चल रहा है।

महात्मा गाँधीजी और आचार्य विनोबाभावेद्वारा स्थापित 'अखिल भारत कुपि-गौ-सेवासच गोपुरी वर्धन' की बरेली शाखा-द्वारा सुनियोजित 'गऊ-ग्रास-योजना'-अनुसार अपनी रुचि और श्रद्धाके अनुसार कम-से-कम १० पसे या अधिक प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनके हिसाबसे कसाइयास वचायी गयी गायों-गोधनके चारेकी सेवाके लिये इस गोरक्षाके महायज्ञमें आप भी तन-मन-धनसे सहयोग कर और पुण्यके भागी बने।

[प्रथक—श्रीरामकुमारजी खडलवाल]

गोवशपर अत्याचार—जिम्मेदार कौन ?

(श्रीकशरीचदजी मेहता)

भारतीय संविधानकी धारा ४८ में गोवशको संरक्षण दिया गया है। परन्तु सरकार स्वयं संविधानका उल्लंघन कर रही है। जब भारत गुलामीकी जजोरोम जकड़ा हुआ था, तब लोकमान्य तिलकने कहा कि 'भारत स्वतन्त्र होते ही कलमकी एक नाकसे गो-हत्या बंद करवा दी जायगी।' महात्मा गाँधी कहते थे—'गोहत्याको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्माकी हत्या की जा रही है।' उन महान् पुरुषोंके सपने आजतक पूर्ण नहीं हो पाये और आज सपनाके पूरा होनेकी बात तो दूर रही उलटे प्रतिवर्ष नये-नये कत्लखाने खुलवाकर गोवशको कटवाकर उसके चमड़े तथा मांसका निर्यात हो रहा है। आज देशमें हिंसाका ताण्डव नृत्य चल रहा है। जनताकी ओरसे गोवश-रक्षा-हेतु अनशन, मोर्चे, सम्मेलन आये दिन होते रहते हैं परन्तु कोई सुननेवाला नहीं। सरकारी नीतिके कारण कत्लखानामें और घरामें गोवशकी अवैध कत्ल बहुत बड़ी मात्रामें हो रही है।

संसारकी कोई भी डिक्शनरी देखी जा सकती है जहाँ गायकी परिभाषा 'गाय' तथा उसके वंशका एक ही माना गया है, किन्तु दुर्भाग्यसे भारतमें गायकी परिभाषामें गाय तथा गोवशको अलग-अलग कर दिया गया है। किसी भी प्राणीके वधपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो नर तथा मादा प्रतिबन्धित हो जाते हैं जैसे शेरपर प्रतिबन्ध लगाया तो शेरनीपर प्रतिबन्ध हो ही जाता है। भोरपर प्रतिबन्ध लगाया तो भोरनी प्रतिबन्धित हो ही जाती है किन्तु भारतके अलग-अलग राज्याने गायकी परिभाषा अलग-अलग प्रकारसे की है जैसे राजस्थान जम्मू-कश्मीर हिमाचल-प्रदेश, पंजाब हरियाणा—इन प्रदेशोंमें बहुत पूर्व ही गायको गोवश-सहित माना है और उनके कानूनोंमें गायके साथ गोवशपर कानूनी बंदी लगायी हुई है। अभी-अभी मध्यप्रदेश तथा गुजरात राज्याने भी अपने कानूनमें संशोधन करके गोवध-प्रतिबन्ध किया है। इन राज्याने गौकी परिभाषामें गोवशको भी माना है किन्तु महाराष्ट्रमें बिल्कुल इसके विपरीत है। महाराष्ट्रमें गायके क्रतलपर पूर्णतया बंदी है, परन्तु गायके बछड़ोंको काटनेपर छूट रखी है और बेल व सरेआम पूरे प्रदेशमें क्रतलखानामें तथा घरोंमें काटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकारने बछड़ेकी व्याख्या इस प्रकारकी है—'बछड़ा' एक वर्ष-उन्नतक बछड़ा माना जाता है उसके पश्चात् उस बैलकी

श्रेणीमें माना गया है।' ताकि बैलाक साथ बछड़ेको भी आसानीसे काटा जा सके और उसके मुलायम चमड़े तथा मांससे भरपूर नफा कमाया जा सके। इस प्रकार देशमें कत्लखानोंका जाल बिछा दिया गया है।

इस अवैध धधेद्वारा लोग लाखों जीवाको कटवाकर करोड़ा रुपया कमा रहे हैं, जिससे देशका पशुधन बहुत तेजीसे घटता जा रहा है और गोवशकी सख्या दिनादिन घटती जा रही है, किन्तु सम्बन्धित अधिकारी यह सब देखकर भी अनदेखी कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचलप्रदेश राजस्थान, पंजाब हरियाणा मध्यप्रदेश तथा गुजरात—इन सात राज्याने गायकी व्याख्यामें गाय, बैल बछड़े बछड़ी सौंड यानी गायके वंशको मानकर उनकी कत्लपर रोक लगायी है, किन्तु अन्य राज्यामें राज्य सरकारोंद्वारा गोहत्या-सम्बन्धी अलग-अलग नियम बनाये गये हैं—

किन्हीं राज्यामें गायकी उम्र १० से १४ वर्षसे ऊपर हो जानेपर काटनेका प्रावधान रखा है। कहीं अनुपयोगी गायको काटनेका प्रावधान रखा है और कहीं असाधारण बीमारी हो जानेपर उसे मार डालनेका प्रावधान भी रखा है तमिलनाडु उड़ीसा केरल वस्तु बंगाल, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आसाम गावा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा—इन राज्यामें गायोंका वध खुले-आम होता है।

जैसा कानून बना हो उसकी परिपालना करवानेकी जिम्मेवारी सरकारपर है उस कानूनके अन्तर्गत जो भी मान्य किया गया हो तदनुसार उन प्राणियोंके प्राण बचानेका कार्य सरकारका है परन्तु किसी भी प्रदेशकी सरकार इस कार्यदेका पालन करवा रही हो ऐसा दिखायी नहीं देता कारण अवैध व्यापार इतना अधिक बढ़ चुका है कि या तो उसे रोकनेकी शक्ति सरकारके पास है ही नहीं अथवा सरकार अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये अनदेखी करके गौन स्वीकृति दे रही है। उदाहरणके लिये कुछ राज्याकी स्थितिको वर्णित किया जा रहा है—

राजस्थान प्रदेशमें १९५० से 'दि राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सरटन एनिमल एक्ट १९५०' बना हुआ है, इस एक्टके

अनुसार राजस्थान प्रदेशमें सम्पूर्ण गोवश-हत्या-बंदी कानून लागू है, परंतु इस एक्टका भंग हो ही रहा है। कुछ माह-पूर्व राजस्थानके सरहद्दी गाँवोंमें जिंदा गायोंकी खाल उतार ली गयी, वह भी १०—१२ गायोंकी नहीं एक साथ १६९ गायोंकी। शक्तिशाली असामाजिक तत्वोंपर सरकारका नियन्त्रण नहीं है। राजस्थानमें पशु-मेले लगते हैं। उन मेलामें एक-एक मेलेमें ५०—६० लाखसे ज्यादा कीमतके पशुओंकी खरीद-विक्री होती है। जो पशु विक्री होते हैं, उन्हें अधिकांश दूसरे राज्योंके पशु-व्यापारी खरीदते हैं और उन मवेशियोंको खेतोंके नामपर पशु-विक्रित्ता-अधिकारी प्रमाण-पत्र दे देता है। य पशु-व्यापारी उन मवेशियोंको ट्रकोंसे तथा ट्रेनोंसे दूसरे प्रदेशोंमें बुक करवाकर कतलवाले व्यापारियोंको दे देते हैं। उदाहरणके तौरपर अजमेर, जयपुर, स्वरूपगंज—इन रेलवे स्टेशनोंसे निकलकर खेतोंके नामपर खरीदे गये ये बैल देवनार-कतलखानोंमें लाखोंकी संख्यामें जाकर कटते रहे। इसी प्रकार पशु-मेलासे ट्रकोंमें ठूसकर बैल-बछड़े-गाय बाहरके प्रदेशोंमें आज भी जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेशसे आज भी गावशकों दूसरे प्रदेशोंमें ले जाकर कसाइयाँका बेचा जाता है जिसका जीता-जागता प्रमाण है, राजस्थानका गोवश प्रतिदिन नीचम मध्यप्रदेशमें जाकर पशुहाटमें बिकता है, जबकि प्रदेशसे बाहर ले जानेपर प्रतिबन्ध है उसके लिये कलेक्टरकी स्वीकृति चाहिये। ये मवेशी राजस्थानी बनजारे ग्रामीण भागसे तथा अकालग्रस्त भागसे रास्तेमें भटकनेवाले गोवशोंको झुडके रूपमें एकत्रित कर अन्य प्रान्तोंमें ले जाते हैं। 'जुने रेकार्ड' के अनुसार १९८०-८१-८२ के वर्षोंमें ये राजस्थानी बनजारे राजस्थानसे प्रतिदिन १५००—२००० गायोंकी धुलिया महाराष्ट्रकी कृषि-उत्पन्न बाजार-समितिमें कटू गाईके बाजारमें लाकर बेचा करते थे, उसी तरह य बनजारे गुजरातके बड़ोदा, भरूच, दाहोद, गोधरा जहाँ प्रतिदिन गाय काटी जाती थीं, वहाँ झुड-के-झुड लाकर बेच जाते थे, इन बनजारोंमें लाखों गायोंकी कसाइयाँका हाथ पहुँचाया।

महाराष्ट्रमें मालेगाँव धुलिया औरंगाबाद जालना, परभणी, उस्मानाबाद, नंदेड अकोला, हिवरखेड, परतवाडा, अमरावती, नागपुर आदि स्थानोंपर गोवशोंकी खरीदके केवल कतल-हेतु होती आयी है। जिसपर किसीका नियन्त्रण नहीं।

प्राणियोंकी रक्षा-हेतु कानून बने हुए हैं। परंतु कानूनकी परिपालना करनेवाले गोभक्त जबतक धरकी छोड़कर बाहर नहीं आयेंगे समय नहीं देंगे तो गायोंकी रक्षा कैसे होगी? आपको

यदि गायें वध-हेतु ले जाते हुए मिलें और आप उन्हें कसाईके हाथसे बचना चाहते हो तो उसके लिये आपको जिस राज्यमें गोवशोंकी बचना हो उस स्टेटके कानूनको समझना होगा।

सेट्रल गवर्नमेंटद्वारा पारित एक कानून है, जिसे 'प्राणी-कूरता-निवर्ण अधिनियम १९६०' कहते हैं। कसाइयाँसे जस करनेके पश्चात् गोधनको उनके रख-रखाव-हेतु आपको किसी नजदीकी गोसदन-गोशाला या पिजरापोलके अधीन कर देना चाहिये। आवश्यकतानुसार चारे-पानीकी व्यवस्था वह सस्था करे। यदि सस्था छोटी हो तो आर्थिक मददकी जरूरत पड़े तो दूसरे कई ट्रस्ट, सस्था, व्यक्ति ह जो जरूरतमंदोंको मदद करते हैं।

एक बार १९९० में मैं मुंबई गया हुआ था। उसी दिन मुंबईके स्व० बदरीनारायणजी गाडोदियाका रातको फोन आया। वे वयोवृद्ध सर्वोदयी कार्यकर्ता थे तथा उन्होंने दिल्लीमें 'गोवश-हत्या-बंदी-हेतु' ६८ दिन उपवास किया था मैंने उनसे पूछा—क्या बात है? उन्होंने कहा कि वसई रोड रेलवे स्टेशनपर बैलाँकी भरी हुई बैंगनोंकी पूरी ट्रेन आयी है। वे बैल देवनार कतलखानेपर कटने चले जायेंगे। उनको रोकने-हेतु कोई कानूनी प्रयास करना चाहिये। मुझे मालेगाँव जाना था, परंतु इस महत्त्वपूर्ण कार्यको देखकर मैं रात्रिको मुंबईमें रुक गया और दूसरे दिन प्रातः काल वसई रोड स्टेशनपर पहुँचा तो वे भी वहाँ आ गये थे। स्टेशन-मास्टरसे पूछताछ करनेपर पता चला कि ये सब बैल राजस्थानसे आये हैं। मुझे मालूम था कि राजस्थानसे बैल कतल-हेतु बाहर नहीं जा सकते। तलाश करनेपर पता चला कि बिल्दीपर 'एग्रीकल्चर परपज' अर्थात् खेतोंके लिये बैल मुंबई बुक किये गये हैं, ऐसा लिखा है। जबकि मुंबईमें खेती होती नहीं तथा वसई रोडपर 'कृषि-उत्पन्न-बाजार-समिति' भी नहीं, जहाँ उनकी विक्री होती। जहाँ मुंबईमें मनुष्योंकी खड रहनेके लिये जगह नहीं मिलती वहाँ हजारों बैलोंको कहाँ खडा करेगे। इस प्रकार उनका उद्देश्य और उनकी नीति स्पष्ट थी कि बैलाँको ट्रेनसे उतारना और ट्रकमें भरकर देवनार-कतलखाना ले जाना। यह कोई प्रथम बारका मामला नहीं था। वहाँ इसी प्रकार प्रतिवर्ष हजारों बैल आते थे और कतलखाने जाते थे। क्योंकि देवनारमें प्रतिदिन ४०० से ज्यादा बैल काटे जाते हैं जो प्रायः राजस्थान और गुजरातसे ही आते हैं। गुजरात राज्यसे भी कटने-हेतु बैल नहीं लाये जा सकते, परंतु आज भी गुजरात राज्यसे चोरी-छिपे ट्रकोंसे प्रतिदिन

३००-४०० बैल कटने-हेतु देवनार-फल्लजान आ ही जाते हैं। अतः रलवके पुलिस-अधीक्षक, निरीक्षकसे मिलकर चसई रोड पुलिस-स्टेशनपर लिखित शिकायत की गयी तथा उन बैलाको जप्त करनेका निर्णय लिया गया। एक ट्रेन आयी उसमसे कुछ बैल रातको ही देवनार चले गये, उसमे १५५ बैल जप्त किये गये। दूसरी ट्रेन आयी उसमे ६१६ बैल जप्त किये गये, इस प्रकार ७७१ बैल कोर्टद्वारा 'अ० भा० कु० गोसवा-सघ'के सुपुर्द किये गये। तीसरी ट्रेनके बैल अहमदाबाद फोन करके उनको वहाँ रोकनेको कहा गया क्योंकि इतने बैल रखनेके लिये स्थान आदिकी व्यवस्था चाहिये थी। अतः अहमदाबादके गोप्रेमियाने तीसरी ट्रेनक बल वहाँ उतार लिये। इस प्रकार १००० स ज्यादा बैलाका अभयदान मिला। उन बलाको ट्रेनसे उतारनेके लिये चसई रोडपर बड़ी समस्या उठ पड़ी हुई। बैल बड़ी साइजके वजन ५०० के० जी० के थे। उनके सँग बहुत बड़-बड़े थे और उनका शरीर भी विशाल था—चूब लये-चोड़े। देखते ही भय लगता था। ऐसे बैलाको ट्रेनसे कैसे उतारा जाय? कहीं मार द तो जान भा जा सकती है, किन्तु ऐसी स्थितिमें 'वर्धमान-संस्कृति-धाम' के ५० वीर सैनिकाने इन सारे बैलोको वैगनासे बाहर निकाला उन सबको पानी पिलाया। चारा-भूसी छिलाया। 'वर्धमान-जावदया-कद्र तुणी' तथा 'वीरमडल' के लागाने बादमे उनका बाजरीकी राटी, गुड तथा चारा आदि देकर उनकी व्यवस्था की। कई लोगाने सहकार्य किया। इस तरह यह प्राणि-रक्षका सुन्दर कार्य सम्पन्न हुआ।

भारतके कई प्रदेशोंमें 'गावश-हत्याबंदी' का कानून तो बनाया गया है, परन्तु उस कानूनकी परिपालना कभी नहीं होनेसे कानूनमे क्या क्रियार्थ है किसीको पता ही नहीं। सबसे बड़ी कमी यह है कि किसी भी राज्यने इस कानूनके अन्तर्गत 'जबतक केस चलेगा तबतक कसाईसे जप्त गोवशको वहाँ रखा जाय उसके चारे-पानीकी व्यवस्था कौन करेगा खर्चा कौन देगा आदि'—इन बातोंका कानूनमे कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारणसे जप्त पशु ४५१ सीआरपीके अनुसार उस व्यक्तिको देना चाहिये जिससे जप्त किया गया है। क्योंकि मालिक वही है खरीदीकी पावती उसके नामकी है। वह संभालनेके लिये अर्ज देता है और कोर्टमें लिखकर भी देता है कि जब भी कोर्ट कहगा मैं हाजिर करूँगा। ऐसी स्थितिमें यदि जप्त पशु उसके

ताबेमें चले जायें तो कसाई उसका जिदा रखकर क्या चाप धिलचायेगा। जानवरकी कीमत २००-४००-५०० रुपये और एक जानवरका चर्र सालभरका ३,००० से भी अधिक है तो कौन पागल है जो चर्र करेगा। उसके ताबेमें जाते ही वह उसे रातका काट डालेगा। एक-एक केसके हल होनमें कई साल लग जाते हैं, फिर ५-७ साल बाद कौन-सा जानवर था क्या पता चलगा?

इस कानूनके विरोधमें बड़े प्रयत्नके बाद कई बार सेशन कोर्ट कई बार उच्च न्यायालय, कई बार सर्वोच्च न्यायालय जाकर इस ४५१ सीआरपी-सक्शनपर प्राणीको उसक मालिकको न दिया जाय और गारक्षण-सम्पा सेवाभावों सम्पाके पास रखा जाय—ऐसा डायरफ्लान प्राप्त किया गया। परिणामतः एक लाखसे ज्यादा गावशकी हत्यासे छुड़ाया गया—बचाया गया। इन कानूनाम जा जुटियाँ हैं उनको निकालने-हेतु तथा नये सशोधन करवाने-हेतु विशेष प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है।

गजस्थान मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यमें 'गावश-हत्या-बंदी' कानून तो बन चुके हैं, परन्तु उपर्युक्त कस्टडी बाबत अभीतक सशोधन नहीं होनेसे परशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान प्रदेशके एकदम अभीतक यह व्यवस्था भी नहीं हुई कि अपराध करते समय या करनेकी हालतमें किसका पशुके साथमें पकड़ ले तो उसक साबित करनेकी जिम्मेवारी सरकारपर है अपराधीपर नहीं। यह साबित सरकारको करना है कि ये पशु कल्लको ले जाये जा रहे थे। ऐसा साबित करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पशु रास्तेमें जप्त किये जाते हैं। मध्यप्रदेश तथा पंजाब सरकाराने यह साबित करनेकी जिम्मेवारी अपराधीगणपर रखी है, उसको साबित करना है कि 'वह उस पशुका कल्ल-हेतु नहीं ले जा रहा था।'

कानूनमे यह कहीं व्यवस्था नहीं है कि केसके निर्णयतक जिसमें चार-चार पाँच-पाँच वर्ष कोर्टोंमें लग जाते हैं, उस समय चारोंक खर्च करनेकी जिम्मेवारी किसपर है? गोशाला, पिजरापोलवाले कोर्टसे जिन जानवरोंको ताबेमें लेते हैं उस दिनसे गोशालावाले चारे-पानीकी व्यवस्था करते हैं। पशु-मालिक एक दिन भी चारा नहीं डलवाता जबकि पशु-मालिक स्वयंको पशुका मालिक बतलाकर कोर्टमें लड़ता है। इसलिये चारोंके खर्चकी जिम्मेवारी उस समयतक पशु-मालिकपर होगी

चाहिये। इस प्रकारका जजमट उच्च न्यायालय मुंबई हैदराबादसे मिला हुआ है। एक केसम सर्वोच्च न्यायालयतक जाना पड़ा। वह केस अभी भी सुप्रीम कोर्टमें लंबित हैं। गोशाला, पिज्जापोलवाले पशुआका रक्षण करते हैं, वे उसके विश्वस्त हैं, मालिक नहीं। कानूनमें पैसे किससे लेना है? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये सशोधन करना चाहिये। अभीतक गोवशकी रक्षा इस आधारपर की गयी कि जबतक गोवश गोशाला तथा पिज्जापोलम हैं उनके चारे-पानीका खर्चा सस्था करती रहे, परंतु कभी सयोगसे किसी कोर्टने पशु वापस देनेका आर्डर कर दिया तो चारेका खर्च वसूल करनेका उस सस्थाको पूर्ण अधिकार है। इसलिये अभीतक एक लाखसे ज्यादा गोवशको इसी आधारपर क्रतलसे बचा लिया गया और पशु वापस अपराधीके हाथमें नहीं गये।

गाय, बैल बचाने हैं तो उसके दो ही रास्ते हैं—एक तो किसानोंको गाय-बैलसे प्राप्त होनेवाले गोबर, गोमूत्र एवं गोबर-खादकी उपयोगिता बतानी होगी और रासायनिक खादके दुष्परिणाम बतलाने होंगे। दूसरा रास्ता यह है कि जहाँ-कहीं गोवशकी खरोदी-विक्री होकर गोवश क्रतल-हेतु ले जाये जाते हो चाहे पैदल हो या ट्रकमें हा या रेलम हो उनको कानूनके अन्तर्गत रोकनेका काम करनेवाले व्यक्तियोंकी गाँव-गाँवमें समितियाँ बनानी होगी। इस ओर ध्यान दिये बिना गोवश कतलसे नहीं बच सकेगा। इन दोनों माध्यमोंका प्रचार-प्रसार अति आवश्यक है। कर्मठ व्यक्तियोंकी जरूरत है, जिसे कानूनी जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जा सके, तभी गोवशकी रक्षा हो सकेगी। अन्यथा दिन दुगुनी रात चौगुनी गोवशकी कतल बढ़ती ही रहेगी।

भारतके इतिहासमें १९५८ का वर्ष गोवशके लिये काला दिन माना जायगा, जब सुप्रीम कोर्टने बूढ़े-अनुपयोगी बैलोंकी कतलको मान्यता दे दी। परिणामत तबसे बूढ़े बैलोंकी जगह अच्छे सुदृढ़ बैल भी कटने लगे तथा गाय भी कटने लगीं और देशका गोवश बड़ी मात्रामें कतलखाने पहुँचने लगा।

वर्तमान भारतमें अधिकृत ३,६०० क्रतलखाने सरकारकी स्वीकृतिसे खुल चुके हैं और प्रतिदिन उन क्रतलखानाम ४० ००० से ५०,००० के लगभग गोवश कट रहा है। भारतके आजादीके समय प्रति एक हजार व्यक्तिके पीछे ४५३ गोवश

और भैंस-वश भारतमें था जो घटते-घटते अभी २३० के भी लगभग नहीं रहा। जबकि दुनियाके अलग-अलग देशोंमें एक हजार व्यक्तिके पीछे अर्जेंटीनामें २०८९ आस्ट्रेलियामें १३६५ कोलम्बियामें ९१९, ब्राजीलम ७२६ हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत-जैसा कृषि-प्रधान देश आज पशुधनम सबसे पीछे है।

आज गोवशकी रक्षा करना अति कठिनतम कार्य बन गया है। सरकार कतलखानोंके निर्माणम प्रोत्साहन दे रही है मास तथा चमड़ेके निर्यातमें वृद्धि कर रही है तो गोवश कैसे बचेगा? इस देशम घी-दूध-दहीकी नदियाँ बहती थीं, जहाँ दूध बेचना पूत बेचनेके समान माना जाता था, वहाँ आज पशुओंके खून तथा मासकी नदियामें बाढ़ आ रही है।

दुग्ध-वृद्धिके नामपर देशकी उन्नत जातिकी गायका सकरित कर उस जातिकी नष्ट करनेका अभियान जारापर है। पश्चिमी देशोंसे साँढाका वीर्य मँगवाकर गायको गर्भ धारण करवाया जा रहा है। देशम साँढ कहेंसे तैयार हांग जबकि छोटे-छोटे बछड़ोंको ही काट डाला जाता है। गाय तथा साँढके नैसर्गिक-मिलनकी योजना ही नष्ट की जा रही है। गायका साथ जो अन्याय हो रहा है, वह देशकी बरबादीका कारण बनेगा। इसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वर्तमान नीतियोंको देखते हुए लगता है कि सरकारने 'पशुरक्षण-एक्ट' मानो पशुवधको प्रोत्साहन-हेतु ही बनाया है। बगालमें बकरीदके अवसरपर तीन दिनके लिये हर उम्रकी गाय, बछड़े, बैल खुलेआम धर्मके नामपर काटे जाते हैं, उसपर प्रतिबन्ध लगे इसलिये सुप्रीम कोर्टमें केस १२ वर्षसे लम्बित पड़े हैं और गायें बै-रोक-टोक काटी जा रही हैं।

गोवशको रेलवेद्वारा कलकत्ता खेतीके नामपर ले जाया जाता था। उन बैलोंको रेलवेसे ले जानेपर प्रतिबन्ध लगाया गया, किंतु कसाई, पशु-व्यापारी इसका पूर्ववत् रेलवेसे ले जाना चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्टमें केस चल रहा है।

'अखिल भारत कृषि-गोसंवा-संघ' भारतके अलग-अलग राज्योंके उच्च न्यायालयमें तथा दिल्लीके सर्वोच्च न्यायालयमें 'गोवश-रक्षण-हेतु' रात-दिन प्रयत्नशील है और भगवान्ने चाहा तो इस कार्यमें सफलता भी मिलेगी। अतः सभी लोगोंको इस पुण्य कार्यमें अपने-अपने स्तरसे अवश्य कार्य करना चाहिये।

महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय महाराज का कारण केवल तुम्हारा मुँह ही काला नहीं हो रहा है, हम सब भारतवासियों के मुखपर कालिख है। आओ, गोरक्षा के भीम! गङ्गाजलसे तुम्हारे मुखको कालिमाको धो दें।' महामनाने त्रिवेणीके पावन जलसे गोभक्त हासानन्दजीके मुँहकी कालिख धो डाली तथा उसी समय त्रिवेणीका पावन गङ्गाजल हाथभ लेकर प्रतिज्ञा की 'हम जीवनभर गोरक्षा तथा गासेवाके लिये प्रयासरत रहने।'

जब मालवीयजीने त्रिवेणीका जल लेकर गोरक्षाकी प्रतिज्ञा की

महामना पण्डित मदनमोहनजी मालवीय महाराज गासेवाकी साकार प्रतिमा थे। जनवरी सन् १९२८ में प्रयागमें त्रिवेणीके पावन तटपर 'अखिल भारतवर्षीय सनातन धर्मसभा' का अधिवेशन था। व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीनदयालजी शर्मा शास्त्री भी अधिवेशनमें महामनाके साथ उपस्थित थे।

महान् गोभक्त हासानन्दजी वर्षों गोहत्याके विरोधमें काला कपड़ा पहने तथा मुँहपर कालिख पोते हुए अधिवेशनमें उपस्थित हुए।

मालवीयजी महाराजको सम्बोधित कर गोभक्त हासानन्दजीने कहा—'गऊ माता भारत तथा हिन्दुत्वका मूल है। आप 'गोहत्या-बंदीके' लिये कोई ठोस योजना बनाइये।'

इसपर महामना चाल उठे—'हासानन्द! तुम मुझमें कालिख लगाकर फिर मेरे सामने आ गये। अरे गोहत्याके

इसी समय पण्डित दीनदयालजीने 'गो-सत्ताह' मनावेका प्रस्ताव रखा तथा 'अखिल भारतीय गोरक्षा-कोष' की स्थापनाकी घोषणा की गयी।

महामना मालवीयजी महाराजने सन् १९२८ में कलकत्तामें हुए कांग्रेसके अधिवेशनमें स्पष्ट कहा था—'गौ माता भारतवर्षका प्राण है। उसकी हत्या धर्मप्राण भारतमें सहन नहीं की जानी चाहिये।'

सहन नहीं की जानी चाहिये।'

===== ❧ ❧ ❧ =====

गोरक्षाका सर्वोत्तम साधन—भगवत्प्रार्थना

भगत भूमि भूसुर सुभि सुर हित लागि कृपाल।

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटाहि जग जाल॥

गोसाधुदेवताविप्रवेदाना रक्षणाय वै।

तनु धत्ते हरि साक्षाद् भगवानात्मलीलाय॥

'गोसेवा-अङ्क' में गाँवों की दुर्दशा और इस दुर्दशासे गाँवों को उबारनेके साधनोपर विशिष्ट विद्वानों और सूक्ष्मदर्शी विशेषज्ञाद्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया गया है और अपने-अपने स्थानमें वे सभी विचार महत्त्वपूर्ण हैं और उनसे यथायोग्य लाभ उठानेकी बड़ी आवश्यकता है। आशा है कि गो-प्रेमी तथा देशप्रेमी पुरुष भलीभाँति मनन करके उनको यथायोग्य काममें लायेंगे। एक साधन और भी है, और वह है—भगवान्‌से कातर प्रार्थना। जब-जब पृथ्वीपर सकट आया (पृथ्वीपर सकट आनेका अर्थ ही है—गो-ब्राह्मणपर सकट आना),

तभी तब ऋषि-देवताओंने गौरूपधारिणी या गौरूपा पृथ्वीके पीछे-पीछे जाकर भगवान्‌से करुण प्रार्थना की, भगवान्‌को पुकारा और फलतः उनका सकट टला। भगवान्‌ अवतीर्ण हुए। 'बिप्र धेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार।'

भगवान्‌की कृपा और भगवान्‌के बलसे असम्भव भी सम्भव हो जाता है। अतः गाँवों की रक्षाके लिये सबसे बढ़कर साधन है—हृदयकी सच्ची, अनन्य, करुण प्रार्थना। अतएव सबसे आवश्यक है—भगवान्‌क मङ्गलमय विधानकी मङ्गलमय व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको भगवान्‌के कल्याणमय चरणोंमें पूर्णतया समर्पित कर देना। जिनका भगवत्प्रार्थनामें विश्वास है उनको चाहिये कि वे श्रद्धापूर्वक नित्य भगवान्‌से कातर प्रार्थना किया करें। यदि प्रार्थना सत्य होगी और हृदयसे होगी तो ऐसे संयोग अपने-आप बनेंगे, जिनसे गोरक्षाका मार्ग सुगम हो जायगा।

===== ❧ ❧ ❧ =====

'गोवध-बन्दी' के लिये महापुरुषों एव गोभक्तकी वाणी

(श्रीश्रीकिसन काबरा)

गोवशकी रक्षाम देशकी रक्षा समायी हुई है। —महामना मालवीयजी

गोवशकी रक्षा ईश्वरकी सारी मूक सृष्टिकी रक्षा करना है। भारतकी सुख-समृद्धि गौके साथ जुड़ी हुई है।

—महात्मा गाँधीजी

समस्त गोवशकी हत्या कानूनन बद होनी चाहिये। —गोप्राण स्वामी करपात्रीजी महाराज

गोका समस्त जीवन देश-हितार्थ समर्पित है। अतः भारतमें गोवध नहीं होना चाहिये। —गोधामवासिनी माता आनन्दमयी माँ

मैं हिन्दू और मुसलमानसे इस्तदुआ करता हूँ कि यह सबका फर्ज है कि इस हमारी माँ गायकी हिफाजत करें। खुदा बरकत करेगा।

—शेख खुदीन शाह

यही आस पूरन करो तुम हमारी,

मिटे कष्ट गौअन, छुटे खेद भारी। —गोभक्तगुरुगोविन्दसिंहजी

जैसे कोई अपनी मातापर किये गये अत्याचारको सहन नहीं करेगा, उसी प्रकार गोमाताकी हत्याको सहन नहीं करेगा।

—गोलोकवासी ब्रह्मप्रेम श्रीजयदयालजी गोयन्दका

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाका दारोमदार गोवशपर निर्भर है। जो लोग यन्त्रिकृत 'फार्मों' के और तथाकथित वैज्ञानिक पद्धतियाँ के सपने देखते हैं, वे एक अवास्तविक ससारमें रहते हैं। हमारे लिये गोहत्या-बन्दी अनिवार्य है।

—स्व० जयप्रकाशनारायणजी

भारतमें गोवशके प्रति करोड़ों लोगोमें आस्था है, उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

—भू० पू० प्रधान मन्त्री स्व० लालबहादुरजी शास्त्री

सम्पूर्ण गोवश परम उपकारी है। सबका कर्तव्य है कि तन-मन-धन लगाकर गोहत्या पूर्णरूपसे बन्द करावे।

—गोप्रेमी स्व० सेठ जुगलकिशोरजी बिहला

गोवशके तीन बड़े दुश्मनाको दूर भगाओ-१-ट्रैक्टर, २-बछड़े-बछियाको मारकर निकाला गया कॉफ़ लेदर और

३-गोमासके व्यापारीको। —काशीनिवासी श्रीअब्दुल रज्जाक

जबतक भारतकी भूमिपर गोरक्त गिरगा, तबतक देश सुख-शान्ति और धन-धान्यसे वञ्चित रहेगा।

—गोप्राण हनुमानप्रसादजी पोद्दार

कृषि-प्रधान भारतमें किसी भी उप्रके गाय-बैलोकी हत्या कानूनन नहीं होनी चाहिये। गोहत्या मातृहत्या है। सविधानमें आवश्यक सशोधन किया जाकर सम्पूर्ण गोवश-हत्या-बन्दीका केन्द्रीय कानून बने। उसमें कोई अपवाद न हो। एक भी अपवाद रहा तो पूरा गोवश कटेगा। गोवशके मासका निर्यात पूर्णतः बन्द हो। इसके लिये सत्याग्रह करना पड़े तो सत्याग्रह करो।

—सत विनोबाजी

सम्पूर्ण गोवश-हत्या बन्द करके राष्ट्रकी उन्नतिके लिये 'गौ' को 'राष्ट्र-पशु' घोषित कर भारत-सरकार यशोभागी बने।

—जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थजी महाराज

आज गोवशका हनन हो रहा है। गोरक्षणा आजका सर्वोत्तम राष्ट्रहित है। —स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती

गोरक्षासे बढकर कोई धर्म नहीं है और गोहत्यासे बढकर कोई पाप नहीं है। —स्वामी श्रीसीतारामशरणजी अयोध्या

गोवध-बन्दी-हेतु प्रत्येक व्यक्ति नित्य एक हजार मधुसूदन-नामका जाप करे। —स्वामी श्रीसीतारामदास आकारनाथजी

'गौ' के बिना भारत-भूमिकी सत्ता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। —श्रीशारदल्लथा 'बेटी जी'

(श्रीछेमचन्द्रजी सैनी)

नाभाग बोले—द्विजश्रेष्ठ! यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादाको एक करोड़ दे दिया जाय और यदि यह भी आपके योग्य न हो तो आज्ञा होनेपर और

अधिक भी दिया जा सकता है।

आपस्तम्ब बोले—राजन्। मैं एक कराड या इससे अधिक मूल्यके योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ। ब्राह्मणास सलाह ल लो।

नाभागने कहा—यदि ऐसी यात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निपादाको दे दिया जाय। मेरे मतमें यह मूल्य आपके योग्य हागा, किंतु आप किस मूल्यको पर्याप्त मानते हैं, यह स्वयं बतानेकी कृपा कर।

आपस्तम्ब बोले—राजन्। तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिये उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वह दो जो मेरे योग्य हो। समझम न आता हो तो ऋषियांक साथ विचार कर लो।

महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्रिया और पुरोहितांक साथ विचार-विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिन्ताम पड़ गये। इसी समय महातपस्वी लामश ऋषि वहाँ आ गये, उन्होंने नाभागसे कहा—‘राजन्। भय न करो। मैं मुनिको सतुष्ट कर लूँगा।’

राजा बोले—‘महाभाग। आप ही इनका मूल्य बता दें अन्यथा य महर्षि क्रोधम आकर मेरे कुटुम्ब, कुल, बन्धु-बान्धव तथा समस्त घराचर त्रिलाकीको भस्म कर सकते हैं फिर मुझ-जैसे अत्यन्त तुच्छ, दीन और विपयी मनुष्यकी तो बात ही क्या है?’

लामशने कहा—‘महाराज। तुम उनका मूल्य दनम समर्थ हो। श्रेष्ठ द्विज जगत्क लिय पूजनाय है और गौएँ भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गयी हैं। अतः तुम उनके लिये मूल्यक रूपमें ‘गा’ ही दो।’

लामशजाँका यह वचन सुनकर राजा नाभाग मन्त्री और पुरोहितांक साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्षम भरकर बोलें—भगवन्। उठिय-उठिय। मुनिश्रेष्ठ। यह आपके लिये योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है।

आपस्तम्बने कहा—अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। राजन्। तुमने उचित मूल्य देकर मुझ खरीदा है। मैं गोआस बढकर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहा देखता जाँ परम पवित्र एवं पापाका नाश करनेवाला हूँ। गौआंकी परिक्रमा करनी चाहिये। वे सदा सबक लिये वन्दनीय हैं। गाएँ मङ्गलका

स्थान हैं, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्माजीने इन्हें दिव्यगुणोंसे विभूषित बनाया है। जिनके गोबरसे ब्राह्मणाके घर और दैवताआके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौआसे बढकर अन्य किसको बताये। गौआके मूत्र, गोबर, दूध दही आर घी—ये पाँचा वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं। गाये मेरे आगे रहे, गाये मेरे पीछे रहे, गाये मेरे हृदयमें रहे और मैं गौआके मध्यमे निवास करूँ—

गाव प्रदक्षिणीकार्या वन्दनीया हि नित्यश।
मङ्गलायतन दिव्या सृष्टास्तवेता स्वयम्भुवा॥
अध्यागाराणि विप्राणा दैवतायतनानि च।
यद्गोमयेन शुद्धयन्ति किं ब्रूमो ह्यधिक तत॥
गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्पिस्तथैव च।
गवा पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकल जगत्॥
गावो म चाग्रतो नित्य गाव पुष्ट एव च।
गावो मे हृदये चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

(स्कन्द आ० रेवा० १३। ६२—६५)

जो प्रतिदिन तीनों सध्याआके समय नियम-परायण एवं पवित्र होकर ‘गावो मे चाग्रता नित्य०’ इत्यादि श्लाकका पाठ करता है, वह सब पापासे मुक्त होकर स्वर्गलाकम जाता है। प्रतिदिन भक्तिभावसे गौआको गाग्रस देनेमें श्रद्धा रखनी चाहिये। जो प्रतिदिन गाग्रस अर्पण करता है उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितराको तृप्त कर दिया और दैवताआकी पूजा भी सम्पन्न कर ली—

तेनाग्रया हुता सम्यक् पितरश्चापि तर्पिता।
देवाश्च पूजितास्तन यो ददाति गवाहिकम्॥

(स्कन्द० आ० रेवा० १३। ६८)

गाग्रस देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका चिन्तन करे। सुरभीकी पुत्री गोजाति सम्पूर्ण जगत्क लिय पूज्य है, वह सदा विष्णुपदम स्थित है और सर्वदैवमयी है। मेरे दिये हुए इस ग्रसको गौ माता देख आर ग्रहण कर—

सौरभ्यै जगत्पूज्या नित्य विष्णुपदे स्थिता।
सर्वदैवमयी ग्रस मया दत्त प्रतीक्षताम्॥

(स्कन्द० आ० रेवा० १३। ६९)

ब्राह्मणाकी रक्षा करने, गौआको खुजलाने आर

सहलाने तथा दीन-दुर्बल-दु खी प्राणियाका पालन करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यज्ञका आदि-अन्त और मध्य गोआको ही बताया गया है। वे दूध घी और अमृत सब कुछ देती हैं। इसलिये गोआका दान करना चाहिये और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये। वे गोएँ स्वर्गलोकमें जानेके लिये सीढ़ी बनायी गयी हैं।

गोओके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर निपादाने महाभाग आपस्तम्बजीको प्रणाम करके कहा—'प्रभो! हमने सुना है कि साधु पुरुषाके सम्भाषण, दर्शन स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करनेवाले हैं। हमने यहाँ आप-जैसे महात्माके साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर

लिया। अब हम आपकी शरणमें आये हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिये।' आपस्तम्बजी बोले—'इस गोको तुमलाग ग्रहण करो। इससे तुम सब लोग पापमुक्त हो जाओगे। निपाद निन्दित कर्मसे युक्त होनेपर भी प्राणियाके मनमें प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्याके साथ स्वर्गलोकमें जायँ। मैं नरकको देखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रियासे जो कुछ भी पुण्यकर्म बना हो, उससे ये सभी दु खार्त प्राणी शुभ गतिको प्राप्त हों।'

तदनन्तर शुद्ध चित्तवाले गोप्रेमी महर्षि आपस्तम्बकी सत्यवाणीके प्रभावसे वे सभी मत्लाह मछलियाँके साथ स्वर्गलोकमें चले गये।

गुजरातके गौरवशाली गो-सेवक—दाना भगत

(डॉ० श्रीकमलजी गुजाणी)

सौराष्ट्र—गुजरातके सुविश्रुत गो-सेवकाम दाना भगतका नाम विशेष स्मरणीय है। वे जीवनभर गायका झुंड लेकर सौराष्ट्रक गाँव-गाँव घूमते रहे आर गोमाताकी जय-जयकार करत रहे। लाग उन्हें 'धुमक्कड गोभगत' कहते थे।

दाना भगतका जन्म विक्रम-संवत् १७८४ में सौराष्ट्रक अमरली जिलेके चलाला नामक गाँवमें हुआ था। वे जन्मसे अंधे थे। प्रकृतिने उन्हें सुमधुर कण्ठ दिया था। उनके पिता गापालनका व्यवसाय करते थे। बचपनमें वे अपने पिताक साथ गायको चरान जाते और पेड़के नीचे बैठकर भजन-कीर्तन किया करते। कभी-कभी दोपहरके समय गाय भी उनके आस-पास आकर बैठ जातीं और भजन-कीर्तन सुनती।

कहते हैं कि एक बार किसी सत पुरुषने बालक दानाको गायकं बीच कीर्तन करते देखा। वे कुछ समय चहाँ रुक गये आर भजन सुनने लगे। जब उन्हें पता चला कि बालक दण्ड नहीं पाता तब वे दयाई हो गये। उन्होंने बालकके पिताका अपने पास चुलाया और एक गायकी आर सकत करत हुए उस दुह लानका आदेश दिया। फिर

महात्माजी उस दूधसे बालक दानाकी आँख धोने लगे। कुछ ही क्षणमें बालक चित्ला उठा—'मैं देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखायी देता है।'।

बस, उस दिनसे दानाने अपना जीवन गो-सेवाके लिये समर्पित कर दिया। गो-चारण-व्रत उनके जीवनका मुख्य ध्येय बन गया। गौ माताकी सतत सेवा और गो-दुग्धके सतत सवनसे उन्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने लगी। गायोको लेकर वे सौराष्ट्र—गुजरातमें घूमने लगे।

एक बार दाना भगत गायकं साथ गिरनार पर्वतके आस-पास घूम रहे थे। गायें चरती-चरती ऐसे स्थलपर पहुँच गयीं, जहाँ पानीका नितान्त अभाव था। दाना भगत पानीकी खोजमें भटकने लगे। कुछ लोगाने बताया—'भगतजी! यहाँ पानी मिलना कठिन है, आप गायको लेकर शीघ्र ही पर्वतीय प्रदेशके बाहर निकल जाइये, नहीं तो ये प्याससे मर जायँगी।'।

भगतजीने लोगोकी बातपर ध्यान न दिया। वे पानीकी खोज करते रहे। लोग भी कुतूहलवश उनके साथ चलने लगे।

कुछ देर बाद भगतजी एक बड़े पत्थरके पास आकर रुक गये और लोगसे कहने लगे—‘आप लोग ‘गोमाताकी जय’ बोलकर यह पत्थर हटा दें। इसके नीचे पानीका साता छिपा हुआ है।’

लागोने पत्थर हटाय़ा तो उस गड्ढे धीरे-धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देरमें पूरा गड्ढा पानीसे भर गया। लाग हर्ष-विभोर होकर गोमाताकी जय-जयकार करने लगे।

भगतजीन गायोको पानी पिलाया और दूसर गौवकी ओर चल पड़े। गिरनार पर्वतके जंगलमें आज भी वह सोता पानीसे भरा पड़ा है और दाना भगतकी गोसेवाकी साक्षी दे रहा है।

गोसंवासे इन्ह कई प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त थीं और अनेको चमत्कारकी घटनाएँ इनके जीवनसे जुड़ी थी। सौराष्ट्रमें आज भी गोसेवक दाना भगतका नाम बड़ी ही श्रद्धासे लिया जाता है।

===== श्री श्री श्री =====

कुछ बलिदानी गोभक्त

(श्रीशिवकुमारजी गोयल)

(१)

उठायी थी।

कटारपुरके गोभक्त शहीद

गाय अनादिकालसे हिन्दुत्वका मानविन्दु रही है। मुसलमानोंके आक्रमण तथा देशके पराधीन होनेसे पूर्व गोरक्षकी एक बूँद भी पृथ्वीपर नहीं गिरती थी किन्तु मुसलमानोंद्वारा देशको पराधीन किये जानेके बाद गाहत्याका कलक चालू हो गया।

आज ‘गोहत्या-बंदी-आन्दोलन’ करनेवालोंको यह दलील दी जाती है कि मुसलमाना तथा अंग्रेज़ाक समय गोभक्त कहाँ थे? किन्तु अपने ही गौरवमय इतिहाससे सर्वथा अनभिज्ञ तथाकथित राजनेतागण यह भी नहीं जानते कि भारतका इतिहास इस बातका साक्षी है कि हिन्दूने कभी भी गोहत्याके कलकको सहन नहीं किया। छत्रपति शिवाजीने अल्प आयुमें ही गाहत्याके मौतके घाट उतारा और आज म गोभक्षकोंको मिटाकर ‘हिन्दू राष्ट्र’ की स्थापनाके लिये ओरगनबसे टक्कर लेते रहे। महाराणा प्रताप, गुरु गाविन्दसिंह, बन्दा वीर, वैरागी, गुरु तेगबहादुर आदिने गाहत्याका कलक मिटानेके लिये जीवनभर संघर्ष किया तथा अपने प्राणोंकी आहुति दी। मुगलकालमें एक नहीं हजारों व्यक्तिगणों गोरक्षार्थ अपना जीवन होम दिया।

अंग्रेज़ोंके शासनकालमें भी हिन्दू जनता गोहत्याके विरुद्ध समय-समयपर संघर्ष करती रही। १८५७ में वीर मंगल पांडे आदिने गोहत्याके कलकके विरुद्ध ही बंदूक

मंगल पांडे

सन् १९१८ की बात है। हरिद्वारके निकट कटारपुर नामक ग्राम बकरीदके दिन मुसलमानोंने गोहत्या करनेकी घोषणा की।

इस क्षेत्रके हिन्दुआने एक स्वरसे निश्चय किया कि

सहलाने तथा दीन-दुर्बल-दु खी प्राणियाका पालन करनसे मनुष्य स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित हाता है। यज्ञका आदि-अन्त और मध्य गोआको ही बताया गया है। वे दूध घी और अमृत सब कुछ दती ह। इसलिये गोआका दान करना चाहिये और उनकी प्रतिदिन पूजा करना चाहिये। ये गाएँ स्वर्गलोकम जानेके लिये सीढ़ी बनायी गयी हैं।

गोआके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर निपादाने महाभाग आपस्तम्बजीको प्रणाम करके कहा—‘प्रभो! हमने सुना है कि साधु पुरुषाके सम्भाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करनेवाले हैं। हमने यहाँ आप-जैसे महात्माक साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर

लिया। अब हम आपकी शरणम आय हैं, आप हमार ऊपर अनुग्रह काजिय।’ आपस्तम्बजी बोल—‘इस गौका तुमलाग ग्रहण करो। इससे तुम सब लाग पापमुक्त हा जाओगे। निपाद निन्दित कर्मसे युक्त होनपर भी प्राणियाके मनम प्रीति उत्पन्न करक इन जलचारी मत्स्याक साथ स्वर्गलोकम जायें। मैं नरकको दण्ड या स्वर्गम निवास करूँ, किंतु मर द्वारा मन, चाणी, शरीर और क्रियास जो कुछ भी पुण्यकर्म बना हो उससे ये सभी दु प्यार्त प्राणी शुभ गतिको प्राप्त हा।’

तदनन्तर शुद्ध चित्तवाले गात्रमो महर्षि आपस्तम्बकी सत्यवाणीक प्रभावसे व सभी मल्लाह मछलियाक साथ स्वर्गलोकम चले गये।

गुजरातके गौरवशाली गो-सेवक—दाना भगत

(डॉ० श्रीकमलजी पुजाणी)

साराष्ट्र—गुजरातके सुविश्रुत गो-सेवकाम दाना भगतका नाम विशय स्मरणीय है। वे जीवनभर गायका झुंड लेकर साराष्ट्रके गाँव-गाँव घूमते रहे और गोमाताकी जय-जयकार करते रहे। लोग उन्हें ‘धूमक्कड गोभगत’ कहते थे।

दाना भगतका जन्म विक्रम-संवत् १७८४ म सौराष्ट्रके अमरेली जिलेके चलाला नामक गाँवम हुआ था। वे जन्मसे अंधे थे। प्रकृतिने उन्हें सुमधुर कण्ठ दिया था। उनके पिता गापालनका व्यवसाय करते थे। बचपनम वे अपने पिताके साथ गायको चराने जाते और पेडके नीचे बैठकर भजन-कीर्तन किया करते। कभी-कभी दोपहरके समय गाये भी उनके आस-पास आकर बैठ जातीं और भजन-कीर्तन सुनतीं।

कहते हैं कि एक बार किसी सत पुरुषने बालक दानाको गायक बोच कीर्तन करते देखा। वे कुछ समय वहाँ रुक गये आर भजन सुनने लगे। जब उन्हें पता चला कि बालक देख नहीं पाता तब वे दयाई हो गये। उन्होंने बालकके पिताका अपने पास बुलाया आर एक गायकी आर सकत करते हुए उसे दुह लानका आदेश दिया। फिर

महात्माजी उस दूधसे बालक दानाको आँख धोने लगे। कुछ ही क्षणमें बालक चित्ला उठा—‘मैं देख सकता हूँ। मुझे सब कुछ दिखायी देता है।’

वस उस दिनसे दानाने अपना जीवन गो-सेवाके लिये समर्पित कर दिया। गो-चारण-व्रत उनके जीवनका मुख्य ध्येय बन गया। गौ माताकी सतत सेवा आर गो-दुग्धके सतत सेवनस उन्हें अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने लगी। गायको लेकर वे सौराष्ट्र—गुजरातमे घूमने लगे।

एक बार दाना भगत गायोके साथ गिरनार पर्वतके आस-पास घूम रहे थे। गाय चरती-चरती ऐसे स्थलपर पहुँच गयीं जहाँ पानीका नितान्त अभाव था। दाना भगत पानीकी खाजमे भटकने लगे। कुछ लोगाने बताया—‘भगतजी! यहाँ पानी मिलना कठिन है, आप गायको लेकर शीघ्र ही पर्वतीय प्रदेशके बाहर निकल जाइये नहीं ता ये प्याससे मर जायेंगी।’

भगतजीने लागोकी बातपर ध्यान न दिया। वे पानीकी खोज करते रहे। लोग भी कुतूहलवश उनके साथ चलने लगे।

कुछ देर बाद भगतजी एक बड़े पत्थरके पास आकर रुक गये और लोगोसे कहने लग—‘आप लोग ‘गोमाताकी जय’ बोलकर यह पत्थर हटा द। इसके नीचे पानीका सोता छिपा हुआ है।’

लोगाने पत्थर हटाय़ा तो उस गड्ढेमें धीरे-धीरे पानी ऊपर आने लगा। कुछ ही देरमें पूरा गड्ढा पानीसे भर गया। लोग हर्ष-विभोर होकर गोमाताकी जय-जयकार करने लगे।

भगतजीने गायाको पानी पिलाया और दूसरे गाँवकी ओर चल पड़े। गिरनार पर्वतके जंगलोमें आज भी वह सोता पानीसे भरा पड़ा है और दाना भगतकी गोसेवाकी साक्षी दे रहा है।

गोसेवासे इन्ह कई प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त थीं और अनेका चमत्कारकी घटनाएँ इनके जीवनसे जुड़ी थीं। सोराष्ट्रम आज भी गोसेवक दाना भगतका नाम बड़ी ही श्रद्धासे लिया जाता है।

— ❦ — ❦ — ❦ —

कुछ बलिदानी गोभक्त

(श्रीशिवकुमारजी गोयल)

(१)

उत्तयी थी।

कटारपुरके गोभक्त शहीद

गाय अनादिकालसे हिन्दुत्वका मानबिन्दु रही है। मुसलमानोंके आक्रमण तथा देशके पराधीन होनेसे पूर्व गारक्तकी एक बूँद भी पृथ्वीपर नहीं गिरती थी, किन्तु मुसलमानोंद्वारा देशको पराधीन किय जानेके बाद गाहत्याका कलक चालू हो गया।

आज ‘गोहत्या-बंदी-आन्दोलन’ करनेवालोंको यह दलील दी जाती है कि मुसलमाना तथा अग्रेजोंके समय गोभक्त कहाँ थे? किन्तु अपने ही गौरवमय इतिहाससे सर्वथा अनभिज्ञ तथाकथित राजनेतागण यह भी नहीं जानते कि भारतका इतिहास इस बातका साक्षी है कि हिन्दूने कभी भी गोहत्याके कलकको सहन नहीं किया। छत्रपति शिवाजीने अल्प आयुमें ही गोहत्याके मातके घाट उतारा और आजन्म गोभक्तकोको मिटाकर ‘हिन्दू राष्ट्र’ की स्थापनाके लिये आरंगजेबसे टक्कर लेते रहे। महाराणा प्रताप, गुरु गाविन्दसिंह, बन्दा वार वैरागी, गुरु तेगबहादुर आदिने गाहत्याका कलक मिटानेके लिये जीवनभर सघर्ष किया तथा अपने प्राणोंको आहुति दी। मुगलकालमें एक नहीं हजार व्यक्तियाने गोरक्षार्थ अपना जीवन होम दिया।

अग्रेजोंके शासनकालमें भी हिन्दू जनता गाहत्याक विरुद्ध समय-समयपर सघर्ष करती रही। १८५७ में वीर मंगल पांडे आदिने गोहत्याके कलकके विरुद्ध ही बड़क

मंगल पांडे

सन् १९१८ की बात है। हरिद्वारक निकट कटारपुर नामक ग्राममें बकरीदक दिन मुसलमानाने गाहत्या करनेकी घोषणा की।

इस क्षत्रक हिन्दुआने एक स्वरसे निश्चय किया कि

‘हमार जीवित रहत इस पावन तीर्थकी भूमिपर गोमाताके रक्तकी एक बूँद भी नहीं गिरने दी जायगी।’ उन दिना ज्वालापुरम थानेदार मुसलमान था। उसके सकतपर मुसलमानान १८ सितम्बरको गायका कत्ल करनेके लिये सजाकर जुलूस निकाला। हनुमान्-मन्दिरके महन्त रामपुरीजीके नेतृत्वम हिन्दुआने डटकर गोहत्याका प्रतिरोध किया। कमाई जिस गायका हत्याके लिये सजा कर ल जा रह थे, महात्मा रामपुरीजीन झपटकर रस्सा काटकर उस गायका मुक्त करा लिया। गोमाता भाग गयी तथा मुक्त हो गयी। गोहत्यार महात्मा रामपुरीजीपर दूट पड़। उनके शरीरपर जगह-जगह छुराक ४८ घाव लग। इससे हिन्दू जनता गाहत्यापर दूट पड़ी। परिणामस्वरूप अनक गाहत्यारको प्राणासे हाथ धाना पड़ा। हिन्दू जनताने प्राणापर खेलकर कालक गालम जानवाली गायको बचा लिया।

अग्रज मुसलमानके साथ पड़यन्त्र करके हिन्दुआका दमन करना चाहत थे अत अग्रज अधिकारियाने कटारपुरके हिन्दुआपर अमानुषिक अत्याचार एवं अधाबुध गिरफ्तारियों प्रारम्भ कर दीं। १७२ हिन्दुआका गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालतम मुकद्दमका नाटक रचा गया आर ८ अगस्त १९१९ का अग्रज जजाक द्विव्यूनलन महन्त ब्रह्मदास उदासान चौ० जानकादास डॉ० पूणप्रसाद तथा श्रीमुद्या चाहानका फौसी और १३५ गाभक्ताको काला पानाका दण्ड दिया। हरिद्वारक थानेदार श्रीशिवदयालसिंहका भी आजन्म कारावासका दण्ड दिया गया।

महामना प० पदनमहान मालवायजान गाभक्ताकी मुक्तिक लिय भारा प्रयास किया किंतु अग्रज सरकारक फानपर जूँ नरौं रगी।

गुप्तकुल महाविद्यालय ज्वालापुरक छात्राका भी इम राज्दम फैतानका प्रयास किया गया। गुप्तकुल महाविद्यालयक आचार्य तथा प्रख्यात विद्वान् आचार्य नरदय शास्त्रा उदताथन उन दिना अमृतसरम हो रह काग्रस अधिवेशनम पहुँचकर महात्मा गांधीका कटारपुर-काण्डका घटनास अगत कराया ११ तम गांधीका बतानक लिय अत्याज उदानका प्रथा री।

अग्रज सरकार गाभक्ताकी फौसपर सट्टानपर गुना

हुई थी। अन्तम गाभक्त महन्त ब्रह्मदास (आयु ४५ वर्ष) एवं चौधरी जानकीदास (आयु ६० वर्ष) को फाल्गुन सुदी २, सन् १९२० का इलाहाबाद जेलमे फौसीपर लटका दिया गया। दाना गोभक्त हुवात्मा हैंसते-हैंसते तथा ‘गामाताकी जय’ का उद्घोष करते हुए फौसीपर झूल गये। उस दिन इलाहाबाद नगरम पूर्ण हड़ताल रही। डॉ० पूर्णप्रसाद (आयु ४८ वर्ष) को लखनऊम तथा कटारपुरके श्रीमुखा चौहान (आयु ३२ वर्ष) को बनारस जेलम फौसीपर लटकाया गया।

गाभक्त शहीद महन्त ब्रह्मदासजी पचावती उदासीन

अग्राडके महन्त थे। वे अत्यन्त निभीक गोभक्त थे। उदासान सम्प्रदायक हजारों लोग उनके शिष्य थे।

दजना गाभक्ताने इस काण्डम कालापानाम अमानवाय यातनार् सहन कीं। सरदार जगदत्त श्रीनन्दा लाला धूवचन्द पसारी, प० आसाराम श्रातक्ष्मीनारायण भक्त लाला दास्ताराम लाला दवाचन्द प० नारायणदत्त चौ० रघुवरसिंह चौ० फतेहसिंह प० मारुनलाल लाला प्यारलाल श्रास्तादो आदि अन्यान्य गाभक्तान कालापाना (अडमान)म गारशार्ध यातनार् सहन कीं।

कटारपुरम अज भी प्रतिवष बलिदानियाका पावन स्मृति मनाया जाना है। गारशार्ध-आदोलनक प्रणता लाला हरदयनहायजका प्रथन इच्छा थी कि कटारपुरम उन गाभक्त बलिदानियाकी स्मृतिर्मे एक थिराल सम्मरण बनाय

जाय। कटारपुरकी पावन भूमि आज भी हमे गोरक्षाकी प्रेरणा देती है।

(२)

अनशन करते हुए दो गोभक्त बलिदानी

[क] श्रीऋषिस्वरूप ब्रह्मचारी

सन् १९६६मे गोहत्याके कलककी मिटानेके लिये पूज्य सत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराज तथा पुरीके जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरजन्देवतीर्थजी महाराजने क्रमशः वृन्दावन तथा पुरीम अनशन किया था।

श्रीऋषिस्वरूप ब्रह्मचारी धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रोजी महाराज तथा शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाम्रमजी महाराजके अनन्य भक्त थे। वे धर्मसभके एक सक्रिय कार्यकर्ता तथा गोसेवक प्रचारक थे। जगह-जगह हाथम झड़ा लेकर पहुँच जाते तथा नगर या कस्बेका 'गोमाताकी जय हो' 'गाहत्या बंद हो' के नारास गुँजा डालते थे। उन्होंने दिल्लीके यमुना-तटपर स्थित 'धर्मसभ-भवन' में २० नवम्बर, १९६६को गोहत्या-बंदीकी मॉगका लेकर अनशन किया तथा १० दिन बाद ३० नवम्बरको गो माताकी रक्षाके लिये बलिदान दे दिया।

[ख] श्रीमेहरचन्द पाहुजा

उधर वृन्दावनमें पूज्य प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके साथ गोभक्त मेहरचन्द पाहुजा भी २० नवम्बर १९६६को अनशनपर बैठे। जब उनकी शारीरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी तो अनेक गोभक्त सताने उनसे अनशन त्यागनेकी अपील की, किन्तु उन्होंने उत्तर दिया—'गो माताके लिये प्राणोत्सर्गसे बढकर मैं दूसरा धर्म नहा मानता।' अन्तमें ३१ दिसम्बरको उन्होंने अपने प्राणाका उत्सर्ग कर दिया।

गो माताकी रक्षाके लिये अनशन करते हुए बलिदान देनेवाले ये दोनो महान् गोभक्त 'गोरक्षा-आन्दोलन'के इतिहासमें अविस्मरणीय रहेंगे।

(३)

गोभक्त लाला हरदेवसहायजी

परम गोभक्त लाला हरदेवसहायजी 'गोरक्षा-आन्दोलन'के अग्रणी सूत्रधारामेसे थे। गोवशकी रक्षा तथा गोसर्वधनके लिये उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया था। उन्होंने राष्ट्रकी स्वाधीनतासे लेकर राष्ट्रभाषा

हिन्दीके प्रचार तथा राष्ट्रमाता गायकी रक्षाके लिये जो कार्य किया वह अविस्मरणीय रहेगा।

लालाजीका जन्म सन् १९४९, मार्गशीर्ष मासके पञ्चमी तिथिको हरियाणाके हिसार जिलेके सातरोड गाँवमें लाला मुसद्दीलालजीके घर हुआ था। लालाजी बचपनसे ही राष्ट्रभक्तिके रगम रँग गये थे। उन्हें देववाणी-संस्कृत भाषासे विशेष प्रेम था तथा इसीलिये वेदा, उपनिषदा आर पुराणोंके प्रति उनके मनमें बचपनसे ही अनन्य श्रद्धा थी। स्वदेशी वस्तुआके प्रति निष्ठा होनेके कारण उन्होंने विदेशी कपड़ेकी जगह हाथसे बुन सूतेके कपड़े पहननेका सकल्प ले लिया था।

उन्हें लाला लाजपतराय, महामना मालवीयजी तथा लोकमान्य तिलकने विशेष प्रभावित किया था। लालाजी अग्रेजी शिक्षाकी जगह हिंदी तथा संस्कृतमें शिक्षा दिये जानेके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हरियाणाके ६५ गाँवमें विद्यालय खुलवाकर हिंदी तथा संस्कृतका प्रचार किया।

लालाजीने 'स्वाधीनता-संग्राम' में सक्रिय भाग लिया। सन् १९२१ तथा १९४२ क 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें वे सत्याग्रह करते हुए जेल गये थे। सन् १९२१में निमावली (पंजाब) की जेलमें वे स्वामी श्रद्धानन्दजीके साथ रहे। स्वामी श्रद्धानन्दजी गीताके प्रति अनन्य निष्ठा रखते थे। लालाजीको गीताके प्रति लगाव स्वामीजीके प्रवचनको सुनकर ही हुआ था।

सन् १९३९ में हिसार जिलेमें भीषण अकाल पड़ा तथा गोवश भूखा मरने लगा तो लालाजीने प्रख्यात गोभक्त ज० ना० मानकरजीके साथ मिलकर गोवशकी सेवाके लिये अपनेको समर्पित कर दिया। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर गायोंके लिये चारा इकट्ठा किया तथा दुर्भिक्ष-पीडित महिलाओंके लिये 'सूत-कताई-केन्द्र' भी स्थापित किया।

लालाजीका सपना था कि देश स्वाधीन होते ही गोवशकी हत्याका कलक तुरंत दूर कर दिया जायगा किन्तु जब उन्होंने देखा कि स्वाधीनताका बाद गाहत्याको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा नये-नये वृचड्डराने खालकर गोभासका निर्यात तक शुरू कर दिया गया है तो उनकी आत्मा कराह उठी। उन्होंने प्रधान मंत्री नेहरूजी, राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसाद आदिसे मिलकर तथा पत्र-व्यवहार कर गोहत्यापर प्रतिबन्ध लगानकी माँग की। किन्तु

प्रधान मन्त्रीके हटके कारण गोहत्यापर प्रतिबन्ध नहा लगाया जा सका।

लालाजी 'भारत-सेवक-ममाज' तथा सरकारी सस्थानोके माध्यमस गोरक्षाका कार्य करते थे। सन् १९५४ मे वे महान् सत स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा सत श्रीप्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीके सम्पर्कमे आय। ब्रह्मचारीजीके साथ मिलकर उन्होने कलकत्ता हत्याके लिये जानेवाली गायाको बचाया। इसके बाद उन्होने ४ फरवरी १९५४ को प्रयाग-कुम्भपर 'गोहत्या-निरोध-समिति' की स्थापना की। मत प्रभुदत्त ब्रह्मचारीजीके साथ मिलकर उन्होने मथुराके कसाईखानेपर सत्याग्रह किया। धर्मसंघके तत्त्वावधानम स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने पावन ब्रजभूमिको गोहत्याके कलकसे मुक्त करानेके लिये आन्दोलन चलाया तो लालाजीका उन्ह सक्रिय सहयोग मिला। पूज्य ब्रह्मचाराजीके साथ लालाजीने लखनऊमे विधान-सभाके सामने सत्याग्रह कर उत्तरप्रदेशमे 'गोहत्या-बंदी' की माँग की। यह आन्दोलन तबतक जारी रहा, जबतक 'गोहत्या-बंदी' का कानून [भले ही वह आगे चलकर लचर सिद्ध हुआ] बन नहीं गया। इसी तरह सन् १९५५मे बिहारमे 'गोहत्या-बंदी' की माँगको लेकर चलाये आन्दोलनम लालाजी ब्रह्मचारीजीके साथ बाँकीपुर जेलम रख गये। बिहारक जेलस ये दोनो तभी मुक्त हुए जब 'गोहत्या-बंदी कानून' बना दिया गया।

लालाजीने प्रतिज्ञा की थी कि 'जबतक पूरे दशम गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगेगा मैं न पगड़ी पहनूँगा न चारपाईपर साऊँगा' इस प्रतिज्ञाका उन्होने जीवनपर्यन्त पालन किया।

लालाजीने 'गाय ही क्या' तथा गोसम्यन्धी दर्जना पुस्तक लिखी थीं। 'गाय ही क्या' पुस्तकको भूमिका तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० श्रीराजेन्द्रप्रसादजीने लिखी थी। उन्होने स्वीकार किया था कि 'गोवशके बारेमे लालाजीका ज्ञान अगाध हे।'

लालाजी धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज तथा शंकराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराजके प्रति अनन्य श्रद्धा रखते थे। उधर 'राष्ट्रिय स्वय सेवक सभ' के सरसंघचालक श्रीमाधवराव सदाशिवराव गालवलकर (श्रीगुरुजी) के प्रति भी उनकी श्रद्धा-भावना थी। श्रीगुरुजी भी लालाजीकी गोसेवासे बहुत प्रभावित थे।

लालाजी 'कल्याण'-सम्पादक पूज्य भाईजी (श्री-हनुमानप्रसादजी पोद्दार) के प्रति अनन्य श्रद्धा-भावना रखते थे। उन्होने कई बार कहा था कि 'श्रीभाईजी तथा 'कल्याण' न गोरक्षाकी भावना पेदा करनेमे अविस्मरणीय योगदान किया है।'

लालाजी जीवनभर गोरक्षा तथा गोसेवाका प्रचार करते रहे। उनके अथक प्रयासासे कई राज्यामे 'गोहत्या-बंदी कानून' भी बने।

लाला लाजपतरायजीकी गोसेवा

(श्रीफतहचंजी शर्मा आराध्यक)

पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय आज हमारे बीचमे नहा ह किंतु जिस दिन २८ जनवरीकी पुण्य तिथि आती है तब हमारे सामने एक ऐसी विराट् आत्माका चित्र सामने आ जाता है, जिसने साते हुए पंजाब तथा देशको अपने त्यागस जगा दिया था। वे केवल यहीं नहीं बल्कि सुदूर अमेरिकाम भी वेटकर भारतीय चिन्तन करते रहे। अमेरिकाके प्रवासम उन्हान दु खी भारतकी जा करुणा-पूर्ण कहानी लिखी थी वह भारतकी एक मूल्यवान् सम्पत्ति है।

लालाजी केवल साधारण व्यक्ति नहीं थे वरन् वे देशकी उन महान् शक्तियोमसे एक हैं जिन्होने देशको आगे बढ़ाने, दासतासे मुक्ति दिलाने और देशकी आवाज सारे दशमे गुँजानेके लिये शख्नाद किया था और उनका अन्त भी 'साइमन कमीशन लौट जाओ' के नारे लगाते हुए हुआ। इस प्रकार लालाजीका सारा जीवन देशपर मर-मिटनेकी चाह रखनवाला इतिहास है। जब उनके सिरपर 'साइमन कमीशन' का विरोध करते समय पुलिसकी लाठी लगी,

तब उनके मुँहसे निकला था कि 'मरे सिरपर पड़ी-पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्यके कफनम कीलका काम दगौ।' लालाजीकी भविष्य-वाणी सत्य हुई। देश स्वतन्त्र हुआ, उनके वलिदानका फल दशके पुत्राने भोगा, किन्तु लालाजी केवल देशको सूखी हड्डियाका ढेर ही नहीं देखना चाहत थे, उनका यह दृष्टिकोण था कि बिना दृष्ट-पुष्ट हुए देशको रक्षा नहीं हो सकती। इसीलिये उन्होंने भारतवासियोंको अपना जीवन शुद्ध दूध-घीपर चितानके लिये जोर दिया था। व बड़ चिन्तित थे कि हमारे दशम अग्रजशाही जो भीषण गावध करा रही ह, उससे भय ह कि देशकी भावी पाडी किस प्रकार जीवन प्राप्त कर सकेगी। एक प्रकारसे लालाजीकी दशभक्ति आजके नताआको यह चेतावनी दे रही ह कि डिब्बाक अदर चद हुआ दूध पौनसे देशक लाग जिदा नहीं रह सकत, इसलिये इस देशम सरकारको गाय-बैलाक कतल राकन उनके सरक्षण आर सवर्धन करनेका

काम करना चाहिये।

लालाजी केवल कहनेवाले ही नहीं थे, करने दिखलानेवाले भी थे। दिल्लीके शहीदी हालम सन् १९२१ म एकता स्थापित करनेके लिये जो हिन्दू-मुसलमानोका सयुक्त गोरक्षा-सम्मेलन हुआ था, उसम लालाजीका सबसे बड़ा हाथ था। वे स्वयं उस सम्मेलनके अध्यक्ष थे और उन्होंने जारदार शब्दाम इस बातको कहा था कि 'अग्रेजी-राज्यम गोवध होता है और गाय सबको घी-दूध देकर चलवान् बनाती है, इसलिये हम सब लोगोको जो अपने देशको स्वतन्त्र करानेके लिये तैयार हैं और अग्रेजाको यहाँसे खदेडना चाहते हैं उन्हें अग्रेजासे असहयाग करना चाहिये।' इस दृष्टिसे यह विचारणीय प्रश्न है कि लालाजी यदि आज जीवित होते तब वर्तमान सरकारके प्रति उनका क्या रुख होता? इसका निर्णय पाठकोको स्वयं विचारना चाहिये।

*** ❦ ***

गोभक्त देवसिंह हाड़ा

(श्रीकान्तिचन्द्रजी भारद्वाज)

राजस्थानम हाड़ा राज्यक संस्थापक देवसिंह हाड़ाकी २२वीं पीढीम राजा रघुवीरसिंह हाड़ा गद्दीपर बंठे। इनका शासनकाल ईसवी सन् १८८९ से १९२७ रहा। राजा रघुवारसिंह हाड़ा न्यायप्रिय कुशल प्रशासक थे। धर्म तथा सत्यम निष्ठा रखनेवाल थे। राजा रघुवीरसिंह महान् गोभक्त थे। वे जगलम जाकर गायोको चरात थे। स्वयं अपने हाथा गासवा करत थे। उनके राज्यम प्रतिवर्ष एक दिन बड़े ही हर्ष-उल्लासके साथ गो-महोत्सव मनाया जाता था। यह उत्सव वनम होता था तथा सभी गायोका वनम ल जाकर चराया जाता था और गायोकी पूजा होता था। राजाज्ञा थी कि 'उस दिन काई भी नगम धुआँ नहो करेगा तथा घरम भाजन भी नहीं करेगा। सभीका गाचारण-महोत्सवम उपस्थित होना अनिवार्य है।'

राजाज्ञाके अनुसार सभी नागरिक जगलम जाकर

अपने-अपने समूहम भोजन बनाते थे। गरीबाके लिये और राजपरिवारके सदस्याके लिये भोजन-व्यवस्था राजाकी आरसे होती थी। राजाजी जगलम लाठी लेकर गायोको चराते थे, दोपहरम महारानी अपने सिरपर जुवारकी रोटी, छाछ, सब्जी, गुड आदि लेकर राजाके पास पहुँचती, राजा-रानी इन्द्र देवताकी पूजा करते तथा साथ बैठकर छाछ-रोटी खाते। ऐसा विश्वास था कि इस गोचारण तथा वन-महोत्सव एव इन्द्रपूजनसे अनावृष्टि दूर होकर निश्चित रूपसे भारी वर्षा होती है। इस उत्सवमे रुद्राभिषेक करवाया जाता तथा ब्राह्मण-भोजन और गायोको घास खिलाया जाता था और उनकी पूजा होती थी।

हाड़ा राज्यका यह वन-महोत्सव ब्रजम नन्दराय आदि गोपाद्वा वृष्टिके लिये की गयी इन्द्रपूजा तथा पुन भगवान् श्रीकृष्णद्वारा किये गये गोवर्धन-पूजन, गोपूजन तथा गामहोत्सवका ही प्रतिरूप जान पड़ता है।

*** ❦ ***

'व्रज' में गो-सेवा

(श्रीअनुरागजी कपिव्धर)

ब्रह्मययी व्रजभूमि में भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाएँ सदा होती रहती हैं। कृष्णकी प्रिय वस्तु, जिनके साथ वे क्रीड़ा करते हैं, मुख्यतः तीन हैं—गौर, गाँपियाँ और ग्वाल-बाल। 'व्रज' में भगवान् कृष्ण अपने साथी ग्वाल-बालों के साथ गो-सेवा कर गाँपियाँ आनन्दित करते रहते हैं। गाय श्रीकृष्णकी प्रिय निधि हैं। गो-सेवाकी प्रमुखताके कारण ही उनका लोक 'गोलोक' कहलाता है। गोलोककी लीला प्रभुकी वास्तविक लीला है, जिसमें गौर, गोपियाँ एवं ग्वाल-बाल सब सिद्धदानन्दरूप हाकर विहार करते हैं।

मानवको तो बात ही क्या? दवराजकी समझ में भगवान् कृष्णकी व्यावहारिक एवं वास्तविक लीला नहीं आ पाती। वे भी जब गो-सवासे वञ्चित करनेके लिये ग्वाल-बालोंका भ्रमित करनेका प्रयास करते हैं तो उन्हें अपनी पराजय स्वीकार करना पड़ती है। इसी प्रकार गाँवराजकी वास्तविक और व्यावहारिक लीलाको समझना प्रयास जब ब्रह्मजीके द्वारा होता है, तब भगवान् कृष्ण अपनी वास्तविक लीलाका रहस्य उनके सामने प्रकट कर उन्हें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ब्रह्मजी गौर और ग्वाल-बालोंकी कृष्णरूपम दृष्टकर व्रजभूमिमें जन्म लीलाका कामना करते हैं, जिससे कि गौर और उनकी सेवा करनेवाले ग्वाल-बालोंकी चरण-रज उन्हें मिल सके। भगवान् कृष्णकी गा-सवा मनका माँहिल कर व्यावहारिक लीलाका समझन सहायक होता है।

भगवान् कृष्ण स्वयं अपनका गा-रूपम परिणत कर अपनी ही सेवा अपन गारूपमें करते हैं। जिस तरह बालक अपनी ही परछाईमें स्नान करता है, उसी तरह बालक स्थित भगवान् कृष्ण स्वयं ही नित्य-भावसे स्नान करते हैं। गा-माहमाकी वास्तविकताका प्रत्यक्ष दर्शन हम उस

समय हाता है, जब पूतना-मोक्षके बाद गोप-कन्याएँ गायकी पूँछसे कृष्णजीका मार्जन करती हैं। भगवान् गौ एवं विप्रकी-रक्षाके हेतु अवतार धारण करते हैं। भगवान् अवतारकी क्रिया तीन प्रकारके भक्तोंके द्वारा पूर्ण होती है—एक वे भक्त हैं, जिनका कृष्णसे कभी वियोग नहीं होता, वे अन्तरङ्ग पार्षद कहे जाते हैं तथा जिनका गोचारण-लीलाको समझने और पूर्ण करनेमें विशेष सहयोग रहता है। दूसरे वे भक्त हैं जो प्रभुके साथ सदैव रहने एवं उनकी गोचारण-लीलाके दर्शनके इच्छुक हैं। भगवान् कृष्ण जब गौओंको लेकर गोवर्धन पर्वतपर जाते हैं, विश्व नामोंके द्वारा उन्हें पुकारते हैं तथा व चरना छोड़कर उनके पास आती हैं—इस लीलाको देख वे भक्त प्रभुकी अन्तरङ्ग-लीलामें प्रवेश पानेके लिये लालायित होते हैं। तीसरे वे भक्त हैं जिनकी प्रार्थनासे भगवान् पृथिवीपर अवतार लेते हैं। वे गौक प्रत्येक अङ्ग और उसके राम-रोमम दवताओंका निवास होनेके कारण गो-संवाक रूपम भगवान्की भीक करते हैं।

'गो' शब्दका एक अर्थ इन्द्रिय भी हाता है। कृष्णका सच्चा संवाक जब भगवान्के नामका अधिक-से-अधिक जप करता है, तब इस जपका प्रभाव भक्त मानस-पटलपर स्थायी और सुदृढ हा जाता है। इसी स्थितिमें भक्त जाने-अनजाने 'कृष्ण-कृष्ण' पुकारने लगता है। उसका मनका स्वरूप सत्य हा जाता है। समस्त इन्द्रियाँ मनके अधीन हैं, अतः मनक सत्य-रूपमें परिणत हात ही इन्द्रियाँ भगवद्रूप हा जाता है। व विषयाका भगवत्प्राप्त मानकर ग्रहण करता है। वह समझता है कि तानां लाराम यथार्थ अन्य-द्वेष इत्यादि हा कि 'वह सब जगत् परमसत्य हा है।' यह निश्चय कर भक्त पूतनाका प्राप्त हा जाता है। भक्त अपने-आप निर्विकल्प हा जाता है, क्योंकि मनका प्रभु

रूपमे मानना ही निर्विकल्पता है। भक्त सदा-सर्वदा सब नाम-रूपाम कृष्णको देखनेका अभ्यासी हो जाता है। उसके अन्त करणमे छाये ब्रह्मप्रकाशके अन्तर्गत कृष्ण प्रकट हो उसे आनन्दित करने लगते हैं। सवत्र सब समय उसकी वृत्तियाँ 'गोपी' बनकर ओर उनके भाव 'ग्वाल-बाल' बनकर शुद्ध हृदय-पटलपर कृष्ण-सेवाम तत्पर हो जाते हैं। सर्वात्मभावकी भावनासे प्रकृतिक प्रत्येक क्रिया-कलापमे उसे कृष्णके दर्शन होते रहते हैं।

प्रभुकी वास्तविक लीलाके बिना व्यावहारिक लीला नहीं हो सकती और व्यावहारिक लीलाका वास्तविक लीलाम कोई स्थान नहीं है। अनेक जन्माकी साधनाके

पश्चात् साधकके हृदयाकाशमे कृष्ण-तत्त्वपर पडा मायाका पर्दा जब दूर होता है, तब वर समझता है कि गौआको चराकर वनसे जब श्रीकृष्ण लौटते ह, उस समय व्रजकी गोपियाँ गो-रजसे रंगे हुए कृष्णके मुखको देखकर किस सुखका अनुभव करती ह। भागवतधर्मके पालनके बाद 'कृष्ण-कृष्ण' की रट लगाकर अपन हृदयमे प्रसरित ब्रह्मप्रकाशाम जब साधक कृष्णके अतीव सुकोमल, सौन्दर्यमण्डित श्यामल चरणोको देख उन्हें हृदयसे लगानेक लिये दौडता है और लाल-लाल तलवाको जय नेत्रोसे लगा कृष्णको अपनी ओर मुस्कराते हुए दखता है, तब व्रजमे गा-सवाकी वास्तविकता समझम आती है।

— श्री श्री श्री —

बुदेलखंडका 'गोचारण-महोत्सव'

(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)

बुदेलखंड वीरोकी भूमि है। वीरता-प्रदर्शनक अतिरिक्त बुदेलोकी अनेको विशेषताएँ हैं। कार्तिकक महीनेमे बुदेलखंडम अनेको प्रकारके सास्कृतिक, धार्मिक आर पारम्परिक उत्सव मनाये जाते हैं। बुदेलखंडीय उत्सव बहुत प्राचीन कालसे अपने परम्परागत रूपम उसी प्रकार मनाये जाते आ रहे हैं जैसे भगवान् श्रीकृष्णके समयम मनाये जाते थे। स्थानीय लोगाका विश्वास है कि ये उत्सव भगवान् श्रीकृष्णके समयसे ही मनाये जा रहे हैं और आज भी उसी हर्ष, उल्लासक साथ मनाये जाते हैं। बुदेलखंडका 'गोचारण-महोत्सव' भगवान् श्रीकृष्णद्वारा गोचारण-परम्पराका प्रतिरूप ही है। इसी प्रकार यहाँका 'दीपावला-महात्सव' भी कसादि दुष्टके विरुद्ध संघर्ष करनेके नामपर गोकुलके ग्वाल-बालाको सघटित करनेके लिये बालक कृष्णके द्वारा सचालित परम्पराका रूप ह। भगवान् श्रीकृष्णकी गोवत्स-चारणलीला तो प्रसिद्ध ही ह। भगवान् जब ग्वाल-बालाके साथ वत्सोको चराकर लाते थे तो गौएँ अपने वत्सासे मिलने दौड पडती थी। ऐसी ही कुछ लीलाएँ बुदेलखंडम भी प्रचलित हैं। यहाँ संक्षेपमें कुछ उत्सवाका परिचय दिया जा रहा है—

बुदेलखंडीय गोचारण-महोत्सव

बुदेलखंडका 'गोचारण महोत्सव' कार्तिक मासके गोसेवा-अङ्क १३—

शुक्ल पक्षकी देवोत्थान एकादशीको मनाया जाता है। 'गोचारण-उत्सव' मनानेकी तैयारी पहले दिनसे ही हाने लगती है। शुक्ल पक्ष प्रारम्भ होते ही गोचारक प्रात अपन-अपने हरे-भरे खेतामे या चरागाहोम गायको ले जाकर चराते ह। कार्तिकके शुक्ल पक्षके गोचारणम कोई चरवाहा लाठी या पनसे किसी गायको नहा हॉकता। गाय अगर समूहसे बिछुडकर किसी भी कृषकक हर-भरे खताम चली जाती ह या चरन लगती है तो वह किसान या कोई भी दर्शक जाकर बिना किसी लाठी-डंडके सहारे ही गायको खेतसे दूर कर देता है या कर सकता है। चाट नहीं पहुँचा सकता।

देवोत्थान-एकादशीके दिन गोचारक निर्जल-व्रत रहता है। प्रात स्नान करके नया वस्त्र धारण करता है आर एक हाथम मोरपख तथा एक हाथमे बाँसुरी लेकर गोशालाम जाता है। गायकी पूजा करता है आर सभी गौवक गोचारक एक साथ गायोको छोडकर उनक पाछे-पीछ चलते ह। सजी-धजी गायका ढडा भारी जुलूस निकल पडता ह। गोचारक उस दिन निर्जल-व्रत रहकर मोनव्रत भी करता है। सभी गोचारक मान रहकर आपसम सक्तस ही बातचीत करते ह। मोरपखसे ही गायको हॉकते हैं। समस्त कृषक एकादशीके दिनका गायके चरनके लिये अपने-

* गावो विश्वस्य मातर *

३७८

अपने हरे-भरे खेतोंका कुछ भाग उसी दिनके लिये छोड़े लेट जाता है और जैसे गाये पानी पीती हैं, वैसे ही तालाबमें रहते हैं और मोनव्रती गोचारक मोरपखोसे गायाको हॉकते मुँहसे ही पानी पीता है। व्रती गोचारक यदि सयोगसे बोल हुए उसी सुरक्षित खेतमें ले जाते हैं। गाय वहाँ पहुँचकर सुखपूर्वक चरने लगती है। सुरक्षित खेततक पहुँचनेके पूर्व यदि गाय किसी भी किसानके हरे-भरे खेतमें चरने लागी तो उस खेतका स्वामी कुछ भी नहीं बोल सकता। मोनव्रती गोचारक मोरपखेके सहारे गोमाताको हॉकते हुए अपने पूर्व निर्धारित खेतपर ले जाता है। ऐसे परम्परा गाँवके अतिरिक्त उपनगराम भी प्रचलित है। इस गोचारण-महोत्सवकी देखकर भगवान् श्रीकृष्णकी गोचारण-लोलाका स्मरण हो उठता है। श्रीकृष्णचन्द्र गायाको आगे करके स्वयं मध्यमें हो जाते थे। उनके पीछे गायाका दल हो जाता था। वे लोग खलते-कूदते और वशी बजाते चलते थे। श्रीमद्भागवतमें यही प्रसंग निम्न प्रकारसे आया है—

तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृते
गोपेर्गुण्डि स्वयंशो वलान्वित ।
पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्
विहर्तुकाम कुसुमाकर वनम् ॥

(श्रीमद्भा १०। १५। २)

‘यह वन गौओंके लिये हरी-हरी घाससे युक्त एवं रंग-विरंग पुष्पाकी खान हो रहा था। आगे-आगे गौएँ उनके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए श्यामसुन्दर, तदनन्तर बलराम और फिर श्रीकृष्णके यशका गान करते हुए ग्वाल-वाल—इस प्रकार विहार करनेके लिये उन्होंने उस वनमें प्रवेश किया।’

युदेल्खडाय गोचारक हाथमें वशी अवश्य रखते हैं किन्तु सभी गोचारक बाँसुरी नहीं बजा पाते। श्रीकृष्णके मस्तकपर मोरपख रहता था। युदेल्खडक गोचारक अपने हाथमें ही मोरपख रखते हैं। उससे गायाका झाड़ते रहते हैं। मोनव्रती हारनके कारण गाचारक बालकर किसी गायाको अन्य किसानका खेतमें चरनेसे रोक नहीं पाता।

इस प्रकार हर्षोल्लासपूर्वक दिनभर गाचारक गाय चराते हैं। यदि किसी गोचारकका प्यास लग जातो ह आर प्यास सहन नहीं हो पातो तो वह गाचारक हाथसे या किसी पात्रसे जलपान नहीं कर सकता। प्यास गाचारक जमानपर

लेट जाता है और जैसे गाये पानी पीती हैं, वैसे ही तालाबमें मुँहसे ही पानी पीता है। व्रती गोचारक यदि सयोगसे बोल देता है, अर्थात् उसका मोन-भग हो जाता है तो उसे प्रार्थनार्थमें दूसरे (आगामी) वर्षमें पूर्वविधिसे गोचारण करना पड़ता है। किन्तनी अटूट श्रद्धा रहती है। किन्तना अटूट विश्वास सँजोये रहते हैं वे गोचारक एक स्थानपर जब गाये चरने लगती हैं तब गोचारक हरी-भरी फसले चरने बैठ जाते हैं। गाय निर्वाधरूपसे हरी-भरी फसले चरने लगती है। गोचारक जब यह समझ लेता है कि गायाको प्यास लग गयी होगी तब प्यासी गायाको मोरपखक सहारे किसी सरोवरके पास ले जाते हैं, वहाँ प्यासी गाये पानी पीती हैं। पानी पीनेके बाद गाय कुछ विश्राम भी करती हैं। गोचारक उस समय गायोंके आस-पास ही बैठ जाते हैं। विश्रामके बाद गाय पुन चरने लगती हैं आर सायकाल सूर्यास्तसे पूर्व ही अपने आवासकी ओर चल देती हैं। गोचारक गायाके पीछे-पीछे एक हाथमें वशी और दूसरे हाथमें मोरपख लिये चलते हैं।

गायो और गोचारकोका स्वागत गायोके गाशालामें पहुँचनेके पूर्व गाँवक सभी लोग—स्त्री-पुरुष, बच्चे एक नियत स्थल या मुख्य मार्गपर एकत्रित रहते हैं। छिरयाँ हाथोंमें धालीम सजायी पूजन-सामग्रियोंके साथ आगे बढ़ती हैं। गायाको आरती उतारी जाती है। मालाएँ पहनायी जाती हैं आर इसके बाद सूखे मेवेका प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करके गोचारक अपना मोन-भग कर सकता है। मोनव्रत-भग गोचारक अपने बड़-बूढ़ाका पाँव छूकर अभिवादन करते हैं। गोचारकाका यह गाचारण-व्रत बारह वर्षोंतक है। रात्रिमें गोचारक व्यक्तिगत या सामूहिक रूपमें वनी खीर बड़े-बूढ़ा या ब्राह्मणका चिल्लाते हैं। वामस होनपर गायाक स्वामी अपनी-अपनी ले-लेकर पुकारते हैं। गाय तुरंत ही उनके ह आर तब वे अपना-अपनी गाशालाआम ले सूरक्षित कर दत हैं। जिनक घर गाय नहीं रहती दूसरकी गाय ही चरत हैं। अपनी-अपनी हैं। यहाँके लागाका विश्वास है कि इस

तथा गोचारण-व्रतसे सभी अभिलषित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं और जीवनम सुख-शान्ति रहती है। गोचारण-समाप्तिके समय सायकाल वापसीके बाद गोचारक और नर्तक मिलकर गाते हैं, नाचते हैं। बाजा भी बजता रहता है। कुछ गीताकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं—

कातिक मास धरम के मास
दिया जै सारी रात।
कैजरी तुलसी के घड़ा,
कैपण्डव की चौपाल॥
चलो सखी! वहाँ चलो
जहाँ बसे 'बृजराज'।
दधि बेचें दूरान करे
एक पन्थ दो काज॥

वृन्दावन वसिष्ठो बुरो,
होन लगी अनरीत।
तनिक दही के कारन,
बहियाँ गई अहीर॥

इस लोकगीतमें भगवान् श्रीकृष्णकी रास-लीलाका कुछ भाव स्पष्ट प्रतीत होता है। 'एक पन्थ दो काज' में दही बेचना और भगवान् कृष्णके दर्शनकी बात भी स्पष्ट होती है। एक दूसरा पद्य भी गाया जाता है, इसमें गावोंके गोशालामें जानेका संकेत है—

गड़्यो (गावें) गई गगवारे (गोशाला)
भैसे गई बड़ी दू।
अहीर के बालक ने लाठी मारी
झरी कमल के फूल॥

प्राचीन महाराष्ट्रकी गो-सेवा

(डॉ० श्रीभीमाशंकरजी देशपांडे एम० ए० पी०-एच०डी०, एल्-एल्० बी०)

महाराष्ट्रके प्राचीन कालका इतिहास गो-सेवाके विषयमें महत्त्वपूर्ण है। सत नामदेव, ज्ञानेश्वर, सत एकनाथजी, रामदासजी तथा अन्य सत्ताने गोसेवाका कार्य महत्त्वपूर्ण माना है। भागवतधर्ममें इस सेवाका विशेष स्थान है। सत एकनाथजी अपने भावार्थ रामायणमें कहते हैं—

गाई ब्राह्मण करावया चातु।
स्वप्नी नृपजे मनोरथु॥
त्पावरी उचली शरठ हातु।
ऐसा सूर्य वशात शूर नाही॥८१॥
गाई ब्राह्मणापुडे।
आमुचे शौर्य बापुडे॥

गौ-ब्राह्मणका घात करनेका साहस हमारा सूर्यवशम किसीने नहीं किया। गौ और ब्राह्मणक सम्मुख हमारा शौर्य नष्ट प्रतीत होता है।

भगवान् परशुरामसे भट होते ही प्रभु रामचन्द्रका यह वचन नाथजी सुनाते हैं। वे और भी कहते हैं—

जो राजा गो-ब्राह्मणकी सहायता करता है, उसका गुणगान स्वर्गमें भी होता है।

समर्थ रामदासजीके मार्गदर्शनसे ही छत्रपति शिवाजी महाराजने हिंदुराज्यकी स्थापना की। यावनी आक्रमण-कालमें देशम धर्मभावना जाग्रत की। गुरुकी कृपासे ही उन्हें 'गोब्राह्मण-प्रतिपालक' की उपाधि प्राप्त हुई। शिवाजी महाराजको लिखे हुए पत्रमें रामदासजी कहते हैं—

सकल तीर्थें मोडिली।
ब्राह्मण स्थाने भट्ट झाली।
सकल पृथ्वि आदोळली।
धर्म गेला॥७॥
देवधर्म गो ब्राह्मण।
करावयासि सरक्षण॥
हृदयस्थ झास्ता नारायण।
प्रणता केली॥८॥

सभी तीर्थोंका नाश हुआ। ब्राह्मण-स्थानाको नष्ट किया गया। सम्पूर्ण पृथ्वी अस्थिर बन गयी और धर्मका विनाश हुआ। देव, धर्म और गौ-ब्राह्मणकी रक्षा करने-हेतु हृदयमें स्वयं नारायण ही प्रकट हुए हैं। उनकी ही प्रेरणा हुई। इस धर्मस्थापना-कार्यको तुम्हें सँभालना है।

रामदास आदि सताके गो माताके लिये जावनदान देने प्रसाद मिलता था। व एक कुशल समष्टक सत थे। उनके आदर्शसे बने हुए शशिवा छत्रपतिक हिन्दुसैन्य आनन्दभवनम तथा भक्तोपर कृपा करनेके अनक प्रसंग प्राप्त होते है। गामाताका आदर था। शिवा छत्रपतिजाके राज्यकी यह समर्थजीके मठ दक्षिण प्रदेशाम यवन-व्याप्त क्षेत्राम हो अवस्था कृति भूषणकी रचना श्रीशिवगजभूषणम भा ज्ञात अकसर पाये जाते है। धर्म-प्रसारम उनकी वर यानना थी। होती है। दक्षिण भारतका यह भूप्रदेश सनातन कालसे ही इस विभागके अपचद मठम दो सो धेनु-सम्पदा थी। वहाँ गा-सवाम यागदान देता आया है।

— श्री श्री श्री —

‘कुमाऊँ’ की गोपालन-परम्परा

(डॉ० श्रीधरलालभट्ट एम० ए०, बी० ए० डी०)
१-१० महीने हर चार उपलब्ध रहता है, केवल गर्मीके

हिमालय प्रदेशका एक पर्वतीय भाग-विशेष कूर्मांचल कुछ दिनाके लिये सूख चारका प्रबन्ध रहता है। खेतीसे अथवा कुमाऊँके नामसे जाना जाता है। इसीका पारार्णिक प्रास धानके पुआल (फसल लेनेके बाद बचा पाधा)-को नाम मानस-खण्ड किवा उत्तर कुरुदेश भी है। वर्तमानम सुखाकर सुरक्षित रख लिया जाता है, यह चारका मुख्य कुमाऊँसे अल्मोडा, पिथौरागढ तथा नैनाताल—इन तीन साधन है। मेदानी भागाको तरह यहाँ चारा काटकर नहीं जनपदोका बोध होता है। अपनी प्राकृतिक सान्द्र्य-रचनाके खिलाया जाता, अपितु समूचा ही गायक सामने रख दिया लिये यह विख्यात है। हरे-धरे वन-प्रदेश तथा सुर्य जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँके पहाडाम एक ‘गाव्यो’ हरी-भरी घाटियोके लिये यह क्षेत्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। नामकी घास स्वत उगती है, जो लगभग ३-४ फुट लंबी यहाँका प्राकृतिक जीवन अत्यन्त सौम्य, शान्त एव सादगोपूर्ण होती है। जब यह घास लगभग डेढ फुटकी होती है तो है। प्रकृतिका अत्यन्त सानिध्य हानेसे यहाँके प्राणिजगत्-प्रचुरतासे प्राप्त होती है जो गायको अत्यन्त ही प्रिय है। ‘दाव’ कहलाता है। यह हरे चारके रूपमे इस क्षेत्रमे जीवजगत्में भी अत्यन्त सहजता एव स्वाभाविकता है। गायको जगलमे इधर-उधर विचरण करते हुए ‘दाव’ का प्रस्तुतम ता केवल गायकी बात कनी है। अस्तु, हरे-धरे चरना अत्यन्त ही भाता है। लंबो होनेपर इसी घासको जगल तथा विस्तृत घास-भरे चरागाह यहाँके गावशके लिय काटकर सुखाकर सुरक्षित कर लिया जाता है और गर्मीके प्रकृति-प्रदत्त वरदान है। पहाडाकी तलहटीम बसे यहाँके दिनामे गोआको खानेके लिये दिया जाता है। इस घासको ग्राम्य-जीवनका मुख्य आधार गौ ही है। जगलके बाहुल्यसे अपने-अपन घराके आस-पास सूखी जमीनपर अथवा हरा चारा वर्षभर विद्यमान रहता है। प्रात ही दूध दुहनेके तरीकेसे सुरक्षित किया जाता है। इस ढेरको यहाँकी भाषामे ‘लुट’ कहा जाता है। आज भी इन्ह वहाँ दखा जा सकता है। इसी प्रकार विस्तृत वन-प्रदेशाम बौझ नामक एक ईधनकी लकडी यहाँ विपुलतासे प्राप्त होती है। यह एक सघन पत्तावाला वृक्ष है, जा शीत प्रदेशका बहुत ही प्रिय है इसकी कामल-कोमल पत्तियाँ गायका बहुत ही प्रिय हैं तथा दुग्धवर्धक भी है ग्रामीण स्त्रियाँ इन्ह जगलसे काटकर खाती हैं और गायको खिलाती हैं। ये कोमल पत्ते ‘पाली’

(पल्लव) कहलाते हैं। इसी प्रकार 'भेकुल' नामक एक पड़ भी यहाँ बहुतायतसे होता है। उसकी पत्तियाँ भी गायाका मुख्य आहार है, यह भी दुग्धवर्धक है।

यहाँ सिसुण या 'सिन्' नामक एक कौटदार पत्तियावाला छोटा पौधा होता है, जो कदाचित् छू जाय तो पूरे शरीरमें झनझनाहट पैदा कर देता है इसीलिये यहाँकी माताएँ उनके बच्चे जब शतानी करते हैं तो सिसुण घास छुआनेका भय दिखाती हैं बच्चे डरकर शतानी छोड़ देते हैं। यह सिसुण बड़ा ही दुग्धवर्धक है। जब यह पुलायम रहता है तो इसे किसी कपड़े या लकड़ीके सहारे तोड़कर एकत्र कर लिया जाता है और ओछलाम कूटकर किसी बड़े बतनमें पानी छोड़कर पका लिया जाता है। उसमें कुछ आटा तथा हलका नमक छड़ दिया जाता है। वह गाढ़-गाढ़ पप पदार्थ स्थानीय भाषामें 'दो' कहलाता है जो गौआक लिये बड़ा ही प्रिय आर पुष्टिकारक भा होता है। इससे दूध भी बढ़ता है।

इस प्रकार यहाँ प्राकृतिक चारा पर्पात मात्रामें होता है, अतः दाना खली-भूसा आदि देनेकी कोई परम्परा नहीं है और न उपलब्ध चारेको काटकर ही खिलाया जाता है, जैसा उत्पन्न होता है वैसा ही गाय-बैलाके सामने सायकाल दूध दुहनेक पश्चात् डाल दिया जाता है। गाय यथेच्छ उसे ग्रहण करती है और फिर फैलकर वही गायका गुदगुदा बिछाना भी हो जाता है। घरसातके दिनामें जमीनकी नमीसे बचानक लिये 'रणेल' नामक एक हरे पांथे-विशेषकी पत्तियाँको गोठ (गाछ) में बिछा दिया जाता है और प्रातः-काल गायाके चरने जानेक पश्चात् एकत्र कर लिया जाता है। गोमूत्र-गाबरके संयोगसे वह बहुत अच्छी खादका रूप धारण कर लेता है। प्रातः नित्य गाछकी सफाई की जाती है और उसे एक स्थानपर एकत्र कर लिया जाता है, वही खाद बन जाती है। बादमें उसे खतामें छोड़ा जाता है।

गाभिन् गाय तथा गायक छोटे चूड़े घरमें रहते हैं। शेष गाय-बैल प्रायः नित्य ही चरने जंगलमें जाते हैं। प्रत्येक ग्रामके पास अपनी गौचरभूमि है, जहाँ वर्षभर प्रायः हरी-हरी घास उपलब्ध रहती है। ब्यायी हुई गायका विशेष ख्याल रखा जाता है। प्रायः १० दिनतक उसका दूध आशाचजन्य मानकर प्रयोगमें नहीं लिया जाता। कोई-कोई लोग २२ दिनतक प्रयोगमें नहीं लेते। चूड़ेसे बच्चे उस

दूधसे भी बनाकर नैवेद्य बनाया जाता है फिर उसी नैवेद्यसे भगवान्का भाग लगाया जाता है। तब फिर ग्रहण करते हैं। ग्यारहवें दिन चूड़े-चूड़ियाका नामकरण-सस्कार करनेकी परम्परा है। प्रायः रगके आधारपर नाम रखा जाता है जैसे काले रगकी गाय 'काली' लाल रगकी गाय 'रतुला', धूमर रगकी गाय 'धुमरि'। इसी प्रकार अत्यन्त सीधी एवं दुधार गायको लछिमी (लक्ष्मी) नाम दिया जाता है। बैलाको भी 'कल्वा', 'लहार' आदि नाम दिये जाते हैं। नाम सुनते-सुनते गाय-बैल भी अभ्यस्त हो जाते हैं और पुकारनेपर पास चले आते हैं।

गायाके प्रति यहाँ अत्यन्त ही आदर एवं पूज्य-भाव है। गायासकी सुदीर्घ परम्परा है। प्रायः प्रत्येक दिन घरकी स्त्रियाँ प्रातः नहा-धोकर गेहूँ अथवा जौके आटेके चार ग्रास बनाकर रोली-चन्दन तथा जलका लोटा लेकर गोष्ठमें पहुँच जाती हैं। गायके चरण पखारती हैं, मुँह धोती हैं, टीका लगाती हैं और गोप्रास खिलाकर परिक्रमा करके घरमें आती हैं और अपना गृहकार्य प्रारम्भ करती हैं। सदृहिणियाँके दैनिक जीवनका प्रारम्भ गोप्राससे ही होता है। विशेष तिथि-उत्सवा एवं पर्वोपर तो और भी उत्साह एवं श्रद्धासे गाय-बैलाकी पूजा तथा शृंगार किया जाता है। श्राद्धके दिन पितराको परोसा गया अन्न गोमाताको ही दिया जाता है।

जंगलामें पानीकी नमीवाली जगहामें जोक नामक एक काला कीड़ा यहाँ बहुत मिलता है, जिसे यहाँके लोग 'जुगू' कहते हैं। गायें जब चरनेके लिये मुँह नीचे करती हैं तो यह उनके नाकमें चला जाता है और धीरे-धीरे खून चूसता रहता है। गायें दुर्बल हो जाती हैं। इससे गायोको बड़ा कष्ट होता है। बादमें गाय जब घरमें पानी पीनेके लिये वर्तनमें मुँह डालती हैं तो यह भी नाकसे थोड़ा बाहर निकलता है। इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। उस समय कोई व्यक्ति कपड़ेके सहारे इसे खींच लेता है या किसी तरह नाकमें नमक इत्यादि छोड़कर इसे छुड़ाया जाता है। इसी प्रकार खुरामे भी कभी-कभी बीमारी हो जाती है। खुर पक जाते हैं, इसे 'खुरपैत' कहते हैं, यह सक्रामक रोग है। कुछ घरेलू औषधियाँद्वारा इसका उपचार किया जाता है।

प्राकृतिक चारेका सेवन करनेसे यहाँकी गायोका दूध बड़ा ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। उसमें एक विलक्षण

स्वाभाविक मिठास होती है। ऐसे ही गायक के घीको यहाँ सभी रोगाक्षी दवा माना जाता है। कुछ भी शारीरिक या मानसिक रोग हो 'गायका घी दो' यही कहा जाता है। छोटे बच्चे तथा रोगियों एवं दुर्बल व्यक्तियोंको धाराण्य दूध पिलाया जाता है। दही कच्चे दूधका जमाया जाता है। उसे एक विशेष प्रकारकी लकड़ीके बर्तनमें ही जमाया जाता है। जिसमें दही जमाया जाता है वह बर्तन छोटे-बड़े नापका होता है, जो यहाँकी भाषामें 'ठेकी' कहलाता है। दहीको कुमाऊँमें सगुनका सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ पदार्थ माना जाता है। शादीमें बरातके आगे-आगे एक व्यक्ति 'दहीकी ठेकी' या 'सगुनकी ठेकी' लेकर चलता है। मंडूके लिये जिस लकड़ीके बड़े बर्तनमें दही जमाया जाता है, वह बर्तन 'विडा' कहलाता है और नीनी (नवनीत-मखन) जिस लकड़ीके बर्तनमें रखा जाता है उसे 'फरवा' कहते हैं तथा जिसमें बिलोकर घी रखा जाता है उस लकड़ीके बर्तनको 'हडपी' कहा जाता है। दूध-दहीका गिर जाना अशुभ माना जाता है।

सामान्यतः यहाँकी गायका जीवन १०-१२ वर्षका होता है। बेलको भी प्रायः यही आयु रहती है। २-३ सालकी बछिया ब्याने योग्य हा जाती है। गाय दूध तो कम दती है, पर दूध बड़ा ही मधुर एवं स्वादिष्ट होता है। दूध देनेवाली गाय 'धिनुवा' (धेनु) कहलाती है तथा जब गायका दूध छूटने लगता है या वह एक ब्यांतम ८-९ महीने दूध दे चुकी होती है तो बाखडी (वाष्पमिणी) कहलाती है। ऐसी गायका दूध बड़ा ही गाढ़ा और मीठा होता है। सामान्यतः गायको 'गोरु' और बैलको 'बलद' कहा जाता है।

प्रायः प्रत्येक घरमें एक-दो गाय तथा एक बैल या बैलकी जोड़ी रहती है। बैलासे खेती की जाती है। गाय-बैलसे घरकी समृद्धिका अनुभूति लगाया जाता है और गावोका पालना शुभ माना जाता है। लोग आपसमें जब कुशल-क्षेमका समाचार पूछते हैं तो उसी क्रममें 'धिनानि कतुक् छ' अर्थात् दूध देनेवाली गायें कितनी हैं?—यह प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक घरमें गाय अवश्य रखी जाती है। शामको जंगलस गाय जब समूहमें घर लौटती हैं, उस समयका दृश्य बड़ा ही

मनोरम दीखता है। गाय अपना-अपना घर पहचानती हैं। गाधर्म भी अपने ही स्थानपर जाकर खड़ी हो जाती है। ब्यायी हुई गाय रैंभाती हुई, दौड़ती हुई आती हैं आर अपने बछड़को चाटती हुई अपना वात्सल्य-स्नेह प्रकट करती हैं।

यहाँके लागाका विश्वास है कि भस्केर दूधसे वृद्धि भैंस-जैसी ही मोटी हो जाता है। गायाम एक दिव्य ज्ञानशक्ति होती है। जब वे घनघार जगलाम चरने जाती हैं तो कभी-कभी बाघकी शिकार भी बन जाती है। कहीं आस-पास बाघ हो तो गायको पता नहीं किस शक्तिसे उसका भान हो जाता है। सब गाय रैपाती हुई एक समूहमें एकत्र हो जाती हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। समूहमें बाघ आक्रमण नहीं कर पाता, किंतु एक-दोको अकेले पाकर मार देता है।

यद्यपि यहाँ कोई बड़ी गोशाला नहीं तथापि यहाँका प्रत्येक घर गोशाला है। प्रत्येक गाँव पूजास्थल है, तीर्थ है। फिर भी कहीं-कहीं गायाकी बड़ी दुर्दशा भी दीखती है। मुख्य समस्या उनके निवासस्थान गोष्ठकी है। कुमाऊँक ग्रामीण अचलाम प्राय पथरके तीन मजिले ढालदार छतवाले मकान बनते हैं। जिसके मध्यभागमें लोग रहते हैं ऊपरकी मजिलामें रसोई इत्यादिका कार्य होता है तथा निचली मजिलामें गायाका स्थान रहता है। जो यहाँकी भाषामें गोठ (गोष्ठ) कहलाता है। इसमें प्रकाशका अभाव रहता है तथा इसकी ऊँचाई भी बहुत अधिक नहीं रहती। प्राय बरसातमें सीलन भी रहती है। कोई-काई लोग अलगसे एक दुमजिला मकान बना लेते हैं जो यहाँकी भाषामें 'छान्' कहलाता है। ऊपरके मजिलामें गायाका सुखा चारा रहता है और नीचे गाय रहती हैं।

देशक मैदानी भागोंकी तरह अभी यहाँ कसाइयाका आतक नहीं है। किसी गायका वध हुआ या गाय वधके लिये बेच दी गयी कहाँ भी ऐसा नहीं सुना जाता। इसका मुख्य कारण यहाँकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति है, जो गायको सुरक्षित रखती है। यहाँका जो भी गोवश है वह अपना स्वाभाविक आयु स्वाभाविक ढंगसे पूर्ण करता है। यहाँका गोवश पूर्ण सुरक्षित है। यहाँके सीधे-साधे ग्रामीण गोचारक 'गायका वध किया जाता है' इस बातको कोई कितना ही जोर देकर कहे, किसी भी तरह विश्वास

नहीं कर सकते, न ऐसी कल्पना ही कर सकते हैं। गौके प्रति इतनी अदृष्ट धार्मिक आस्था, इतना आस्तिक भाव उनके रोम-राममे प्रविष्ट है कि वे इस बातको सुनकर ही काँप उठते हैं।

पञ्चगव्य तथा पञ्चामृतका यहाँके धार्मिक जीवनमें तो जो स्थान है, सो तो है ही, अभी कुछ दिना पूर्वतककी बात है, प्रत्येक घरके आँगनमें एक सुरक्षित स्थानमें एक बर्तनमें गोमूत्र रखा रहता था। कहीं बाहरसे घरमें प्रवेश करनेसे पूर्व गोमूत्र छिड़कना तथा उसका पान करना बहुत ही आवश्यक समझा जाता था। सारा घर गोबर-मिट्टीसे ही लीपा जाता था। प्रत्येक शुभ पर्व एवं उत्सवापर घरकी देहलीको अनिवार्य-रूपसे गोबरसे लीपा जाता था। ऐसा न करनेपर बड़ा ही अमंगल तथा अशुभ समझा जाता था। जननाशौच, मरणाशौच आदिमें भी गोमूत्र-गोबरके छिड़काव एवं पञ्चगव्यके पानके

बिना शुद्धि नहीं समझी जाती। धार्मिक अवसरों तथा विवाहित उत्सवोंमें गोदान तथा बछियाके दानकी परम्परा है। यहाँकी धार्मिक आस्थामें बछियाके दानकी विशेष प्रशस्त माना गया है। दोषकारक नक्षत्रोंमें उत्पन्न शिशुके तथा माता-पिताके अरिष्ट-निवारणके लिये गोमुख-प्रसव-शान्ति की जाती है। जिसमें उत्पन्न शिशुको एक नवीन रूपमें रक्त वस्त्र बिछाकर उसमें तिलोके ऊपर लिटाकर पुन रक्त सूत्रसे लपेटकर उसे आचार्यद्वारा गौके मुखके समीप ले जाया जाता है और गौके शरीरमें स्पर्श कराकर गौके पृष्ठभागमें बैठी माताको दे दिया जाता है। इससे उस बालकको गोमुखसे उत्पन्न समझा जाता है और उसके सारे दोष-पापोंकी शान्ति भी समझी जाती है। इस प्रकार कुमाऊँके पर्वतीय प्रदेशमें गौ जन-जनके जीवनमें अनुस्यूत-सी है।

विदेशोमे गाय

विदेशोंमें गायका महत्त्व—कुछ सस्मरण

(श्रीलालनप्रसादजी व्यास)

गोदुग्ध-पान और गोमास-भक्षणके बारेमें भारत और विदेशोंके चिन्तन तथा व्यवहारमें विचित्र विडम्बना या विरोधाभास दिखायी पड़ता है। भारत आदिकालसे गोपूजक देश रहा है। जहाँ 'विप्र धेनु सुर सत्त हित' भगवान्का अवतार हुआ तथा जहाँ दूधके उत्पादनमें अधिकता होनेसे ऐसा माना जाता रहा कि कभी यहाँ दूधकी नदियाँ बहती थीं, वहीं इस देशमें आज स्थिति यह हो गयी है कि धड़ल्लेसे गाये कटती हैं और गोवध बढ़ करानेके लिये गोभक्तोंद्वारा आन्दोलन तथा आमरण अनशन होते हैं। जहाँतक गोदुग्धका प्रश्न है, कुछ क्षेत्रोंको छोड़कर अधिकांशमें गोदुग्ध एक दुर्लभ वस्तु हो गयी है। गौके दूधका स्थान भैंसके दूधने ले लिया है। फलस्वरूप गापालक भारत देशमें गोवशका दिन-प्रति-दिन हास हो रहा है। दूसरी ओर विदेशोंमें चाहे वे पश्चिमके देश हो या पूर्वके, दूधकी बहुतायत है और कुछ देशोंमें गौके दूधका उत्पादन वहाँके प्रमुख उत्पादन-स्रोत है और वे देश गौके दूधकी बनी वस्तुएँ ससारभरको निर्यात करते हैं, जबकि इन सभी देशोंमें गोमास-भक्षण भोजनकी एक आम आदत है। इन

देशोंमें दूधका मतलब गौका दूध ही माना जाता है, भैंसका दूध नहीं। कुछ देशोंमें तो भैंस अजायबघरमें रहनेवाले पशुके समान है।

कई वर्ष पूर्वकी बात है, फारमोसा (तैवान) की यात्राके दौरान रास्तेमें पड़नेवाले गाँवमें कहीं-कहीं भैंस दिखायी पड़ी तो एक अधिकारीसे पूछा गया कि इसके दूधका आपके देशमें क्या उपयोग है? तो उन्होंने सहज भावसे उत्तर दिया कि 'इसका बच्चा पीता है।' इसके आगे कोई प्रश्न करनेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, किंतु मनमें यह प्रश्न कौंधता रहा कि क्या यहाँ भैंसके दूधका उसके बच्चेके पीनेके अलावा और कोई उपयोग नहीं है? कुछ समय बाद जब पुन उस देशकी यात्राका सयोग उपस्थित हुआ और उसी प्रकार फिर ग्रामीण क्षेत्रोंसे गुजरते हुए भैंसे दीख पड़ी तो पूछनेपर पता चला कि भैंसके दूधका उपयोग 'केवल इसके बच्चेके पीनेके लिये होता है।' दोनों बार ऐसा उत्तर सुनकर इसी निष्कर्षपर पहुँचना पड़ा कि यहाँ कोई मनुष्य भैंसका दूध पीता ही नहीं है। कोई भैंसके दूधको पिये, इसकी कल्पना ही नहीं उठती।

कुछ वर्ष पूर्वतक थाईलैण्डमे भी यही स्थिति थी, किंतु वहाँ पूर्वी भारतीय लोगाने पहुँचकर गायके बजाय भैंस पालना शुरू किया और भैंसके दूधका प्रचार किया।

इस प्रकार गायके दूधका मानव-जीवनमे अनिवार्य उपयोग होनेके बावजूद भी गाय अधिकांश देशामे पूजनीय नहीं है और गोमास-भक्षणका व्यापक प्रचार है। विदेशामें कोई गावध-निषेधका प्रश्न भी नहीं उठता। उन्हें अभी यह ज्ञान प्राप्त होना है कि गाय और अन्य पशुओम बड़ा अन्तर है तथा गायका दूध ही मनुष्यका स्वास्थ्य बढ़ाता है, उसका मास मानव-स्वास्थ्यका सबसे बड़ा शत्रु है तथा अनेक रोगोंको जन्म देता है। पश्चिमी देशोंकी अनेक बीमारियाँके मूलमे यदि खोज की जाय तो अत्यधिक मात्रामे गोमास-भक्षण ही कारण दिखायी पड़ेगा। इधर कुछ वर्षोंमे विभिन्न कारणोंसे विदेशियोंमे शाकाहार बढ़नकी प्रवृत्तिको देखते हुए नये अनुसंधान किये जा रहे हैं और यह निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि शाकाहार मनुष्यके स्वास्थ्य और दीर्घ जीवनके लिये बहुत जरूरी है।

बालीमे गोमास-भक्षण-सम्बन्धी विडम्बना सबसे अधिक विचित्र है। यह इंडोनेशियाका हिन्दू-बहुल द्वीप है। यहाँकी ९० प्रतिशतसे अधिक जनसंख्या हिन्दू है। वे अपनेको हिन्दू कहनेमे गौरवका अनुभव करते हैं। साथ ही वहाँ वर्ण-व्यवस्था भी विद्यमान है और इसके लिये भी उन्हें गौरवका बोध होता है। किंतु यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ कि वहाँके हिन्दू केवल मासभक्षी ही नहीं अपितु गोमासभक्षी भी हैं। वहाँ अधिकतर जयामा गाय होती हैं जिनका कद छोटा होता है और मुख तथा आँखें हिरनी-जैसी हाती हैं, वे बड़ी मुन्दर दिखायी पड़ती हैं। वहाँके जीवनमे गौका इतना महत्त्व है कि मृत्युके बाद शवको एक कागजकी गाय बनाकर उसमे रखकर अग्निको समर्पित किया जाता है, ताकि गायकी सहायतासे स्वर्गमे जाना सम्भव हो सकेगा।

इधर कुछ वर्षोंमे बालाक कुछ विद्वान् हिन्दी, संस्कृत एवं हिन्दू शास्त्रोंका अध्ययन करनेके लिये भारत आय और उन्हें प्रेरणा हुई कि बालीमे हिन्दुओंको सही अर्थोंमे हिन्दू बनानेके लिये गोमास-भक्षण छोड़ देना चाहिये और उन्होंने वहाँकी भाषामें इसके बारेमे पुस्तक लिखकर यह प्रचार करनेका प्रयास किया है कि गोमास-भक्षण हिन्दू-धर्मक

विरुद्ध आचरण है। इसका असर धीरे-धीरे हो रहा है।

ऐसे ही विद्वानोंसे कुछ अन्य तथ्योंकी जानकारी मिली है, जिसके मुख्य विवरण इस प्रकार हैं—

१-बालीमे एकमात्र क्षेत्र 'तरो' है, जहाँ सफेद गाय मिलती है। इस गायको 'लम्बू' कहते हैं और लोग इसकी पूजा करते हैं।

२-भारतकी तरह बालीके श्रद्धालु भी गोबर और गायका मूत्र पूजनमे शुद्धिके रूपमे इस्तेमाल करते हैं।

३-बालीकी राजधानी देनपसारमे एक छोटा-सा द्वीप है जिसका नाम 'नूसापिन्दा' है। प्राचीन कालमे यह वैष्णव-क्षेत्र था, यहाँके लोग गोमास नहीं खाते थे। यदि कोई खाता था तो उसे गाँवसे निकाल दिया जाता था या जो परिवार गोमास-भक्षी थे वे गाँवमे नहीं, अपितु वनमे जाकर खाते थे।

४-बालीमे जो लोग अज्ञानवश गोमास खाते थे या गाय मारनेवाले कसाईखानेसे होकर गुजरते थे तो उन्हें नदीमे स्नान करके गाँवमे प्रवेश मिलता था। इसके बाद माता या वृद्ध लोग गङ्गा-जलका आवाहन करके उसके मुँहपर छटि मारते थे।

५-बालीके वृद्ध लोग कहते हैं कि प्राचीन कालमे जो लोग गोमास खाते थे, उन्हें कुत्तसे ज्यादा नीच समझा जाता था।

६-बालीके प्राचीन ग्रन्थामें कुछ श्लोक और दूसरे ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनमे पञ्चगव्यक महत्त्व बराने बताया गया है। इसका उपयोग वे पूजामे और प्रायश्चित्तके समय भी करते थे।

७-इंडोनेशियाकी प्रसिद्ध रामायण 'कावकिन' के महाकवि यागेश्वरने गायका महत्त्व दिग्दर्शित करनेवाले कई श्लोकोंका उल्लेख किया है। इन श्लोकोंके माध्यमसे महाकविने बताया है कि संसारमे पशुकी स्थिति बहुत दयनीय है और उसमे भी गायकी आर भी अधिक। महाकविने अच्छे और बुरे व्यक्तियोंकी यह पहचान भी बतायी है कि बुरे व्यक्ति गायपर अधिक सामान लाद देते हैं और ऊपरसे मारते भी हैं तथा उसके शरीरका केवल भक्षण करनेवाले मांसके रूपमे दखते हैं किंतु अच्छे लोग गायक प्रति करुणाका भाव रखते हैं और गायको कोई कष्ट नहीं देते।

८-बालीमे मनुष्याकी तरह गायका भी दाह-सस्कार होता है। वह भी श्मशानपर नहीं बल्कि बाग-बगीच-जैसे पवित्र स्थानपर।

थाईलैंडमे तो गायके महत्त्वको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँके अनेक बौद्ध-मन्दिरमे गायकी मूर्तियाँ मिलती हैं। बँकाकके ससार-प्रसिद्ध बुद्ध-मन्दिरमे, जिसमे नीलमकी बुद्धमूर्ति रखी है, गायकी प्रतिमा भी स्थापित है और यह अत्यन्त प्रमुख स्थानपर है, जहाँ सभीकी दृष्टि जाती है। इसी मन्दिरके बगलमे एक और बुद्ध-मन्दिर है जिसके अंदर शिवलिंग और नदी दोनों बने हैं।

कम्बोडियाके अगकोर नामकी अनेक भग्न प्रतिमाओमे भी गऊकी प्रतिमा विद्यमान है। दो मन्दिर क्रमशः भगवान् विष्णु और शिवजीको समर्पित हैं तथा इनकी दीवालापर रामायण और महाभारतके अनेक प्रसंग उत्कीर्ण हैं। न केवल वियतनाम, थाईलैंड और कम्बोडिया अपितु अन्य अनेक देशाने भी गौको पर्याप्त महत्त्व दिया है। ईसा पशुवधक विरोधी थे। बाइबिलमे वृषभको देवता माना गया है। फिलस्तीनमे खुदाईके उपरान्त गौकी मिट्टीकी कुछ मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थीं। यहूदी लोगमे गौका बड़ा आदर था। उनकी कुछ कथाआके पढ़नेसे ज्ञात होता है कि वे बहुत ही निपुण गोपालक थे। यहूदियोंके धर्मशास्त्रकी आज्ञा थी कि दवाई करते समय बैलके मुँहमे जाली मत लगाओ। यहूदी भक्ताकी धारणा थी कि याकूबने एक बछड़ेको मारकर उसकी माता गौको दुःख पहुँचाया था, इसलिये उसका बेटा यूसुफ मर गया।

मेसोपोटामियाँ सुमेरियन नामके लोग रहते थे। गौके लिये सुमेरियन भाषाका शब्द 'गु' है। उनके प्राचीन सिक्कोपर भी गौके चिह्न अङ्कित रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व सुमेरियाम खाजका कार्य हुआ था। तेलेलओबीद मन्दिरकी दीवालपर गाय-बैल और ग्वालाके कई चित्र मिलते हैं, जिनमे कहीं गोदोहन हो रहा है तो कहीं दूध बह रहा है आदि। एक चित्रमे बैलाका जुलूस है। इन चित्रासे यह अनुमान किया जा सकता है कि सुमेरियन लोग गौका कितना आदर करते थे। सुमेरी और बबिलोन प्रदेशाम कुछ वर्ष पूर्व गोवध-विरोधी कानून बना दिया गया था।

मिस्रमे भी गाय-बैलोकी पूजा होती थी। उनकी हथोर नामक देवी गौ ही है। हथोरके समान आपिस वृषभकी भी उपासना की जाती है। पिरामिड और खुदाईसे प्राप्त मन्दिरा और शिला-लखोसे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन मिस्रकी संस्कृतिमे गाय और बैलकी उपासना होती थी, मिस्रमे गोहत्या नहीं होती थी। गोहत्या करनेवालेको प्राणदण्ड मिलता था। जिस प्रकार हिन्दू वैतरणी पार करनेके लिये गायकी पूँछ पकड़ते हैं, उसी प्रकार मिस्रवासी गायकी पूँछ पकड़कर नील नदी पार करते हैं।

यूनानियाक गौ-प्रेमके बारेमे कहा जाता है कि जब सिकन्दर भारतसे लौटकर यूनान जाने लगा था तो वह अपने साथ एक लाख उत्तम जातिकी गौएँ यहाँसे ले गया था।

पूर्वी देशा, विशेष रूपसे जापानमे मानव-स्वास्थ्यको लेकर जो नयी-नयी जागरूकता पैदा हो रही है, उसमे गौके दूधका सेवन व्यापक रूपसे बढ़ रहा है। जिस तरहसे अनेक देशामे जगह-जगह मशीनाके माध्यमसे सिक्के डालकर शीतल पेय प्राप्त किये जा सकते हैं, वैसे वहाँ मशीनाके माध्यमसे जगह-जगह दूधकी व्यवस्था उपलब्ध है।

हालड, जर्मनी, बेल्जियम, डेन्मार्क आस्ट्रेलिया आदि देश गौके दूधके उत्पादनमे इतने आगे बढ़ गये हैं कि इनमेसे कुछ देशाम यदि यह कहा जाय कि यहाँ दूधकी नहर बहती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान युगमे यह कैसी विडम्बना उभर कर सामने आयी है कि गा-भक्षक देश गायके दूधके उत्पादन और उपयोगका महत्त्व दे रहे हैं और गोपूजक देश गौके दूध और उसकी बनी हुई वस्तुआकी अनिवार्यता समाप्त करके गावशक हासको जान-बूझकर प्रश्रय दे रहे हैं, भारतके लिये तो यह बहुत लज्जाजनक बात है। यदि गौके दूधकी माँग और खपत नहीं होगी और कृषिके लिये बैलाकी जरूरत महसूस नहीं होगी तो गोवशकी वृद्धि किस सम्भावनाके आधारपर होगी?

अतः आज सभीको गारक्षण और गौसवधनकी आरंभिक विधि सचेष्ट रहते हुए गोहत्या बंद करके महदुर्घम प्राणयणसे जुट जाना चाहिये।

गाय और इस्लाम

देशमें विद्वेषपूर्ण और भ्रामक प्रचार किया जाता रहा है कि इस्लाम गोवधकी इजाजत देता है। निम्नलिखित उद्धरणों और तथ्यास यह स्पष्ट है कि इस्लाम और उसके पैगम्बर तथा प्रतिष्ठित नेता गायको सदा आदरकी दृष्टिसे देखते आये हैं।

[१] 'गायका दूध और घी तुम्हारी तदुरुस्तीके लिये बहुत जरूरी है। उसका गोशत नुकसानदेह और बीमारी पैदा करता है, जबकि उसका दूध भी दवा है।'—हजरत मुहम्मद (नासिहाते हदी)

[२] 'गायका दूध बदनकी खूबसूरती और तदुरुस्ती बढानेका बड़ा जरिया है।'—हजरत मुहम्मद (येगम हजरत आयशासे)

[३] 'बिला शक तुम्हारे लिये चोपायोमें भी सोख है। उनके (गायके) पेटकी चीजामसे गोबर और खूनके बीचमसे साफ दूध, जो पीनेवालाके लिये स्वादवाला है, हम तुम्हें पिलाते हैं।'—कुरानशरीफ १६-६६

[४] 'अच्छी तरह पली हुई ९० गाय १६ वर्षों न सिर्फ ४५० गायें और पैदा करती हैं, बल्कि उनसे हजारों रुपयेका दूध और खाद भी मिलते हैं। गाय दोलतका रानी है।'—हजरत मुहम्मद (मौला फारुखीद्वारा सकलित, 'बरकत' और सरक्रतमें)

इन राजाओं और बुजुर्गोंने गोहत्या बंद करवायी थी—

[५] मुगल बादशाह बहादुरशाहके खास पीर मौलवी कुतुबुद्दीन साहबने फतवा दिया था कि 'हदीस'में कहा है कि जाबेहउलबकर (गायकी हत्या करनेवाला) कभी नहीं बख्शा जाना चाहिये।

—इस फतवेपर इन बुजुर्गोंकोके दस्तखत हैं—

मुहम्मद शाह गाजी शाह आलम बादशाह।

सैयद उताउल्लाखान फिदवी।

पीर मौलवी कुतुबुद्दीन।

काजी मियाँ असगर हुसैन दस्तखत खास वल्द मुन्शी

इलाही खान।

दरोगा आतिशदान हुजूरपुरनूर।

[६] बायर, हुमायूँ, अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, मुहम्मदशाह आलम—जैसे शासकोंके अलावा अब्दुलमुल्क इब्ने मरदान सूबेदार ईधक, वाली हुकुमत अफगानिस्तानने सौसे ज्यादा उलेमा अहले सुन्नतके फतवाके मुताबिक गायकी कुर्बानी बंद करायी।

[७] ब्रिटिश-कालम जिन मुसलमान शासकोंने अपनी इन रियासतामें गोहत्याको बंद कराया था, वे थे—नवाब एबनपुर, नवाब मगरील, नवाब दुजाना (करनाल), नवाब गुडगाँव और नवाब मुर्शिदाबाद।

[८] मौलाना फरूखी लिखित 'खैर व बरकत' से पता चलता है कि शरीफ मक्काने भी गोहत्यापर पाबंदी लगवायी थी।

[९] लखनऊके छह उलमाएँ सुन्नतने गोहत्या-बंदीका फतवा दिया था।

[१०] इमाम जाफर साहबने इरशाद फरमाया था, 'गायका दूध दवा है, इसके मक्खनम शिफा (तदुरुस्ती) है और मासम बीमारी।'।

[११] 'मुसलमानको गाय नहीं मारना चाहिये। ऐसा करना हदीसक खिलाफ है।' (मौलाना हयात साहब खानखाना हाली समद साहब)

[१२] 'गायकी बुजुर्गी इश्तराम किया करो, क्योंकि वह तमाम चोपायाकी सरदार है।' (तफसीर दर मन्सूर)

आधुनिक इस्लामी नेताओंकी दृष्टिमें गाय

[१३] भारतीय स्वातन्त्र्य संग्रामके प्रसिद्ध सेनानी हकीम अजमलखानका कहना है 'न तो कुत्तन और न अरबकी प्रथा ही गायकी कुर्बानीकी इजाजत देती है।'।

[१४] जब १९२२ में मौलाना अब्दुलबारी साहब मरहूम फिरगी महलीने जब गायकी कुर्बानीको बंद करनेके लिये फतवा शायी किया था तो महात्मा गाँधीने उनका शुक्रिया अदा किया था। [प्रेषक—श्रीपीला रामकृष्णजी]

भारतीय सिक्कोपर गाय और वृषभ

(डॉ० मेजर श्रीमहेशकुमारजी गुप्ता)

प्राचीन कालसे ही भारतीय समाजम गायको गोमाताके नामसे ही सम्बोधित किया जाता है। भारत मूलत कृषि-प्रधान देश है और गाय एव बैल (वृषभ) का कृषिम प्रमुख स्थान है। छठी सदी ईस्वी-पूर्वसे भारतके स्वतन्त्र होनेतक गो तथा वृषभका प्राय अधिकांश शासकाद्वारा सिक्कापर स्थान मिला है, जो इनकी महत्ता एव उपयोगिताको दर्शाता है। गायका सबसे अच्छा अङ्कन प्राचीन भारतके लिच्छवी गणराज्यके शासक अशुवर्माके सिक्कोपर मिलता है। वृषभका अङ्कन पञ्चमार्क, एरण औदुम्बर, अयोध्या कोशाम्बी, सातवाहन उज्जयिनी, क्षत्रप, योधेय, कृष्णराज (कलचुरी), सामन्तदेव, जहांगीर, इन्दौर रियासत तथा स्वतन्त्र भारतके प्रथम सिक्कापर मिलता है। यहाँ तत्तु कालोमे मान्य उन सिक्काका सक्षेपमे विवरण दिया जा रहा है।

(१) लिच्छवी गणराज्य—प्राचीन भारतका प्रमुख गणराज्य लिच्छवी गणराज्य था, जो अब नेपाल कहलाता है। जिस प्रकार भारतवर्षमे चन्द्रगुप्त मौर्यक कालका प्रामाणिक मानते ह, उसी प्रकार नेपालके इतिहासकार अशुवर्माके कालको आधार मानकर चलते हैं। वह सिंहके समान बलवान् था। राजा अशुवर्माने जो सिक्का प्रचलित किया वह उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुआ, इसका विवरण इस प्रकार है—

धातु—ताँबा वजन ११५ ग्राम, आकार २ से०मी०, काल ५०० ई०।

अग्रभाग—गाय खड़ी है उसके गलमे घटी बँधी है। बछड़ा गायका दूध पी रहा है तथा ऊपर ब्राह्मी लिपिमे लेख है 'का म देहि' (कामधेनु)। चारो तरफ विन्दु बने ह।

पृष्ठभाग—गर्वोला सिंह अगला पंजा उठाये खड़ा है। उसके पंख लगे हैं, ऊपर ब्राह्मीमे 'अशुवर्मा' लिखा है।

(२) गुहिला शासक बप्पा (मेवाड़)—मेवाड़क गुहिला शासकोम बप्पा प्रमुख थे। उनके अभीतक कुल तीन सिक्के ही मिले हैं।

धातु—सोना वजन ७५ ग्राम, आकार २४ से०मी०, समय २०० ई०।

अग्रभाग—सिक्केके अग्रभागमे विन्दु, छतरी तथा गायका दूध पीते हुए बछड़ा बना है और नीचे मछली बनी

हुई है।

पृष्ठभाग—सिक्केके पृष्ठभागमे शिवलिंगके सामने बैठा हुआ नन्दी, नीचे लेटा हुआ मनुष्य और ऊपर 'श्रीवष्पा' लिखा हुआ है।

(३) पञ्चमार्क—ईसा-पूर्व छठी सदीसे दूसरी सदीतक सारे भारतवर्षमे पञ्चमार्क सिक्के चलते थे। इनपर किसी राजाका नाम नहीं पाया जाता, केवल पाँच अलग-अलग चिह्न पाये जाते हैं। इन सिक्कोपर अभातक ५०० से अधिक प्रकारके चिह्न पहचाने जा चुके ह। विवरण इस प्रकार है—

धातु—चाँदी, वजन ३२ ग्राम, आकार २० से०मी०, समय ६ ई०पूर्व।

अग्रभाग—खड़ा हुआ वृषभ, सूर्य, हाथी, डमरू दोनो तरफ 'मकार' बना है।

पृष्ठभाग—मेरु पर्वत दिखाया गया है।

(४) एरण—मध्यप्रदेशमे सागर-बोना रेलवे लाइनपर एरण नामका एक नगर स्थित है। प्राचीन कालमे यह एक प्रमुख नगर था। यहाँके सिक्के बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। विदिशा, अवन्ती तथा एरणके सिक्कोमे काफी समानता है जिससे मालूम पड़ता है कि इनमे राजनैतिक सम्बन्ध था। इनका समय ३०० ई० पू० से १५० ई०पूर्व है।

धातु—ताँबा, वजन ७५ ग्राम, आकार चाँकोर १६ से०मी०, समय ३०० ई०पूर्व।

अग्रभाग—पाँच चिह्न ऊपर, दाय वृषभ, बाय शेर, नीचे दाय हाथी, बाये चिह्न। मध्यमे नदी। पृष्ठभागमे ऊपर बायीं ओर कोनेमे चिह्न बना है।

(५) औदुम्बर—पाणिनिके गणपाठ-प्रकरणके अन्तर्गत उल्लिखित राजन्यसमूहमे उदुम्बर नामका उल्लेख है। इनके वंशजोको औदुम्बर कहा जाता है। महाभारतमे जितने गणाका वर्णन मिलता है, उनमे औदुम्बरका भी नाम आया है। विष्णुपुराणमे कुणिन्द जातिके साथ इसका नाम आता है। यह जाति काँगडा और अम्बाला प्रान्तमे निवास करती थी उन्हींके वंशज गुजरातमे औदुम्बर ब्राह्मण (गुजराती) के नामसे विख्यात ह। औदुम्बरके सिक्कापर खरोष्ठीमे भी मुद्रा-लेख है। यह मुद्रा रुद्रवर्माको है।

धातु—ताँबा, वजन ६० ग्राम, आकार २ से०मी०, है। सातवाहन सिक्केका विवरण इस प्रकार है—
 समय २००-१०० ई०पूर्व। धातु—लुड (सीसा), वजन १०५ ग्राम।

अग्रभाग—दाहिनी ओर मुँह किये वृषभ खड़ा है, कमलका फूल बना है तथा खरोष्टीमे लेख है—'रानो वामासिका रुद्रवर्मासा विजियता।'

पृष्ठभाग—हाथी, त्रिशूल तथा ब्राह्मीमे खरोष्ठीवाला लेख ही अङ्कित है।

(६) अयोध्या—प्राचीन कोसल राज्य वर्तमानकालमें अवधके नामसे विख्यात है। सरयू नदीके किनारे इसकी राजधानी अयोध्या साकेतके नामसे प्रसिद्ध थी। अयोध्याके सिक्क सर्वथा भारतीय शैलीके हैं। मित्रवशके दस राजाआके सिक्के मिले हैं। चित्रमे प्रदर्शित सिक्का आर्य मितसाका है।

धातु—ताँबा, वजन ७०० ग्राम आकार १८ से०मी०,
समय २०० ई० पू०।

अग्रभाग—खडा हुआ नन्दी, नीचे ब्राह्मीम लिखा हुआ—'आर्य मितासा'।

पृष्ठभाग—ताड़का वृक्ष तथा वृक्षको देखता हुआ मोर
अङ्कित है।

(७) कौशाभ्यी—आधुनिक इलाहाबादस ३७ कि०मी० दक्षिण-पश्चिम यमुनाके समीप वत्स नामक जनपद था जिसका उल्लेख बौद्ध-ग्रन्थाम भी मिलता है। वर्तमान कोसाम (कोशाभ्यी) उस राज्यकी राजधानी थी। यह प्रधान सैनिक केन्द्र था तथा यहाँ व्यापारिक मार्ग पश्चिमकी ओर जाता था। शुंग-कालके बाद यहाँके राजा अपने नामका स्वतन्त्र रूपसे सिक्का चलाने लगे। बृहस्पति मित्रके सिक्क अधिक मिले हैं।

धातु—ताँवा, वजन ६५ ग्राम, आकार गोल २५ से०मी० समय ३०० ई०पूर्व।

अग्रभाग—बायीं ओर मुँह किये वृषभ खड़ा है।
ध्वज-दंड तथा अन्य चिह्न अङ्कित हैं।

पृष्ठभाग—घैरेमे वृक्ष, स्वस्तिक, चक्र, मेरु पर्वत आदि चिह्न बने हैं।

(८) सातवाहन—मार्ग साम्राज्यके पतनक बाद भारतमें अनक राग्याका उदय हुआ। दक्षिण भारतमें मार्ग्यक उत्तराधिकारी सातवाहन नरेश माने जात हैं। इनका नाम पुतणाम आन्ध्रजातीयक रूपमें उल्लिखित है। इस वंशका अभिलेखाम सातवाहन-कुलक नामसे वर्णित किया गया

धातु—लंड (सीसा), वजन १०५ ग्राम, आकार
गोल २ से०मी०, समय १६० ई०पू०।

अग्रभाग—दाय मुँह किये खड़ा हुआ वृषभ, पीठके ऊपर मेरु पर्वत, ब्राह्मी 'रानो सरसात बाहन सा' अग्रभागमे लिखा हुआ है।

पृष्ठभाग—पाँच शाखाआवाला पेड़, श्रीवत्स तथा मकार बना हुआ है।

(१) आन्ध्र—सातवाहन शासकाका आन्ध्रप्रदेशम राज्य विस्तृत होनेपर ही पुराणोम इस वंशको आन्ध्रजातीय कहा गया। प्राचीन हैदराबाद (वर्तमान आन्ध्र प्रदेश) रियासतके कोडपुर नामक स्थानसे तॉबे तथा सीसेके अनेक सिक्के उपलब्ध हुए हैं।

धातु—सोसा, वजन १३ ग्राम, आकार गाल १२
से०मी०, समय १५० ई० पू०।

अग्रभाग—अग्रभागम दायी ओर मुँह किये वृषभ
खड़ा है।

पृष्ठभाग—शाखाओवाला वृक्ष पृष्ठभागमें बना है।

(१०) विदिशा—बंसननगर (विदिशा भिलसा)
मुख्य राजकीय मार्ग मथुरासे उज्जैनपर स्थित है। अशोक
महानुकी समुराल विदिशा थी। मौर्य शासन-कालसे ही यह
महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहाँके सिक्कापर उज्जैन एरणके
सिक्काका प्रभाव दीखता है।

धातु—ताँबा, वजन ६५ ग्राम, आकार चौकोर २
से०मी० समय २०० ई०पू०।

अग्रभाग—दाये मुँह किये वृषभ खड़ा ह, सामने चेत्यम वृक्ष बना हे।

पृष्ठभाग—विदिशाका चिह्न अङ्कित है।

(११) उज्जयिनी—आधुनिक मालवाका नाम अवन्ति (उज्जयिनी) था। इसकी राजधानी उज्जयिनी थी। यह स्थान मौर्यकालसे ही महत्त्वपूर्ण रहा है। यहाँके सिक्कापर एक विशेष चिह्न मिलता है जिसे उज्जयिनी-चिह्न कहते हैं। कुछ सिक्कापर उज्जयिनी भी लिखा मिला है।

धातु—ताँबा वजन ७० ग्राम आकार गोल २
से०मी०, समय २०० ई०पू०।

अग्रभाग—दाहिने मुँह किये हुए वृश्चक सामन वृषभ
खड़ा है तथा खंड हुए पुरुषकी आकृति बनी है।

अग्रभाग	पृष्ठभाग	अग्रभाग	पृष्ठभाग	अग्रभाग	पृष्ठभाग
					
१	२	३	४	५	६
					
७	८	९	१०	११	१२
					
१३	१४	१५	१६	१७	१८
					
१९	२०	२१	२२	२३	२४
					
२५	२६	२७	२८	२९	३०
					
३१	३२	३३	३४	३५	३६
					
३७	३८	३९	४०	४१	४२

पृष्ठभाग—उज्जयिनीका चिह्न अङ्कित है।

(१२) क्षत्रप—पहले कुषाण साम्राज्य कई प्रान्तोंमें बँटा था और प्रान्तीय शासकों को 'क्षत्रप' कहा जाता था। क्षत्रप युगका अधिकांश इतिहास सिक्कोपर लेखद्वारा ही जाना गया है। क्षत्रपाकी पाँच शाखाएँ थीं—(१) तक्षिला पाटिक नामका शासक, (२) मथुरा रजुबाल नामका शासक, (३) वाराणसी खरपासलाना, (४) मालवा क्षहरातवशी नहापना, (५) सौराष्ट्र चेटन। मालवा-उज्जैनमें पश्चिम क्षत्रपोंने चाँदो, ताँबा, पोटिनके सिक्के निकलवाये। इन सिक्कोपर एक तरफ राजाकी मुखाकृति रहती है। यह सिक्का वृषभवाला है, जो महाक्षत्रप रुद्र दमनका है। इस सिक्केका विवरण इस प्रकार है—

धातु—पोटिन, वजन २२ ग्राम, आकार गोल १५
से०मी०, समय १३० ई०।

अग्रभाग—इस सिक्केक अग्रभागमे दाहिने मुँह किये खड़ा वृषभ तथा खरोष्टी लिपिमे चार तरफ 'महाक्षत्रप रुद्र दमन' लिखा हुआ है।

पृष्ठभाग—बायों आर चाँद दायों आर सूर्य, ब्राह्मीमे वही अग्रभागका लेख तथा बीचमे मेरु पर्वत बना है।

(१३) विष्णु कुण्डी (पल्लव)—इन शासकाकी अभीतक पूर्ण जानकारी नहीं मिली है क्योंकि इनपर कोई लेख नहीं है। ये सिक्क आन्ध्रप्रदेश तथा दक्षिणम काफी मिले हैं। इनम शर और वृषभ दो प्रकारके सिक्के पाय जाते हैं। इनका समय ३२० से ७०० ईस्वीतक माना जाता है।

धातु—हल्की चाँदी, वजन ९५ ग्राम आकार गोल
१८ से०मी०, समय ३२०-७०० ई०।

अग्रभाग—दाय मुँह किये खड़ा हुआ वृषभ बना है।

पृष्ठभाग—स्टडपर रखा हुआ घड़ा बना है तथा दोनों तरफ त्रिशूल अंकित है।

(१४) नरवरके नाग—विष्णुपुराणमें नौ नाग-राजाओंका वर्णन है, जिनका पञ्चावती—भथुरातक राज्य था। ग्वालियरके पास नरवर नामक स्थानपर इनकी राजधानी थी।

धातु—ताँया वजन २५ ग्राम, आकार ०.५ से०मी०,
समय २००-४०० ई०।

अग्रभाग—मध्यम चारों आर मुंह किये वृषभ
छड़ा है।

पृष्ठभाग—पीछे ब्राह्मीमे 'महाराज श्री वृषभ'
अङ्कित है।

(१५) यौधेय—बहुत प्राचीन समयसे यौधेय जाति व्यास नदीके पार भारतके उत्तर-पश्चिमी प्रान्तमे रहती थी। इस जातिका प्रधान कार्य युद्ध करना था। इनका अस्तित्व मौर्य-शासन, क्षत्र तथा कुषाण-कालमे ज्या-का-त्यो बना रहा। दूसरी सदीम यौधेय जाति उन्नतिके शिखरपर थी। मौर्य-शासनकी समाप्तिपर उन्होंने अपना सिक्का निकाला। वर्तमान समयम यह प्रान्त रोहतक नामसे प्रसिद्ध है, आठ सौ वर्षोंतक यौधेय शासकोका शासन स्थिर रहा। प्रात सिक्केका विवरण इस प्रकार है—

धातु—ताँबा, वजन ६० ग्राम, आकार गोल २ से०मी०, समय ३०० ईस्वी।

अग्रभाग—चैत्यमे वृक्ष बना है तथा वृक्षकी ओर मुँह किये वृषभ खड़ा है, ब्राह्मीमें 'बहुधान्यक/भूमि धनुष' लिखा है।

पृष्ठभाग—हाथी तथा नन्दीका पाद-चिह्न बना है।

(१६) कृष्णराज (कलचुरी)—कलचुरी-वंशके शुरूमें चाँदीके सिक्के निकले हैं, जो गुप्त सम्राट् स्कन्दगुप्तके चाँदीके सिक्काके अनुकरण हैं। इन सिक्कापर कृष्णराजका नाम पड़ा है। सिक्केपर शत्रपाके समान ही मूँछ-सहित राजाकी आकृति है तथा गुप्तलिपिमें मुद्रालेख लिखा है।

धातु—चाँदी, वजन ३५ ग्राम आकार गोल १५
से०मी० समय ५५० ईस्वी।

अग्रभाग—मध्यमे वृषभ तथा चारो ओर मुद्रालेखम
'परम माहेश्वर मातृ-पितृ-पादानुध्याती कृष्ण राज' लिखा
हुआ है।

पृष्ठभाग—राजाका सिर ओर मूँछे दिखायी पडती हैं।

(१७) सामन्तदेव—प्राचीन समयमें काबुलका भूभाग ईरानी राजाओंके अधिकारमें था। सातवीं सदीके बाद उस क्षेत्रके शासकको शाहकी पदवी प्राप्त थी। वे क्षत्रिय थे, परंतु बौद्ध मतानुयायी थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग (६३० ई०) ने लिखा है कि काबुलका राजा शाह कहा जाता था। ७ वींसे ११वीं सदीतक काबुल शाहने शासन किया और सिक्के प्रचलित किये। अरब-आक्रमणके बाद काबुल इस्लामके अधिकारमें चला गया और अरबके खलीफाको कर देने लगा। काबुलके क्षत्रिय शाही नरेशाके स्थानको

ब्राह्मण ललितयने ग्रहण किया, जो पिछले शाही वशका सस्थापक था। इन राजाओंके सिक्कोमें एक तरफ नन्दी तथा दूसरी तरफ घुडसवार अङ्कित है।

धातु—चाँदी, ताँबा, वजन ३५ ग्राम, आकार गोल १५ से०मी०, समय ७-११ वीं सदी।

अग्रभाग—बायें मुँह किये बैठा हुआ वृषभ तथा ऊपर 'श्री सामन्त देव' लिखा है।

पृष्ठभाग—घोडेपर बैठा हुआ राजा हाथमें भाला लिये है।

(१८) कौथकुल—कौथकुल शासकोंका कुषाण नरेशासे कुछ सम्बन्ध जरूर रहा है, क्योंकि इन्होंने सिक्केके अग्रभागपर कुषाण शासकोंकी तरह शिव तथा नन्दीको मुद्रित किया। ये सिक्के हरियाणा सुनेतमें या तो वासुदेव सिक्कोके साथ मिले हैं या यौधेयके साथ। इनका समय २-३ सदी है। सिक्कासे शैव धर्मका असर उस भू-भागमें मालूम पड़ता है।

धातु—ताँबा, वजन ५०० ग्राम, आकार गोल १७ से०मी०, समय २००-३०० ईस्वी।

अग्रभाग—दो भुजाधारी खडे हुए शिव हैं, हाथमें त्रिशूल है, पीछे खड़ा हुआ नन्दी बना है।

पृष्ठभाग—त्रिशूल तथा चारों तरफ बिन्दु बने हैं। बीचमें चिह्न है (कुछ विद्वानोंने इसे 'कोट' पढ़ा है)।

(१९) जहाँगीर—मुगल बादशाह जहाँगीर, जो मुगल पिता अकबर तथा हिन्दू माता जोधाबाईका पुत्र था, ने अपने शासनकालमें बारह राशियाँके सिक्के चलाये, जो सोने तथा चाँदीमें बनाये गये। चित्रमें प्रदर्शित सिक्का वृषभ राशिका है। शाहजहाँके शासनकालमें यह फरमान जारी किया गया कि जिस किसीके पास इस राशिमें सिक्के हो उन्हें खजानेमें जमा कर दे, अन्यथा ऐसा सिक्का रखनेपर मृत्यु-दण्ड दिया जायगा। अतः ये सभी सिक्के चलनसे बाहर कर दिये गये। इसलिये आजके सग्रहकर्ताओंके लिये ये सिक्के दुर्लभ हैं। यह सिक्का आगरा टकसालका है।

धातु—चाँदी, वजन ११५ ग्राम, आकार गोल २ से०मी०, समय १०२७ हिजरी, १६१७ ईस्वी।

अग्रभाग—बायें मुँह खड़ा हुआ वृषभ तथा पीछे सूर्य अङ्कित है।

पृष्ठभाग—पृष्ठभागमें 'अकबर शाह अज जहाँगीर शाह सने जुलूस बाफत दर आगरा'—लिखा हुआ है।

(२०) इन्दौर रियासत (तुकोजीराव द्वितीय)—मराठा राज्य मल्हार राव होल्करद्वारा स्थापित किया गया। पेशवाद्वारा मल्हाररावको उनकी सेवाआसे खुश होकर १२ परगना नर्मदाके उत्तरमें दिये गये, जो बादमें इन्दौर रियासत बनी। इन्दौरको अहिल्याबाईके शासनकालमें राजधानी बनाया गया। अहिल्याबाईके शासन-कालसे ही इन्दौर तथा महेश्वर टकसालसे सिक्के निकलने शुरू हो गये थे। तुकोजीराव द्वितीयद्वारा शिवलिंग तथा नन्दीवाला ताँबेका सिक्का निकाला गया।

धातु—ताँबा, वजन १२ ग्राम, आकार गोल १७ से०मी०, समय १८४४ ई०।

अग्रभाग—सिक्केके अग्रभागमें शिवलिंगके सामने बायें मुँह किये बैठा हुआ नन्दी है तथा शिवलिंगके ऊपर सर्प बना है।

पृष्ठभाग—सिक्केके पृष्ठभागमें हिन्दीमें 'आधा आना' लिखा हुआ है। ऊपर उर्दूमें 'शाह आलम', नीचे 'बेलपत्र' अङ्कित है।

(२१) भारत सरकार—भारत १५ अगस्त १९४७ को स्वतन्त्र हुआ, परन्तु १९५० ई० तक भारत सरकारने कोई नये सिक्के नहीं ढलवाये और वह पुरानी ब्रिटिश मुद्राको ही चलनमें लाती रही। बर्बाद, कलकत्ता टकसालके साथ ही तीसरी टकसाल हैदराबाद भी १९५० के बाद शामिल हो गयी।

स्वतन्त्र भारतके सबसे पहले सिक्कामें सारनाथका शेर (अशोककी लाट), वृषभ और घोडा अङ्कित किये गये।

धातु—व्यूपीनिकल, वजन ५८ ग्राम, आकार चौकोर २३ से०मी०, समय १९५४ ई०।

अग्रभाग—बायें मुँह किये खड़ा हुआ वृषभ बना है। एक तरफ अंग्रेजीमें 'दू आनाज' तथा दूसरी तरफ हिन्दीमें 'दो आना' लिखा है तथा नीचे १९५४ ई० सन् पड़ा है।

पृष्ठभाग—अशोक-स्तम्भमें तीन शेर सामने तथा चारों तरफ अंग्रेजीमें 'गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया' लिखा है तथा नीचे तारा अङ्कित है।

गोदान और गोमेवाम भगवत्प्राप्ति

गौसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्ति

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-

स्तौ सम्प्रतीत्य विविनक्ति धीर ।

परस्पर भावयन्त श्रेय

परमवाप्स्यथ ॥

(गीता ३।११)

(कठोपनिषद् १।२।२)

इस प्रकार यज्ञको प्रेय और श्रेय दोनोंकी प्राप्ति

आधुनिक जगत्म लौकिक सुखाकी सर्वथा उपेक्षा कर केवल परमार्थक पथपर विचरण करनेवाले मनुष्य विरले ही हैं। अधिकांश लोगोंकी महत्वाकांक्षा और प्रयत्न सासारिक सुख-सुविधाआतक ही सीमित हैं। जिनके मनम श्रेयके प्रति महत्त्वबुद्धि है, व भी प्रेयको छोड़ना नहीं चाहते। प्रेय और श्रेय दोनोंको हस्तगत करना चाहते हैं। उनके मनम लोक और परलोक दोनोंके लाभ उठानेकी इच्छा है। वे 'भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव' कर देनेवाला उपाय ढूँढते हैं। क्या ऐसा होना सम्भव है? क्या ऐसा कोई साधन है, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सधे? प्रेय और श्रेय—भोग और मोक्ष दाना प्राप्त हो सके? उत्तरम निवेदन है—हाँ, ऐसा होनेके लिये दो साधन हैं—'भगवान्का भजन और गोआकी सेवा।' गोआसे प्रेय और श्रेयकी प्राप्तिम किस प्रकार सहायता मिलती है, यही यहाँ विचारणीय विषय है।

श्रीमद्भगवद्गीताम बतलाया गया है कि लोकपितामह ब्रह्माजीने जब आदिकालम समस्त प्रजाआकों उत्पन्न किया, तब उनके सामन यज्ञका आदर्श रखा और कहा—इसके द्वारा तुम सब लाग अपनी-अपनी उन्नति करो। यह तुम्हें अभीष्ट कामनाआ—मनोवाञ्छित भोगाको देनवाला होगा। इससे तुम्हें 'इष्ट काम' अर्थात् प्रयकी प्राप्ति हागी—'अनेन प्रसविय्यध्वमेव चोऽस्त्विष्टकामधुक्।' (गीता ३।१०) इतना ही नहीं तुम लाग इस यज्ञक द्वारा देवताआकी उन्नति करा और देवता भी तुम्हें उन्नत अवस्थाम पहुँचाव। इस प्रकार स्वार्थ छोड़कर एक-दूसरकी उन्नतिके लिय प्रयत्न करते हुए तुम सब लाग परम श्रेय (मोक्ष) का प्राप्त हाआगे—

साधन बताया गया है। यज्ञके दो स्वरूप हैं—एक तो भगवत्प्रीत्यर्थ किये जानेवाले सभी कर्मोंको यज्ञ कहते हैं और दूसरा वेदोक्त विधिके अनुसार किया जानेवाला यजनरूप कर्म भी यज्ञ कहलाता है। यहाँ 'यज्ञ' शब्दसे दोनों ही प्रकारके कर्म अभीष्ट हैं। गोमाताकी सहायतासे हम दोनों ही प्रकारके यज्ञ करनेमे सफल हो प्रेय और श्रेयके अधिकारी बन सकते हैं।

ब्राह्मण और गौ दोनों ब्रह्माजीकी सतान हैं। ब्रह्माजीकी सतति होनेसे ही उनकी 'ब्राह्मण' सज्ञा हुई है। इसी प्रकार गौएँ भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री हैं। इसीलिये शास्त्रामें 'नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च' कहकर उनकी वन्दना की गयी है। इन दानाके सहयोगसे वैदिक यज्ञकी सिद्धि होती है। ब्राह्मणोम वेदमन्त्र प्रतिष्ठित हैं और गोआम हविष्यकी स्थिति है।

यहाँ 'गौ' कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता ही है, धरती माताका भी ग्रहण होता है। ये दोनों ही गोशब्दके वाच्यार्थ हैं। इसक सिवा धरती भी ब्रह्माजीकी ही पुत्री है और इसका आधिदैविक रूप भी गो ही है। राजा पृथुने गोरूपमे ही पृथ्वीका दोहन किया था। असुरभावापन राजाआके भारसे पीडित हाकर पृथ्वीने गोरूपसे ही भगवान्का पुकार था और महाराज पराशितुने दिग्विजयक समय गारूपम ही पृथ्वीका दर्शन किया था। वस्तुतः धेनु आर धरताम कोई भेद नहीं है। इन दोनों रूपाम प्रतिष्ठित हुई गौस हविष्य (हवनीय पदार्थ) की उत्पत्ति हाती है। धनुस दूध आर धरतास अन्न होता है। यो दोनों हवि हैं। अन्नका संस्कार करक नाना भौतिक हवनोपयोगी पदार्थ तैयार किये जात हैं। इसी प्रकार दूधस भी दही, घी आदि

अनेक प्रकारके हविष्य बनते हैं। ब्राह्मणोद्धार उच्चारित धर्मकी परिभाषा निश्चित की गयी है—'यतोऽभ्युदय-

वेदमन्त्रसे गोके द्वारा प्रस्तुत किये हुए हवनीय पदार्थोंकी जा अग्रिमे आहुति दी जाती है, उससे भौति-भौतिके विभिन्न यज्ञ सम्पन्न होते हैं। इस यज्ञरूप धर्मके दो फल हैं—अभ्युदय और नि श्रेयस। दूसरे शब्दोमे प्रेय और श्रेय। गोता तो इसका समर्थन करती ही है, वैशेषिक दर्शनमे भी धर्मके ये ही दो फल माने गये हैं। इन्हींमे अन्य सारे फलाका समावेश हो जाता है। इन्हीं दो फलाके आधारपर

नि श्रेयससिद्धि स धर्म।' अभ्युदय अथवा प्रेय लौकिक सुखका नाम है। इसमे राज्य, धन, स्त्री, पुत्र, गृह, परिवार, दास, दासी, शय्या, वाहन तथा वस्त्राभूषण आदि सभी वस्तुओका अन्तर्भाव है। नि श्रेयस या श्रेय भगवत्प्राप्ति और मोक्षके ही नामान्तर हैं। यही मानव-जीवनका चरम एव परम पुरुषार्थ है। इसे पाकर फिर और कुछ पाना शेष नहीं रहता।

गोदान तथा गोपूजन

(क) गोदानकी सामान्य बातें

गोदान एव गोपूजनका फल

गोर्षे प्राणियाको दूध पिलानेके कारण प्राण कहलाती हैं। इसलिये जो दूध देनेवाली गौका दान दता है, वह मानो प्राण-दान करता है। वेदक विद्वान् कहते हैं कि गोर्षे समस्त प्राणियाको शरण देनेवाली है इसलिये जो धेनुदान करता है, वह सबको शरण देनेवाला है।^१

गोदान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढी पहलके पितरोका और सात पीढी आनेवाली सतानाका उद्धार करता है। (महा० अनु० ७४। ८)

जो एक गाव और एक बैल दान करता है, उस वंदाध्ययनके फलकी प्राप्ति हाती है तथा जो विधिपूर्वक गोआका दान करता है उस उत्तम साक मिलते हैं। (महा० अनु० ७६। २०)

न्यायसे प्राप्त की हुई एक भी कपिला गौका दान देनेसे पुरुष पापोसे छूट जाता है। (महा० अनु० ७९। ५१)

वात्सल्य-गुणसे युक्त एव उत्तम लक्षणावाली जवान गांको वस्त्र औदाकर ब्राह्मणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण पापासे मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अन्धकारमय लोका (नरका) में नहीं जाना पड़ता। (महा० अनु० ७७। ४-५)

जो मनुष्य प्रतिदिन जौ आदिके द्वारा गांकी पूजा करता है उसके पितृगण आर देवता सदा तुष्ट होते हैं। जो सदाचारो पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गांयाको खिताता है, वह सच्चे धमक

बलसे सारे मनोरथाको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गौआके शरीरसे गदगी मच्छर आदि हट्य देता है उसके पूर्वज कृतार्थ होते हैं। यहाँतक कि 'यह भाग्यवान् सतान हमारा उद्धार कर देगा' यह सोचकर ये उस अत्यन्त उत्सवमय कार्यके लिये आनन्दसे नाचने लगते हैं। (पंच० पाताल० अ० १८)

जा मनुष्य सबरे ठठकर हाथमे जलका पात्र लेकर गौआमे जाता है, उनके सींगको सौंचता है और फिर उस जलको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता है उसे बहुत पुण्य होता है। तीना लोकामे सिद्ध चारण और महर्षियाके द्वारा सेवित जितने तीर्थ हैं गौआके सींग-जलका अभिषेक उन सब तीर्थामे स्नान करनेके समान है। (पद्म० सुहि० अ० ६८)

दानके योग्य गा

दुग्धवती खरादी हुई विद्याके प्रभावसे पायी हुई प्राणाकी भी अपेक्षा न कर पराक्रमसे पायी हुई विवाहमे ससुर आदिस मिली हुई दु खसे छुड़ायी हुई आर अपन पापणके लिये आयी हुई गौ प्रशसनीय मानी जाती है। बलवती, शीलसम्पन्न तथा तरुण आर उत्तम गन्धवाली सभी गोर्षे प्रशसनीय मानी जाती हैं परतु जैसे नदियामे गङ्गा नदी श्रद्ध मानी जाती है इसा प्रकार गौआमे कपिला गा उत्तम मानी जाती है। (महा० अनु० ७३। ४१-४२)

जो गौ सीधा-सूधी हा दुहते समय तग न करती हो,

१-प्राणा वै प्राणिनामेते प्राच्यते भरतर्षभ। तस्माद् ददाति यो धेनु प्राणानेष प्रयच्छति॥

गाव शरण्या भूतानामिति वेदविदो विदु। तस्माद् ददाति या धेनु शरण सम्प्रयच्छति॥ (महा० अनु० ६६। ४९-५०)

जिसका बछड़ा सुन्दर हो जो बन्धन तोड़कर भागती न हो—ऐसी गौका दान करनेसे उसके शरीरम जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोंतक दाता परलोकम सुख भोगता है।^१

सुन्दर स्वभाववाली, घास आदि चरनेम अभ्यस्त, जवान, बछड़ेवाली, न्यायसे प्राप्त की हुई, दुधार गाय ब्राह्मणको दनी चाहिये। (स्कन्दपु० प्रभासखण्डत्रैत्र्या० २०८)

जिसके बछड़ेका मुख बाहर न आया हो, केवल दो पैर बाहर निकले हो इस प्रकारकी अवस्थामे गाय पृथ्वीरूपा होती है। ऐसी गायको जा मनुष्य सोनेके सींग चाँदीके खुर, तौबेकी पीठ, कौसीका दुहनेका बर्तन और गहन-कपड़ासे सजाकर तथा गन्ध-पुष्पादिसे पूजकर वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करता है वह नित्य विष्णुलोकमे निवास करता है। (पद्मपु० सृष्टि० ४८। १७३-१७५)

ऐसे ही वचन याज्ञवल्क्यस्मृति अत्रिस्मृति सर्वतस्मृति, बृहस्पतिस्मृति, मत्स्यपुराण स्कन्दपुराण महाभारत तथा अन्याय स्मृतिया और पुराणोम बहुत जगह मिलते हैं।

दानके अयोग्य गो

बिना सीगकी तथा बूढ़ी गौका दान करनेस दाताके भाग नष्ट होते हैं। लँगडी लुली और कानी गौका दान करनेसे दाताका अध पतन होता है और हानि होती है। अत्यन्त दुबली गौका दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जाते हैं। (अथर्ववेद १२। ४। ३)

जो गोदँ पानी नहीं पी सकती घास-चारा नहीं खा सकती जिनकी इन्द्रियों क्षीण हो चुकी है, जो दूध नहीं दे सकती ऐसी गौगौका दान करनेवाला पुरुष सुखहीन लोकोका प्राप्त होता है।^१

जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियों काम न दे सकती हो अर्थात् जो बूढ़ी और रोगिणी होनेके कारण जीर्ण-शीर्ण शरीरवाली हो गयी हो ऐसी गौका दान करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टम डालता है और स्वयं भी घोर नरकमे पड़ता है। क्रोध करनेवाली मरकही रुणा दुबली-पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो ऐसी गौका दान करना कदापि उचित नहीं है। (महा० अनु० ७७। ५-७)

बौद्ध वीमार अङ्गहीन, दुष्ट स्वभाववाली बूढ़ी, जिसकी सतान मर गयी हो तथा अन्यायसे प्राप्त की हुई गायका दान नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य देवताक लिये ऐसी गायका दान करता है, वह उलटा बहुत-से क्लेशको भोगकर नीची गतिके प्राप्त होता है। भडकी हुई, क्लेश भोगती हुई, कमजार और रोगिणी तथा जिसका मूल्य नहीं चुकाया गया है, ऐसी गायका दान नहीं करना चाहिये। जिस गायसे लेनेवाले ब्राह्मणको क्लेश हो, वैसी गाय दाताक सभी लाकोंको विफल कर देती है, वह किसी भी उत्तम लोकमे नहीं जा सकता। (स्कन्द० प्रभासक्षेत्रमा० २७८। २३-२५)

जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ठाँठ, रोगिणी अङ्गहीन और बूढ़ी हो, ऐसी गौ ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये। (महा० अनु० ६६। ५३)

इसी प्रकारके वचन अधिकाश पुराणा और स्मृतियोमें भी मिलते हैं।

गोदानके पात्र और अपात्र

जिसके बहुत-सी सतान हा ऐसे याचक, त्राग्रिय तथा अग्रिहोत्री ब्राह्मणको दस गो दान करनेसे दाताको अत्यन्त उत्तम लाकाकी प्राप्ति होती है। (महा० अनु० ६९। १६)

जो स्वाध्यायसम्पन्न शुद्धयोगी (कुलीन) शान्तचित्त, यनपरायण, पापसे डरनेवाला, बहुज्ञ गौआपर क्षमाका भाव रखनेवाला मृदुलस्वभाव, शरणागतवत्सल और जीविकाहीन हो, ऐसे ब्राह्मणको गो-दानका उत्तम पात्र बतया गया है। जो जीविकाके बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खती या यज्ञ-होम करने प्रसूता स्त्रीको दूध पिलाने तथा गुरु-सेवा अथवा बालकका लालन-पालन करनेके लिये गोकी आवश्यकता हो उसको साधारण देश-कालमे भी दूध देनेवाली गौका दान करना चाहिये।^२

गो भूमि तिल सोना आदि जो कुछ भी दान देने हैं वह सुपात्र ब्राह्मणको दे कुपात्रको नहीं। (याज्ञवल्क्य-स्मृति) पास रहनेवाले मूर्ख ब्राह्मणको छोड़कर दूर रहनेवाले वेदज्ञ ब्राह्मणको बुलाकर दान देना चाहिये। (कात्यायन-स्मृति)

१-दत्त्वा धेनु मुज्जता सपुद्गहा कल्याणवत्सामपलायिनी च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्यास्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यमुत्र॥

(महा० अनु० ७३। ४४)

२-पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदाहा निर्दिन्द्रिया । अनन्दा नाम ते लाकास्तान् स गच्छति ता ददत्॥ (कठ० १। १। ३)

३-स्वाध्यायाद्य शुद्धयोगिं प्रशान्त वैदानस्य पापभीरु बहुज्ञम्। गोपु शान्त नवतिथिष्य शरण्य वृत्तिरत्नान् तादृश पात्रमाहु॥ -

वृत्तिरत्नाने सौदति चातिमात्र कृप्यर्थे वा हास्यहेतो प्रसूते । गुर्वर्थं वा नालसवृद्धये वा धेनु दद्याद् देशकालेऽविशिष्टे॥

(महा० अनु० ७३। ३९-४०)

गभिल, व्यास, शातातप, बृहस्पति और वसिष्ठदि स्मृतियोंमें तो ऐसे ही वचन मिलते हैं।

जो ब्राह्मण स्वाध्यायपरायण, कुलीन, प्रशान्त, अग्निहोत्री, अपने डरनेवाला, बहुत विषयोंका जानकार, स्त्रियोंमें क्षमाशील, मार्मात्मा, गो-सेवाम तत्पर और व्रतोंका पालन करते-करते थक गया है, उसीको सुपात्र कहते हैं। (वसिष्ठस्मृति)

दुराचारी, पापी लोभी असत्यवादी तथा देवयज्ञ और गृहकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिये। (महा०, अनु० ६९। १५)

जो मनुष्य वध करनेके लिये गौ माँग रहा हो उसको और अस्तिकको तथा कसाई और गौसे जीविका चलानेवालेको भी गौ नहीं देनी चाहिये। वैसे पापियोंको देनेवाला पुरुष अक्षय्यरत्न पड़ता है। (महा० अनु० ६६। ५१-५२)

जैसे कच्चे मिट्टीके बर्तन रखनेसे दूध, दही, घी और मधु पात्रकी दुर्बलतासे नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह पात्र भी नष्ट हो जाता है वैसे ही गौ, स्वर्ण वस्त्र अन्न आदिका दान लेनेसे मूर्ख ब्राह्मण और दानका फल—ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। (बृहस्पतिस्मृति)

(ख) गोदानके लिये गौओके भेद

जन्म, विवाह और मृत्यु तथा अन्य विभिन्न शुभ अवसरोंपर तथा प्रायश्चित्तके लिये गोदानकी विशेष रूपसे महिमा बतायी गयी है। शास्त्रमें गौके कई प्रकारके भेद बताये गये हैं। विभिन्न कामनाओंसे विभिन्न प्रकारका गायोंके दानका वर्णन है।

भरणासन-अवस्थामें अथवा इससे पहले किसी भी समय निम्नलिखित पाँच प्रकारकी धेनुआका दान करना चाहिये—(१) ऋणधेनु, (२) पापापनोदनधेनु, (३) वृत्तरणीधेनु, (४) मोक्षधेनु और (५) उत्क्रान्तिधेनु।

यदि पाँच प्रत्यक्ष गौ देनेकी सामर्थ्य न हो तो कम-से-कम एक गौ प्रत्यक्ष रूपमें दत्ते हुए अन्य गौआके लिये अपनी सामर्थ्यानुसार निष्कामीभूत द्रव्यका सकल्प कर दान करना चाहिये।^१

प्रत्येक गौके दानके समय निम्न प्रकारसे प्रार्थना करनी चाहिये—

(१) ऋणधेनु-दान

अनेक जन्मोंके ऋणके नाशके लिये ऋणधेनुका दान

ऐसे ही वचन वसिष्ठस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति, बृहत्-पराशरस्मृति और मनुस्मृति आदिमें मिलते हैं।

तप और वेदाध्ययनसे रहित ब्राह्मण दान लेनेपर पत्थरका नाव जैसे चढ़नेवालेको साथ लेकर डूब जाता है, वैसे ही दाताको साथ लेकर डूब जाता है।

गोदानसे कौन-कौन लोग श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त हुए ?

उशीनरो विष्णुश्च नृगश्च भगीरथो विश्वतो यावनाश्व ।

मान्धाता वै मुचुकुन्दश्च राजा भूरिद्युषो नैषध सोमकश्च ॥

पुरूरवो भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरता सर्व एव ।

तथा वीरो दशरथश्च रामो ये चाप्यन्ये विश्वता कीर्तिमन् ॥

तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो दिव प्राप्नो गोप्रदानैर्विधिम् ।

(महा० अनु० ७६। २५-२७)

उशीनर, विष्णुश्च, नृग, भगीरथ, प्रसिद्ध योवनाश्व-

मान्धाता, मुचुकुन्द, भूरिद्युष नैषध, सोमक, पुरूरवा, चक्रवर्ती

भरत जिसके वशके सभी राजा भारत कहलाये, शूरावीर

दशरथपुत्र रामचन्द्र, प्रसिद्ध कीर्तिवाले अन्य नरेन्द्र और

विशालकर्मा राजा दिलीप—ये सभी गोदान करके दिव्य लाकाको प्राप्त हुए।

किया जाता है। इससे देव, ऋषि पितृ, मनुष्य तथा अन्य सभी सामान्य ऋणासे मुक्ति हो जाती है और उसपर कोई ऋण शेष नहीं रह जाता।

ऐहिकामुष्मिक यच्च ससजन्मार्जित त्वणम् ।

तत्सर्वं शुद्धिमायातु गामेता ददतो मम ॥

ऐहलाकिक तथा पारलौकिक सात जन्मोंमें अर्जित मुझपर जो ऋण है वह सब इस ऋणधेनुके दानसे दूर हो जाय और मैं ऋणमुक्त होकर शुद्ध हो जाऊँ।

(२) पापापनोदनधेनु-दान

अनेक जन्मोंपार्जित ज्ञातानात, कायिक वाचिक मानसिक तथा साकल्यिक पापकी निवृत्तिके लिये पापापनोदनधेनुका दान किया जाता है।

आजन्मोपार्जित पाप मनोवाक्कायसम्भवम् ।

तत्सर्वं नाशमायातु गोप्रदानेन केशव ॥

ह केशव! जन्म-जन्मान्तरोंका दुष्करूप जो पाप मेरे मन वाणी तथा शरीरसे हा गया है वह सब इस पापापनोदन-

^१—प्रत्यक्ष गौक उपलब्ध न होनेपर तन्निमित्तक निष्कयभूत द्रव्य भी दिया जा सकता है। इस अवस्थामें अक्षतपुत्रस्य पूगोफल (सुपारी)-पर गौका आवाहन कर पूजन करना चाहिये।

धेनुक दानस नष्ट हो जाय।

(३) मोक्षधेनु-दान

जन्म-मरणक बन्धनस मुक्त होकर भगवत्सायुज्य प्राप्त करना ही मोक्ष है अत मोक्ष-प्राप्तिके लिये मोक्षधेनुका दान किया जाता है।

मोक्ष देहि द्वीकेश मोक्ष देहि जनार्दन।

मोक्षधेनुप्रदानेन मुकुन्द प्रीयता मम॥

हे द्वीकेश ! हे जनार्दन ! मुझे आप जन्म-मरणक बन्धनसे मुक्तकर मोक्ष प्रदान कर। इस मोक्षधेनुक दानसे भगवान् मुकुन्द मुझपर प्रसन्न हो जायें।

(४) वैतरणीधेनु-दान

यमद्वारस्थित महाभयकर वैतरणी नदीके सुखपूर्वक सतरणकी कामनासे कृष्णवर्णकी वैतरणीधेनुका दान किया जाता है।

धेनुके त्व प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये।

उत्तितीर्षुरह देवि वैतरण्ये नमोऽस्तु ते॥

यमद्वारे महापारे कृष्णा वैतरणी नदी।

ता तर्तुकामो यच्छामि कृष्णा वैतरणी तु गाम्॥

या सा वैतरणी प्रोक्ता पूयशोणितवाहिनी।

हन्त्या तर्तुकामस्ता कृष्णा या विधिबद्धे॥

ह वैतरणा गौ! महाभयकर यमद्वारपर तुम मेरी प्रतीक्षा करना। हे देवि! मैं वैतरणाका पार करना चाहता हूँ, तुम्हें नमस्कार है। इसी उद्देश्यसे मैं कृष्णा वैतरणी-रूप धेनुका दान करता हूँ। यह वैतरणी नदी पीव एवं खुरसे भरी हुई है, अत मैं उसे सुखपूर्वक पार करनेके लिये इस कृष्णा गौका विधिवत् दान करता हूँ।

(५) उत्क्रान्तिधेनु-दान

प्राण निकलते समय बहुत कष्ट होता है। कभी-कभी कई दिनतक प्राण अटक रह जाते हैं इसम कारणरूप जो प्रतिबन्धक घनता है उस प्रतिबन्धककी निवृत्तिके लिये उत्क्रान्तिधेनुका

दान किया जाता है।

अभ्युत्क्रान्तो प्रवृत्तस्य सुखोत्क्रमणसिद्ध्ये।

तुभ्यमना सम्प्रददे धेनुमुत्क्रान्तिसञ्ज्ञिकाम्॥

मरणासन्न-अवस्थामे सुखपूर्वक एवं शीघ्र प्राण निकल जायें, इस उद्देश्यसे हे उत्क्रान्तिधेनु! मैं तुम्हें दानमें देता हूँ।

विभिन्न रगोकी गायोके दानका फल

गादानक प्रकरणम विभिन्न रगाको गौओके दानका विभिन्न फल बताया गया है। कृष्ण वर्णकी गाय स्वर्गको प्राप्त कराती है, श्वेत गौ कुलका वृद्धि करती है। रक्त गौ सुन्दर रूप प्रदान करती है और पीत वर्णका गौ दुःख-दार्द्रियका नाश करती है। कृष्णसारा (सफेद तथा कृष्णवर्ण-मिश्रित) गौका दान पुत्रकी प्राप्ति कराता है, नील वर्णका गौ धर्मको अभिवृद्धि करती है। कपिला गौ सभी पापाका नाश करती है और अनेक रगावाली गौ मोक्षको प्राप्त कराती है।

उभयमुखीधेनु-दान

उभयमुखी गौके दानका शास्त्रामें बड़ा महत्त्व बताया गया है और उसका फल भी अनन्त बताया गया है। ब्याती हुई गौ ही 'उभयमुखी गौ' कहलाती है। जबतक बछड़ा योनिके भीतर रहता है एवं जबतक गर्भ नहीं छोड़ता अर्थात् योनिसे बछड़ेका कोई भी किंचित् भी अङ्ग बाहर दिखलायी पड़ता है उस समय वह गोमाता उभयमुखी कहलाती है। उस समय उस गौको पृथ्वीका रूप कहा गया है। उस समय ऐसी गौका जो दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके दानका फल प्राप्त होता है और उस बछड़ेके तथा गौके शरीरमें जितने राएँ होते हैं उतने युगोत्तक दाता देवताकर्म पूजित होता है और अपने पितृका उद्धार कर देता है। उसे गालोक ओर ब्रह्मलोक सुलभ हो जाते हैं।

उभयमुखी गोदानमें सभी सामग्रियाँ पहलेसे तैयार रहनी चाहिये और ज्या ही वत्सका किंचित् भी अङ्ग बाहर दिखलायी दे, बिना गौको स्पर्श किय ब्राह्मणको दानका सकल्प दे

१-कृष्ण स्वर्गप्रदा ज्ञेया गौरे च कुलवर्धिनी । रक्ता रूपप्रदा ज्ञेया पीता दार्द्रियपारितीनी ॥

पुण्ड्र कृष्णसारा नीला धर्मविवर्धिनी । कपिला सर्वपापघ्नी नानावर्णा च मोक्षदा ॥ (ब्रह्मपुण्य)

२-प्रमूयमाना गौ दत्त्वा महत्सुखं फल सभेत् । यावद्वत्ता योनिगण याउदार्थ न मुञ्चति ॥

तावद् नै पृथिवी ज्ञेया सरीतयनकानना । प्रमूयमाना यो दद्याद् धनु द्रविणसमुत्तमम् ॥

ससमुद्रगुहा तत्र सरीतयनकानना । चतुरन्ता भवद् दत्ता पृथिवी नात्र सन्नय ॥

सायन्ति धेनुरोर्मणि यत्सस्य च नृपिष । तावत्सद्यः पुण्यं दयसाक महीयत ॥

पितृन् पितामहाश्चैव तथैव प्रपितामहान् । उद्गृह्यन्त्यसह वरकाद् भूरिदधिणम् ॥

एतत्तु मुत्तमस्तस्य ब्रह्मलोकश्च पार्ष्णि ॥

(भक्त्यपुण्य अ० २०५)

देना चाहिये।

दशधेनु-दान

शास्त्राम् प्रत्यक्ष धेनु अथवा स्वरूपधेनुके अतिरिक्त निम्नलिखित द्रव्य-निर्मित धेनुआके दान और उसके विशिष्ट फलका भी वर्णन मिलता है—

(१) गुडधेनु, (२) घृतधेनु, (३) तिलधेनु, (४) जलधेनु, (५) क्षीरधेनु, (६) मधुधेनु, (७) शर्कराधेनु, (८) दधिधेनु, (९) रसधेनु और (१०) प्रत्यक्ष धेनु (स्वरूपधेनु)। द्रव (चहनेवाले पदार्थों) से चननेवाली गौआका स्वरूप घट है आर अद्रव पदार्थोंसे

बननेवाली गौआका स्वरूप उन-उन पदार्थोंकी राशि है*। यथाविधि इन वस्तुओंके द्वारा गो-आकृति बनाकर उनमें धेनुकी भावना करते हुए आवाहन-पूजन करना चाहिये। श्रद्धापूर्वक इन गौआके दानसे सभी भोग और मोक्षरूप फलका प्राप्ति होती है।

उपर्युक्त दश धेनुआके अतिरिक्त रत्नधेनु, सुवर्णधेनु, कार्पासधेनु, लवणधेनु, कर्पूरधेनु, सप्तव्रीहिधेनु तथा गौसहस्रदान आदिका भी विवरण प्राप्त होता है।

यहाँ सर्वसाधारणके लिये गोदानकी सामान्य विधि प्रस्तुत की जा रही है—

गोदान-विधि

गोदानकर्ता स्नानादिसे निवृत्त होकर शुभासनपर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके बैठे और तिलक लगाकर आचमन तथा पवित्रीकरणसे शुद्ध होकर माङ्गलिक स्वस्ति-पाठ कर तथा दाये हाथमें जल कुश अक्षतादि ग्रहणकर निम्नलिखित सकल्प पढ़े—

सकल्प—ॐ विष्णवे नम, ॐ विष्णवे नम, ॐ विष्णवे नम। ॐ अद्य ब्राह्मणोऽहिं द्वितीयपरायें श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे भूलोकं जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे, क्षेत्रे^१ नगरे/ग्रामे... नामसवत्सरे^२ मासे^३ [शुक्ल/कृष्ण] पक्षे .. तिथौ^४ .. वासरे^५ .. गोत्रे^६ .. शर्मा/वर्मा/गुप्तोऽहम्^७ ममात्मना सह एकविंशतिपुरुषोत्तारणपूर्वकं श्रीपरमेश्वरप्रीतिकामो गोदानं करिष्ये। तदङ्गं ब्राह्मणवरण

तत्पूजनं गोपूजनं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं श्रीगणपत्यादीन् पूजयिष्ये।

सकल्पके अनन्तर गोपूजनसे पूर्व कार्यकी निर्विघ्नतापूर्वक सिद्धिके लिये श्रीमहागणपति गौरी नवग्रह आदि पञ्चाङ्ग-पूजन करे। अनन्तर गोदान ग्रहण करनेवाले सपत्नीक ब्राह्मणका वरण-पूजन करे और फिर उत्तम लक्षणासे युक्त, सुशील सवत्सा गौका निम्न मन्त्रसे जल छिड़ककर प्रोक्षण करे—

गौका प्रोक्षण—

इरावती धेनुमती हि भूत^८सूयवसिनी मनवे दशस्या। व्यस्क^९ रोदसी विष्णवेते दाधर्थे पृथिवीमभितो मयूखे स्वाहा॥

(यजु० ५। १६)

प्रोक्षणके अनन्तर निम्न मन्त्रसे पुष्प लेकर गौ माताका ध्यान कर—

*प्रथमा गुडधेनु स्याद् घृतधेनुस्तथापरा। तिलधेनुस्तृतीया तु चतुर्थी जलसज्जिता॥

क्षीरधेनुश्च विख्याता मधुधेनुस्तथापरा। सप्तमी शर्कराधेनुर्दधिधेनुस्तथाष्टमी॥

रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात् स्वरूपतः॥

कुम्भा स्युर्दधेनूनामितरासां तु राशयः। यथाश्रद्धा प्रदातव्या भुक्तिमुक्तिफलप्रदा॥ (मत्स्यपुराण अ० ८२)

१-यदि किसी तीर्थमें गोदान कर रहे हो तो उस रिक्त स्थानमें तीर्थका नाम नगरमें हो तो उस नगरका नाम और गाँवमें हो तो उस गाँवका नाम जोड़ दे।

२-पञ्चाङ्गमें पहले पृष्ठपर ही सवत्सरका नाम लिखा रहता है। रिक्त स्थानमें सवत्सरका वह नाम जोड़ दे। वर्षके आरम्भवाला सवत्सर ही सकल्पादिमें जोड़ा जाता है बादवाला नहीं।

३-चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन—इन शब्दोंको आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

४-प्रतिपदा, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पञ्चमी षष्ठी, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयादशी चतुर्दशी अपावास्या या पूर्णिमा—इन शब्दोंको तिथिके पहले रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

५-रवि साम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि—इन दिनोंमेंसे एकको दिनके अनुसार रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

६-कश्यप भरद्वाज आदि अपना गात्र रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

७-ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें शर्मा क्षत्रिय अपने नामके अन्तमें वर्मा और वैश्य अपने नामके अन्तमें गुप्त रिक्त स्थानमें जोड़ दे।

.....

[१४] ग्रीवायामिन्द्राय नम, इन्द्रम् आवाहयामि।
(ग्रीवामे अवस्थित इन्द्रको नमस्कार है मैं इन्द्रदेवताका
आवाहन करता हूँ।)

[१५] गलकम्बल रक्षोभ्यो नमः, रक्षासि आवाहयामि।
(गलकम्बलमे अवस्थित रक्षोगणोको नमस्कार है, मैं
नको आवाहन करता हूँ।)

[१६] उरसि साध्येभ्यो नमः, साध्यान् आवाहयामि।
(वक्षःस्थलमे स्थित साध्यदेवगणोको नमस्कार हे, मैं
साध्याका आवाहन करता हूँ।)

[१७] जघयोर्धर्माय नमः, धर्मम् आवाहयामि।
(दोनों जघाआमे स्थित धर्मको नमस्कार है, मैं धर्मदेवताका
आवाहन करता हूँ।)

[१८] खुरमध्वे गन्धर्वभ्यो नमः, गन्धर्वम् आवाहयामि।
(गाके खुराके बीचमे विराजमान गन्धर्वोंका नमस्कार है,
गन्धर्वोंका आवाहन करता हूँ।)

[१९] खुराग्रेषु पत्रगेभ्यो नमः, पत्रगान् आवाहयामि।
(खुरोके अग्रभागम स्थित पत्रगाको नमस्कार है, मैं
निगोका आवाहन करता हूँ।)

〔२०〕 खुरपाश्वे अप्सरोगणेभ्यो नम, अप्सरोगणान्
मोवाहयामि।
(खुराके पार्श्वभागम स्थित अप्सरगणान्को नमस्कार हे,

[२१] पृष्ठ एकादशरुद्रेभ्यो नमः, एकादशरुद्रान्
 आवाहयामि।

[२२] सर्वसन्धिषु वसुभ्यो नम , वसून् आवाहयामि।

[२३] श्रोणीतटे पितृभ्यो नमः, पितॄन् आवाहयामि।

[२४] पुच्छे सोमाय नमः, सोमम् आवाहयामि।

[१५] अधोगात्रपु द्वादशादित्येभ्यो नमः , द्वादशादित्यान्
आवाहयामि।

(गौ माताके शरीरके निचले भागमें स्थित द्वादश आदित्योंको नमस्कार है, मैं द्वादश आदित्योंका आवाहन करता हूँ।)

[२६] केशेषु सूर्यरश्मिभ्यो नमः, सूर्यरश्मीन्
आवाहयामि।

(केशोंमें स्थित सूर्यरश्मियोंका नमस्कार है, मैं सूर्यरश्मियोंका आवाहन करता हूँ।)

[२७] गोमूत्रे गङ्गायै नमः, गङ्गाम् आवाहयामि।
(गौके मूत्रम स्थित भगवती गङ्गाको नमस्कार हे में
गङ्गादेवीका आवाहन करता हूँ।)

[२८] गोमये यमुनाय नमः, यमुनाम् आवाहयामि।
(गोमयम् स्थित यमुनाका नमस्कार है मैं देवी यमुनाका
आवाहन करता हूँ।)

[२९] क्षीरे सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि।
(दूधमे स्थित सरस्वतीदेवीको नमस्कार है, मैं सरस्वतीदेवीका आवाहन करता हूँ।)

[३०] दधि नर्मदायै नम, नर्मदाम् आवाहयामि।
(दहीम स्थित नर्मदादेवीको नमस्कार है मैं नर्मदादेवीका
आवाहन करता हूँ।)

[३१] घृते वह्नये नम, वह्निम् आवाहयामि।
(घृतम स्थित वह्निदेवको नमस्कार हे, मैं वह्निदेवका
आवाहन करता हूँ।)

[३२] रोमसु त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवभ्यो नमः,
त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवान् आवाहयामि।
(गो माताके रोमोप स्थित तैत्तौस काटि दक्षताआको

नमस्कार हे, मैं तींतीस कोटि देवताआका आवाहन करता हूँ।)
[३३] उदरे पृथिव्ये नम, पृथिवीम् आवाहयामि।
(उदरम स्थित पृथिवीदेवीको नमस्कार ह मैं पृथिवादेवीका

[३४] स्तनपु चतुर्भ्यं सागराभ्या नम , चतुर सागरान्
आवाहयामि।

[३५] सर्वशरीरे कामधेनव नम, कामधनुम्

(गौ याताके सम्पूर्ण शरीरमें विद्यमान कामधेनुको नमस्कार ह मैं कामधेनुका आवाहन करता हूँ।)

—इस प्रकार सवद्वययी गौका आन्नाहन करनक परचात

निम्न मन्त्रोसे पूजन करे। सर्वप्रथम गौदेवीका निम्न मन्त्रसे आसन प्रदान करे—

आसन— नानारत्नसमायुक्त कार्तस्वरविभूषितम्।

आसन ते भया दत्त गृहाण जगदम्बिके॥

ॐ सुरभ्यै नम , आसनार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। (पुष्प चढाये।)

हे जगज्जननी। नाना रत्नोसे जटित एव स्वर्णसं विभूषित यह आसन मैंने तुम्हें दिया है इसे स्वीकार करो।

[फिर पाद्यके लिये जल अर्पण करे]

पाद्य— सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनाशिनि।

प्रतिगृहाण भया दत्त पाद्य त्रैलोक्यवन्दिते॥

ॐ सुरभ्यै नम , पाद्यो पाद्य समर्पयामि। (जल चढाये।)

हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी, पावनकारिणी त्रैलोक्य-वन्दिता कामधेनुपुत्री। मेरे द्वारा अर्पित इस पाद्य-जलको ग्रहण करो।

[तदनन्तर निम्न मन्त्रसे अर्घ्य प्रदान करे]

अर्घ्य— देहे स्थितासि रुद्राणि शक्रस्य सदा प्रिया।

धेनुरूपेण सा देवी मम पाप व्यपाहतु॥

ॐ सुरभ्यै नम , अर्घ्य समर्पयामि। (जल चढाये।)

हे रुद्राणी गौ। तुम भगवान् शंकरको सदा प्यारी हो तथा उनको आधी दहमे स्थित रहती हो वही तुम गौक रूपम मेरे पापका नाश करो।

[तदनन्तर आचमनके लिये जल दे]

आचमन—

या लक्ष्मी सर्वभूतेषु या च देवेष्ववस्थिता।

धेनुरूपेण सा देवी मम पाप व्यपाहतु॥

ॐ सुरभ्यै नम , आचमनीय जल समर्पयामि। (जल चढाये।)

जो लक्ष्मादेवी समस्त प्राणियाम व्याप्त हैं और जिनका देवताआम निवास है वही देवी गौके रूपमे मर पापका नष्ट कर।

[फिर निम्न मन्त्रसे स्नान करये]

स्नान—

सर्वदेवमयी मात सर्वदयनभक्तृते।

तोममेतत् सुखस्पर्शं स्नानार्थं गृह्ण धेनुक॥

ॐ सुरभ्यै नम , स्नानीय जल समर्पयामि। (जल

समर्पण करे।)

समस्त देवताओद्वारा वन्दित हे कामधेनु माँ। तुम सर्वदेवमयी हो। स्पर्शमात्रसे आनन्द प्रदान करनेवाले इस जलको स्नानके लिये ग्रहण करो।

आचमन देनेके पश्चात् सम्भव होनेपर पश्चात् तथा शुद्धोदक आदिसे स्नान कराकर 'आ गावो अम्गम्' इत्यादि सूक्तसे अथवा श्रीसूक्त या पुरुषसूक्तसे महाभिषेक करे।

[अभिषेकक बाद वस्त्र अर्पित करे]

वस्त्र—

आच्छादनं गवे दद्या सम्यक् शुद्धं सुशोभनम्।

सुरभिर्वस्त्रदानेन प्रीयता परमेश्वरी॥

ॐ सुरभ्यै नम , वस्त्रोपवस्त्र समर्पयामि। (वस्त्र अर्पित करे।)

मैं गोमाताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर वस्त्र अर्पित करता हूँ, इस वस्त्रदानसे परमेश्वरी सुरभिदेवी प्रसन्न हो।

[आचमनके अनन्तर चन्दन अर्पित करे]

चन्दन—

सर्वदेवप्रिय देवि चन्दनं चन्द्रसनिभम्।

कस्तूरीकुङ्कुमाढ्यं च सुगन्धं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ सुरभ्यै नम , चन्दन समर्पयामि। (चन्दन चढाये।)

हे देवि। चन्द्रमाके समान शीतलता एवं आह्लाद प्रदान करनेवाले, सम्पूर्ण देवताओको प्रिय कस्तूरी और केसरसे युक्त इस सुगन्धित चन्दनको स्वीकार करो।

[फिर तिलरूप अक्षत प्रदान करे]

अक्षत—

अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता।

मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरि॥

ॐ सुरभ्यै नम , अक्षतान् समर्पयामि। (अक्षत समर्पण करे।)

हे सुरश्रेष्ठे। हे परमेश्वरि। भक्तिपूर्वक मरे द्वारा निवेदित कुङ्कुमसे सुशोभित अक्षताका ग्रहण करो।

इसक अनन्तर निम्न मन्त्रोसे साँगाक आभूषणके लिये सोनेका साँग, कण्ठके आभूषणके रूपम घटी दोहनके लिये कास्त्यपात्रकी दोहनी तथा सम्पूर्ण अलंकारक निमित्त अपनी शक्तिके अनुसार द्रव्य प्रदान करे और कहे—

ॐ सुरभ्यै नम , शृंगभूषणार्थं स्वर्णशृङ्गम्, कण्ठभूषणार्थं घण्टाम्, दोहनार्थं कास्त्यपात्रम्, सर्वालंकारार्थं यथाशक्ति

द्रव्यम् समर्पयामि।

[अनन्तर गौ माताको निम्न मन्त्रद्वारा पुष्प एव पुष्पमालासे अलंकृत करे]

पुष्प और पुष्पमाला—

पुष्पमाला तथा जातिपाटलाचम्पकानि च।

पुष्पाणि गृह्य धेनो त्व सर्वविघ्नप्रणाशिनि॥

ॐ सुरभ्यै नम , पुष्प पुष्पमाला च समर्पयामि। (पुष्प और पुष्पमाला चढाये।)

सम्पूर्ण विघ्नाको नष्ट करनेवाली हे धेनो ! तुम मेरे द्वारा प्रदत्त चमेली गुलाब, चम्पक आदि पुष्पोसे बनी हुई इस पुष्पमालाको ग्रहण करो।

[अनन्तर धूपसे आर्घ्यायित करे]

धूप—

देवद्रुमसोद्भूत गोपूतेन समन्वितम्।

प्रयच्छामि महाभागे धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ सुरभ्यै नम , धूपमाघ्रापयामि। (धूप दे।)

हे महाभायवती गोमाता ! देवदारुवृक्षकी गादसे बनी हुई तथा गोकै घोसे मिश्रित यह धूप मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करो।

[तदनन्तर दीप दिखलाये]

दीप—

आनन्द सुराणां च लोकानां सर्वदा प्रिय।

गौस्त्व पाहि जगन्मात दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥

ॐ सुरभ्यै नम , दीप दर्शयामि। (दीप दिखलाय।)

हे जगन्माता गौ ! यह दीपक सभस्त लोकोको आनन्द देनेवाला और देवताआको सदा ही प्रिय है इसे स्वीकार करो और मेरी रक्षा करो।

[तदनन्तर गोप्रासके रूपमें नैवेद्य निवेदित करे]

नैवेद्य (गोप्रास)—

सुरभिर्वष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता।

प्रासं गृह्णतु सा धेनुर्याजंस्त त्रैलोक्यवासिनी॥

ॐ सुरभ्यै नम , नैवेद्य निवेदयामि। (नैवेद्य निवेदित कर।)

हे जगदम्बे ! तुम पालनी-शक्तिसं सम्पन्न हो तथा तुम्हीं स्वर्गम रहनेवाली कामधेनु हो। तीनों लोकोंम रहनवाली हे गोमाता ! तुम मेरे द्वारा अर्पित इस प्रासको ग्रहण करो।

[नैवेद्य निवेदित करके शुद्ध जल प्रदान करे और कपूरकी

आलींकर नमस्कार करे तथा निम्न मन्त्रसे पुष्पाञ्जलि प्रदान करे]
पुष्पाञ्जलि—

ॐ गोभ्यो यज्ञा प्रवर्तन्ते गोभ्यो देवा समुत्थिता।

गोभ्यो वेदा समुत्कीर्णा सपङ्कपदकमा॥

ॐ सुरभ्यै नम , पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। (पुष्पाञ्जलि अर्पित करे।)

यज्ञाका प्रवर्तन गौओसे हो होता है तथा देवता भी गौसे ही प्रकट हुए हैं, पद, क्रम आदिसे युक्त समस्त वेद गौसे उत्पन्न हैं।

पूजाकी साङ्गता-सिद्धिके लिये 'ॐ सुरभ्यै नम , दक्षिणाद्रव्य समर्पयामि'—ऐसा कहकर दक्षिणाद्रव्य निवेदित करे। आरती करे।

इस प्रकार यथाविधि यथालब्धोपचारसे भक्तिभावपूर्वक गोमाताका पूजन करके 'ॐ अनेन पूजनेन गोदेवता प्रीयताम्' कहकर नमस्कार करे। इसके बाद गौकी पूँछ पकड़कर तर्पण करे।

गोपुच्छतर्पण

सब्य होकर पूर्वमुख बैठकर चावल कुश-जलके साथ गौकी पूँछको दाहिने हाथसे पकड़कर, पूँछके नीचे भागम जलपात्रको स्थापित करके निम्न मन्त्रोद्वादा देवतीर्थसे एक-एक अञ्जलि जल दे—

देवतर्पण—ॐ ब्रह्मा तुष्यताम्, ॐ विष्णुस्तुष्यताम्, ॐ रुद्रस्तुष्यताम्, ॐ मनवस्तुष्यताम्, ॐ ऋषयस्तुष्यताम्, ॐ रुद्रातिपुत्रास्तुष्यताम्, ॐ साध्यास्तुष्यताम्, ॐ मरुद्गाणास्तुष्यताम्, ॐ ग्रहास्तुष्यताम्, ॐ नक्षत्राणि तुष्यताम्, ॐ योगास्तुष्यताम्, ॐ आशयस्तुष्यताम्, ॐ वसुधा तुष्यताम्, ॐ अश्विनौ तुष्यताम्, ॐ यक्षास्तुष्यताम्, ॐ रक्षांसि तुष्यताम्, ॐ मातरस्तुष्यताम्, ॐ रुद्रास्तुष्यताम्, ॐ पिशाचास्तुष्यताम्, ॐ सुपर्णास्तुष्यताम्, ॐ यशवस्तुष्यताम्, ॐ दानवास्तुष्यताम्, ॐ योगिनस्तुष्यताम्, ॐ विद्याधरास्तुष्यताम्, ॐ ओषधयस्तुष्यताम्, ॐ दिग्गजास्तुष्यताम्, ॐ देवगणास्तुष्यताम्, ॐ देवपत्न्यस्तुष्यताम्, ॐ लोकपालास्तुष्यताम्, ॐ नारदस्तुष्यताम्, ॐ जन्तवस्तुष्यताम्, ॐ स्यावास्तुष्यताम्, ॐ जङ्गमास्तुष्यताम्।

दिव्य मनुष्य-तर्पण—उत्तर मुख करे। यज्ञपवीतको गलमें मालाकी भाँति धारणकर प्राज्ञापत्य या कायतीर्थसे यवसहित दो-दो अञ्जलि जल दे—

ॐ सनकस्तुष्यताम् (२), ॐ सनन्दनस्तुष्यताम् (२), ॐ सनातनस्तुष्यताम् (२), ॐ कपिलस्तुष्यताम् (२),

ॐ आसुरिस्तुष्यताम् (२), ॐ वोढुस्तुष्यताम् (२),
ॐ पञ्चशिखस्तुष्यताम् (२)।

दिव्य पितृ-तर्पण एव यम-तर्पण—दक्षिणकी ओर
मुख करके बैठे। अपसव्य हो जाय। तिलोदकसे पितृतीर्थसे
तीन-तीन अञ्जलि जल दे—

ॐ कव्यवाडनस्तुष्यताम् (३), ॐ सोमस्तुष्यताम्
(३), ॐ यमस्तुष्यताम् (३), ॐ अर्यमा तुष्यताम् (३),
ॐ अग्निष्वात्तास्तुष्यताम् (३), ॐ सोमपा पितरस्तुष्यताम्
(३), ॐ बर्हिषदस्तुष्यताम् (३)।

ॐ यमाय नम (३), ॐ धर्मराजाय नम (३), ॐ
मृत्यवे नम (३), ॐ अन्तकाय नम (३), ॐ वैवस्वताय
नम (३), ॐ कालाय नम (३), ॐ सर्वभूतक्षयाय नम
(३), ॐ औदुम्बराय नम (३), ॐ दध्राय नम (३),
ॐ नीलाय नम (३), ॐ परमेष्ठिने नम (३), ॐ
वृकोदराय नम (३), ॐ चित्राय नम (३), ॐ चित्रगुप्ताय
नम (३)।

मनुष्य-पितृ-तर्पण—पूर्वकी भाँति पितरोंको तीन-तीन
अञ्जलि दे—

अमुकगात्र अस्मत्पिता अमुकशर्मा वसुरुपस्तुष्यतामिद
तिलोदक (गङ्गाजल वा) तस्मै स्वधा नम, तस्मै स्वधा
नम, तस्मै स्वधा नम।

अमुकगोत्र अस्मत्पितामह अमुकशर्मा रुद्ररूप-
स्तुष्यतामिद तिलोदक (गङ्गाजल वा) तस्मै स्वधा नम (३)।

अमुकगोत्र अस्मत्पितामह अमुकशर्मा आदित्यरूप-
स्तुष्यतामिद तिलोदक (गङ्गाजल वा) तस्मै स्वधा नम
(३)।

अमुकगोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी वसुरुपा
तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम, तस्मै स्वधा नम,
तस्मै स्वधा नम।

अमुकगोत्रा अस्मत्पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा
तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

अमुकगात्रा अस्मत्पितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा
तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

यदि सोतेली माँ मर गयी हा तो उसकी भी तीन बार
जल दे—

अमुकगात्रा अस्मत्पापव्रमाता अमुकी देवी तुष्यतामिद
तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

द्वितीय गोत्र-तर्पण—इसक बाद द्वितीय गोत्रवाले
(ननिहालके) मातामह (नाना) आदिका तर्पण करे। यहाँ भी
पहलेकी भाँति निम्नलिखित वाक्याको तीन-तीन बार पढ़कर
तिलसहित जलकी तीन-तीन अञ्जलियाँ पितृतीर्थसे दे—

अमुकगोत्र अस्मन्मातामह (नाना) अमुक वसुरुप-
स्तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

अमुकगोत्रा अस्मत्पितामह (परनाना) अमुक
रुद्ररूपस्तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

अमुकगोत्रा अस्मद् वृद्धप्रमातामह (वृद्ध परनाना)।
अमुक आदित्यरूपस्तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम
(३)।

अमुकगात्रा अस्मन्मातामही (नानी) अमुकी देवी दा
वसुरुपा तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम (३)।

अमुकगोत्रा अस्मत्पितामही (परनानी) अमुकी देवी
दा आदित्यरूपा तुष्यतामिद तिलोदक तस्मै स्वधा नम
(३)।

पत्न्यादितर्पण—इसके आगे पत्नीसे लेकर आसर्पयन्त
जो भी सम्बन्धी मृत हो गये हो उनके गोत्र और नाम लेकर
एक-एक अञ्जलि जल दे—

अमुकगोत्रा अस्मत्पत्नी (भायाँ) अमुकी देवी दा
वसुरुपा तुष्यताम् इद सतिल जल तस्मै स्वधा नम।
अमुकगोत्र अस्मत्सुत (बेटा) अमुकशर्मा वसुरुपस्तुष्यताम्
इद सतिल जल तस्मै स्वधा नम। अमुकगोत्रा अस्मत्कन्या
(बेटी) अमुकी देवी दा वसुरुपा तुष्यताम् इद सतिल जल
तस्यै स्वधा नम। अमुकगोत्र अस्मत्पितृव्य (पिताके भाई)
अमुकशर्मा वसुरुपस्तुष्यताम् इद सतिल जल तस्मै स्वधा
नम। अमुकगोत्र अस्मन्मातुल (मामा) अमुकशर्मा
वसुरुपस्तुष्यताम् इद सतिल जल तस्मै स्वधा नम।
अमुकगात्र अस्मद्भाता (अपना भाई) अमुकशर्मा
वसुरुपस्तुष्यताम् इद सतिल जल तस्मै स्वधा नम।
अमुकगात्रा अस्मत्पापव्रमाता (सोतेला भाई) अमुकशर्मा
वसुरुपस्तुष्यताम् इद सतिल जल तस्मै स्वधा नम।
अमुकगोत्रा अस्मत्पितृभगिनी (वूआ) अमुकी देवी दा
वसुरुपा तुष्यताम् इद सतिल जल तस्यै स्वधा नम।
अमुकगोत्रा अस्मन्मातृभगिनी (भौसी) अमुकी देवी दा
वसुरुपा तुष्यताम् इद सतिल जल तस्यै स्वधा नम।
अमुकगोत्रा अस्मदात्मभगिनी (अपनी बहन) अमुकी देवी

दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ।
 अमुकगोत्रा अस्मत्पापत्रयिणी (सौतेली बहन) अमुकी
 देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा
 नमः । अमुकगोत्रं अस्मच्छ्वशुर (श्वशुर) अमुकशर्मा
 वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ।
 अमुकगोत्रं अस्मदुरु अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं
 सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्रा अस्मदाचार्यपत्नी
 अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै
 स्वधा नमः । अमुकगोत्रं अस्मच्छिष्य वसुरूपस्तृप्यताम् इदं
 सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्रं अस्मत्सखा
 अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै
 स्वधा नमः । अमुकगोत्रं अस्मदासपुरुष अमुकशर्मा वसुरूप-
 स्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ।

फिर नीचे लिखे श्लोकांको पढ़ते हुए पितृतीर्थसे मोटक
 लेकर तिलाञ्जलि दे—

ॐ मातृपक्ष्माश्च ये केचिद् य केचित् पितृपक्ष्माः ।
 गुरुश्चशुच्यन्तूना ये कुलेषु समुद्रवा ॥
 ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्रद्वारविवर्जिता ॥
 क्रियालोपगता ये च जात्यन्या पङ्गवस्तथा ॥
 विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञातकुले मम ।
 ते सर्वे तृप्तिमायानु गोपुच्छोदकतर्पणे ॥
 वृक्षयोनिगता ये च पर्वतत्वं गताश्च ये ।
 पशुयोनिगता य च ये च कीटपतङ्गका ।
 ते सर्वे तृप्तिमायानु गोपुच्छोदकतर्पणे ॥
 नारके रौरवे ये च महारीरवसंस्थिता ।
 असिपत्रवने धोरे कुम्भीपाकस्थिताश्च ये ।
 ते सर्वे तृप्तिमायानु गोपुच्छोदकतर्पणे ॥
 स्वार्थव्यद्धा मृता ये च शस्त्राघातमृताश्च ये ।
 ब्रह्महस्तमृता ये च नारीहस्तमृताश्च ये ।
 ते सर्वे तृप्तिमायानु गोपुच्छोदकतर्पणे ॥
 पाशमध्ये मृता ये च स्वल्पमृत्युवशगता ।
 सर्वे च मानवा नागा पशवः पक्षिणस्तथा ।
 ते सर्वे तृप्तिमायानु गोपुच्छोदकतर्पणे ॥
 आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त देवर्षिपितृमानवा ।
 तृप्यन्तु सर्वदा सर्वे गोपुच्छोदकतर्पणे ॥

तर्पण करनेके बाद गोदान करनेवाला मग्न हो जाय ।
 तदनन्तर सबत्सा गौको रस्सीसे खालकर गाँका मुख पूर्वकी ओर

करे और स्वयं पूँछकी तरफ पूर्वमुख होकर बैठ जाय और
 गोदान ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण गौके दक्षिण तरफ उत्तरकी ओर
 मुख करके बैठे । अनन्तर गोदान करनेवाला स्वर्ण, कुश अश्वत,
 जल लंकर गोदानका सकल्प कर—

गोदानका बृहत्सकल्प—हरि ॐ तत्सत् (३), इह
 पृथिव्या जम्बूद्वीपे भारतवर्षे कुमारिकाखण्ड आर्यावर्तकदेशे
 अमुक— क्षेत्रे श्रीभागीरथ्या गङ्गाया अमुक-दिग्विभागे
 इत्यादिदेश समनुकीर्त्य ॐ ब्रह्मणोऽहि द्वितीये पराङ्गे
 श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे
 कलियुगस्य प्रथमचरणे द्यौन्द्वावतारे अमुक- नाक्षि सवत्सरे
 अयने- स्त्रो- मासे- पक्षे- तिथा- वारे- नक्षत्रे- योग- करणे
 अमुक- राशिस्थिते चन्द्रे अमुक- राशिस्थिते सवितरि अमुक-
 राशिस्थिते द्वागुरी शेषपु ग्रहपु यथायथास्थानस्थितेषु सत्सु
 एव गुणविशिष्टे देशे काले अमुक- गोत्र अमुक नामाह
 मम श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासोक्तफलावाप्तये ज्ञाताज्ञातानेक-
 जन्माजितमनोवाक्कायकर्मजन्यपापापनुत्तये निखिलदुःख-
 दौर्भाग्यदुःस्वप्नदुर्निमित्तदुष्टग्रहबाधाशान्तिपूर्वक धन-
 धान्यापुत्रारोग्यद्विपदचतुष्पदसततितत्तुर्वर्गादिनिखिलवाञ्छित-
 सिद्ध्यै गौरोमसख्यकदिव्यवत्सरावच्छिन्नस्वर्गलोकास्थिति-
 कामश्च पितृणां निरतिशयानन्दब्रह्मलोकावाप्तये च
 श्रीपरमेश्वरप्रोक्तये इमा सुपूजिता सालकारा सबत्सा गा
 रुद्रदैवताम् अमुक गोत्राय अमुक- शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमह
 सम्प्रददे ।

—ऐसा कहकर सकल्प ब्राह्मणक हाथमें दे दे और
 ब्राह्मण 'द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु' कहकर ग्रहण
 करे । सकल्प ग्रहण करनेके अनन्तर ब्राह्मण निम्न मन्त्र पढ़े—
 कोऽदात्कस्मा अदात्कामोऽदात्कामायादात् ।

कामा दाता काम प्रतिगृहीता कामतत्ते ॥

अनन्तर गोदानकर्ता गोदान-कर्मकी साङ्गता-सिद्धिके लिये
 तुलसीदलक साथ यथाशक्ति सुवर्ण ब्राह्मणको देते हुए प्रतिष्ठा
 करे—

प्रतिष्ठा—अथ कृतैतद्गोदानकर्मण साङ्गतासिद्ध्यै इदं
 सतुलसीदलं हिरण्यम् अग्निदैवतम् अमुक गोत्राय अमुक
 शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यह सम्प्रददे ।

[यजमान प्रार्थना करे]

प्रार्थना— ॐ यज्ञसाधनभूता या विश्वपापाघनाशिनी ।
 विश्वरूपधरो देव प्रीयतामयना गवा ॥

फल होता है। (पद्म०, सृष्टि० ४८। १८०-१८१)

वैलकी जोड़ीके दानका फल

यश्च दद्यादनुजुहौ द्वौ युक्तौ च धुरन्धरौ।
सुवृत्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः॥
सहस्रगोप्रदानेन यत्प्रोक्त फलमुत्तमम्।
तत्पुण्यफलमाप्नोति याति लोकान् स मामकान्॥
यावन्ति चैव रोमाणि तयारनडुहोर्नृप।

तावद्वर्षसहस्राणि मम लोके महीयते॥

(महा० आश्व० १००। ९-११)

जो मनुष्य जुएकी भलीभाँति उठा सकनेवाले दो बैलकी जोड़ीका सदाचारी श्रोत्रिय गरीब ब्राह्मणका विशेषरूपसे दान देता है, वह एक हजार गोदानके उत्तम फलको प्राप्त होता है और फिर भेरे दिव्य लोकमें जाता है तथा उन दोना बैलके शरीरमें जितने रोम हैं, उतने हजार वर्षोंतक वह भरे लोकमें पूजित होता है।

— श्री श्री श्री —

गोसेवासे भगवत्प्राप्ति

गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययन परम्।

श्रीमद्भगवत् (२। ३। १०) में एक श्लोक आता है—

अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्॥

‘उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हो या समस्त भोगाका इच्छुक अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखनेवाला क्यों न हो, उसे तीव्र भक्तियोगक द्वारा केवल परम पुरुष भगवान् वासुदेवकी आराधना करनी चाहिये।’

यही बात गौआके लिये भी कही जा सकती है। स्वार्थ या परमार्थ कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जा गौदेवीकी कृपासे सुलभ न हो सके। ससारम कौन ऐसा विवेकशील प्राणी होगा, जो भगवान्को पानेके लिये लालायित न हो। युग-युगसे, जन्म-जन्मान्तरासे जीव अपने बिछुड़ हुए प्रियतम परमात्मासे मिलनेके लिये न जाने कहाँ-कहाँ भटकता है, कितने-कितने साधन करता है। किंतु अबतक बहुताको सफलता नहीं मिली। साधनका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेसे लक्ष्यकी प्राप्तिमें विलम्ब होना स्वाभाविक ही है। भगवत्प्राप्तिके अन्यतम साधनामसे गौकी सेवा भी एक ऐसा ही साधन है, जिससे भगवान् शीघ्र ही सुलभ हो जाते हैं। भगवान् हमारे इष्टदेव हैं, परंतु ये गौए उनकी भी इष्टदेवी हैं। वे इन्हींकी सेवाके लिये गोपाल-शिरामणि बनकर इस भूतलपर अवतीर्ण होते हैं। भगवान् भी जिनके सेवक हैं, उनकी सेवासे भगवत्प्राप्ति क्या सदेह हो सकता है। जैसे गङ्गाजीके तटपर रहकर भी कोई प्यासा भरे और पानीके लिये दर-दर भटकता फिरे, वही दशा हमारी है। हम घरमें

कामधेनुके होते हुए भी उसकी सेवासे मुँह मोड़ते और स्वार्थ एवं परमार्थ दोनोंसे वञ्चित रह जाते हैं।

गोमाता किस प्रकार हमें भगवान्के निकट पहुँचाती है, यह थोड़ा-सा विचार करनेपर ही सबकी समझमें आ सकता है। उदाहरणके लिये किसी भी गायको सामने रखिये, वह दो प्रकारकी सतानोंको जन्म देती है—बछड़ा और बछिया। पहले बछड़ेकी उपयागितापर विचार कीजिये। बछड़ा दृष्ट-पुष्ट होनेपर एक अच्छा सौँड या उत्तम बैल बन सकता है। सौँडसे दो लाभ होंगे। एक तो धर्मशास्त्रीय विधिके अनुसार वृषोत्सर्ग करनेसे वह हमारे पितरोका उद्धार करेगा और दूसरे उससे गोवशकी वृद्धि होगी। पितराका उद्धार और गोवशकी वृद्धि—ये दोनों ही पुण्यकार्य हैं। अतः इनसे धर्मका सम्पादन होगा। यदि बछड़ेको बैल बना लिया जाय तो उससे भी अनेक लाभ हो सकते हैं। एक तो वह वाहनके काम आता है, छकडो और बैलगाडियोंको खींचता है तथा पीठपर भी बोझ ढाता है। इससे अन्न आदि वस्तुआके व्यापारमें सहायता पहुँचेगी। व्यापारसे सम्पत्ति बढ़ेगी और उससे लोकम सुख मिलेगा। इस प्रकार आनुषङ्गिक रूपसे ‘अर्थ’ और ‘काम’ की भी सिद्धि होती रहेगी। सम्पत्ति होनेपर हम वैदिक विधानके अनुसार यज्ञ कर सकते हैं तथा देश, काल और पात्रके अनुरूप यथेष्ट दान करनेमें भी समर्थ हो सकते हैं। यज्ञ और दान भी धर्मके ही अङ्ग हैं। यह बैलके द्वारा प्राप्त होनेवाले एक लाभकी शाखा हुई।

अब दूसरे लाभकी परम्परापर दृष्टिपात कीजिये।

उत्तम बैल होनेमें अच्छी खेती हो सकती है। खेतीसे पर्याप्त अन्नकी प्राप्ति हागी। फिर अन्नसे भी कई प्रकारके लाभ हो सकते हैं। एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह होगा, और हम स्वस्थ तथा सबल बनेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहनेपर मनुष्य उत्तम पुत्र उत्पन्न कर सकता है, जो श्राद्ध और तर्पण करके पितराका उद्धार करे और इस प्रकार धर्मके सम्पादनमें कारण बने। अन्नसे दूसरा लाभ यह है कि हम स्वयं भी उसके द्वारा श्राद्ध करेंगे। उस श्राद्धसे पितरोका उद्धार होनेके साथ ही हमें भी धर्मकी प्राप्ति होगी। तीसरा लाभ यह है कि अन्नेके व्यापारसे प्रचुर धनराशिका उपार्जन किया जा सकता है। वह धन लाकिक सुखका साधन तो बनेगा ही, यज्ञ एवं दानमें लगाये जानेपर धर्मवृद्धिका भी कारण हो सकता है। इस प्रकार यहाँ गायकी एक सतान—केवल वछेडद्वारा होनेवाले लाभाका दिग्दर्शन कराया गया।

गायकी दूसरी सतान है—बछिया। उसका समुचित-रूपसे पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन सकती है। गायस दो प्रकारके लाभ होते हैं—लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक लाभ होता है उसके दानसे। शास्त्रोक्त रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयकर वैतरणी नदीको सहज ही पार कर सकते हैं। यदि दूसरेके लिये गोदान किया गया तो वे भी वैतरणी पार तो होंगे ही, उनके उद्धाररूप पुण्यकर्मसे हम भी धर्मके भागी हो सकते हैं। लौकिक लाभ भी आगे चलकर पारलौकिक लाभम परिणत हो जाता है। गाय घरपर रहेगी तो हमारे लिये दूध देगी—यह लौकिक लाभ है। उस दूधका दो प्रकारसे उपयोग हो सकता है—एक तो दही जमाकर या दूधसे ही घी बना लिया जाय अथवा दूधक द्वारा ही नाना प्रकारके खाद्य पदार्थ—दुग्धान्न तैयार कराये जायें। घी और दुग्धान्न दोनों ही मानव-जीवनके लिये अत्यन्त उपयोगी वस्तुएँ हैं। घा परम पवित्र एव सात्त्विक वस्तु है। इसके सेवनसे शरीर और मन दोनों शुद्ध होंगे। फिर शुद्ध विचारसे सदाचारकी वृद्धि होगी और सदाचारसे

अन्त करणकी पवित्रताक साथ-ही-साथ आयुकी भी वृद्धि होगी। इस तरहके शुद्ध, सात्विक एव सदाचारपूर्ण जावनम सदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन होता रहेगा। धोके द्वारा यज्ञ करके भी हम धर्मोपाजन कर सकत ह। तोसर लाभ है व्यापार। धोका व्यापार करके सुख-सम्पत्तिका उपाजन होगा, उससे फिर यज्ञ और दान हागे और उन दोनासे पूर्ववत् धर्मकी वृद्धि होती रहेगी।

पीकी ही भाँति दुग्धात्रसे भी व्यापार, धनोपार्जन, यज्ञ, दान और धर्म-प्राप्तिको परम्परा सुस्थिर रह सकती है। वह श्राद्धम भी उपयोगी है। श्राद्धसे पितराका उद्धार और उससे धर्मका सम्पादन भी होगा ही। दुग्धात्रका दान भी धर्मक एक अङ्गकी पुष्टि कर सकता है। जीवन-निर्वाहम भी दुग्धात्रका बहुत बड़ा उपयोग है। स्वास्थ्य-सम्पादन तो उसकी खास विशेषता है ही। स्वस्थ शरीरसे योग्य सत्तानका उत्पादन और उसके द्वारा पितराके उद्धाररूपी धर्मका पालन भी अवश्यम्भावी है। इस तरह गाय अनेक शाखाआ तथा परम्पराओसे हमे अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेके साथ ही धर्मके सम्पादनमे भी अत्यधिक सहायता पहुँचाती है। निष्काम धर्मके प्रभावसे मनुष्यमें भगवच्छरण-गुतिकी योग्यता आती है। वह—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्॥

(गीता० ९। २७)

—इस भगवद्वाक्काके अनुसार अपने समस्त धर्म-कर्म भगवान्को भेंट करके स्वयं भी उनके चरणामे समर्पित हो जाता है। पूर्णरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तकी भगवान्की प्राप्तिमे तनिक भी विलम्ब नहीं होता। इस प्रकार गामता सम्पूर्ण जगत्के मानवाको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष-रूपसे भगवान्के निकट पहुँचनेमे सहायता करती रहती है। गौके समान मनुष्यमात्रकी सच्ची हितकारिणी दूसरी कोई नहीं है, अतः हम सब लोगोको तन, मन, धनसे गोमाताकी सेवा और रक्षामे तत्पर रहना चाहिये।

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

नमो गाभ्य श्रीमतीभ्य सौभेयीभ्य एव च।

नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नम ॥

सर्व प्रकारसे पवित्र करनेवाली, लक्ष्मीस्वरूपिणी, कामधेनु सुरभिनी सतान ब्रह्मपुत्री गोआको बारवार प्रणाम करते हुए आज हम पाठकाकी सेवामे इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्कके रूपमे 'गोसेवा-अङ्क' प्रस्तुत कर रहे हैं।

इस ससारमे गौ एक अद्भुत प्राणी है, जो वास्तवमे सबके लिये महनीय, अमूल्य और कल्याणप्रद है। भारतीय सस्कृतिमे मानव-जीवन प्राप्त करनेका परम उद्देश्य है—अपना कल्याण करना अर्थात् अक्षय सुखकी प्राप्ति। इसके लिये अपने शास्त्राम 'गो-सेवा' से सरल कोई दूसरा साधन नहीं है। शुक्ल यजुर्वेदमे एक प्रश्न किया गया है—'कस्य मात्रा न विद्यते'—'किसका परिमाण (उपमा) नहीं है?' (२३। ४७)। इसका उत्तर भी दिया गया है—'गोस्तु मात्रा न विद्यते'—'गौका परिमाण (उपमा) नहीं है।' (२३। ४८)।

गौ और पृथ्वी—ये दोनों गोकुल ही स्वरूप (पर्याय) हैं। गौ और पृथ्वी—इन दोनोंमे अभिन्नता है। ये दोनों ही परस्पर एक दूसरेकी सहायिका और सहचरी हैं। मृत्युलोककी आधारशक्ति 'पृथ्वी' और देवलोककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्वीको भूलोक और 'गौ' को गोलोक कहते हैं। भूलोक—अधालोक (नीचे)—मे है और गोलोक—उर्ध्वलोक (ऊपर)—मे है। यह अत्युत्तम श्रेष्ठ लोक है। जन्म-जन्मान्तरकी परम साधनाके उपरान्त मानव-जीवनके लक्ष्यको पूर्ण कर लेनेवाले प्राणियोंको गोलोककी प्राप्ति हाती है, जहाँ पहुँचकर प्राणी इस मृत्युलोकमे वापस नहीं लौटता, इसीका नाम है जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हाना अथवा स्वयंका कल्याण करना। इस गोलोकमे ही गोआका निवास है।

एक बार दशराज इन्द्रन ब्रह्माजीसे यह प्रश्न किया कि गोएँ देवता और लोकपालोक लोकासे भी अति उच्चतम गोलोकमे क्या रहती हैं? ब्रह्माजीने इसका उत्तर देते हुए कहा—'गोआकी यज्ञका अङ्ग और साक्षात् यज्ञ ही कहा गया है। इनके बिना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता। य अपन दूध और घीसे प्रजाका धारण-पोषण करती हैं

और इनके पुत्र बैल खेतीके काममे आते हैं तथा विविध प्रकारके अन्न एव बीज पैदा करते हैं। उनसे यज्ञ होते हैं और हव्य-कव्यका कार्य सम्पादन होता है। इन्हींसे दूध, दही और घी मिलता है। ये गोएँ बड़ी ही पवित्र होती हैं और बैल बेचार भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भौंति-भौंतिका बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गोएँ अपने कर्मसे प्रजाओका और मुनियोंका धारण-पोषण करती रहती हैं। इनके व्यवहारमे शठता, कपटता नहीं होती, ये सदा पवित्र कर्ममे ही लगी रहती हैं। इसीसे देवराज। ये गोएँ हम सब लोगोंके ऊपर (गोलाकमे) निवास करती हैं। (महा० अ० ८३। १७—२२)

अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्तिके लिये यज्ञकी आवश्यकता है। यज्ञ-दान-तप-रूप कर्मको भगवान्ने अवश्य-कर्तव्य—अनिवार्य बतलाया है। 'यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमव तत्'। यज्ञकी पूर्णाहुतिके लिये हविकी आवश्यकता हाती है और हविकी प्रदाता गोमाता ही हैं, इसीलिये हमारे शास्त्रोमे गौको 'हविर्दुधा' (हवि देनेवाली) कहा गया है। गोघृत देवताओका परम प्रिय हवि है और यज्ञके लिये भूमिको जोतकर तैयार करने एव गेहूँ, चावल, जौ, तिल आदि हविष्यान्न पैदा करनेके लिये गोसतति—बेलोकी परम आवश्यकता है। यही नहीं यज्ञभूमिको परिष्कृत एव शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता है और गोबरसे लीपा जाता है तथा गोबरके कड़ासे यज्ञाग्निको प्रज्वलित किया जाता है। यज्ञानुष्ठानके पूर्व प्रत्येक यजमानको देहशुद्धिके लिये पञ्चगव्यका प्राशन करना हाता है और यह गायक दूध, दही, गोघृत, गोमूत्र और गायक ही गोबरसे तैयार किया जाता है, इसलिये इसे 'पञ्चगव्य' कहते हैं। इसके अतिरिक्त गोदुग्धमे पकाये हुए चावल (खीर) को 'परमात्र' (सर्वश्रेष्ठ भोजन) कहा गया है और गोघृतको 'सर्वश्रेष्ठ रसायन' माना गया है—'आयुर्व घृतम्।' इस प्रकार गोघृत आदि गोमय पदार्थ आराम्यप्रद तंज प्रद आयुर्वर्धक और बलवर्धक माने जाते हैं। अतः मनुष्या और देवता—दोनोंकी तृप्तिके लिये गौकी सर्वोपरि आवश्यकता है।

कहत हैं कि इस मनुष्यलोकमे जीवोके कल्याणके लिये ही गौ-जैसी पवित्र और मङ्गलमय प्राणीका प्रादुर्भाव हुआ।

शास्त्रामे गौको सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। अतः गौक दर्शनसे समस्त देवताओके दर्शन तथा समस्त तीर्थोंकी यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गौका निवास होता है, वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण साम्राज्य उपस्थित रहता है। गोदर्शन, गोस्पर्श, गोपूजन, गोस्मरण, गागुणानुकीर्तन और गोदान करनेसे मनुष्य सर्वविध पापासे मुक्त होकर अक्षयलोकका भोग प्राप्त करता है। गौकी परिक्रमा करनेसे सम्पूर्ण पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। इस प्रकार गौ भारतवासियोंकी परम आराध्या है। यह तो हुई हमारी आध्यात्मिक एव आधिदेविक दृष्टि।

अधिकांश लोग आजकल भौतिक और स्थूल दृष्टिसे गौकी आर्थिक उपयोगितापर भी विचार करते हैं। इस दृष्टिसे भी यदि विचार किया जाय तो गाय-जैसा उपयोगी प्राणी कोई अन्य नहीं है। किसी भी प्रकारका गोवश—बूढ़ा-अपग, अनुत्पादक—लूला-लैंगडा, अधा—दश और गोपालकपर भारस्वरूप नहीं है। उसे अनुपयोगी कहना ठीक नहीं। स्थूल दृष्टिसे भारतमें गौके तीन प्रकारके उपयोग हो सकते हैं—(१) गायके दूधका उपयोग, (२) गोवशके द्वारा कृषि-कार्य तथा (३) गोबर और गोमूत्रका उपयोग।

आहारक रूपमे दूधका सर्वाधिक वैज्ञानिक महत्त्व सर्वत्र स्वीकार किया गया है। जिन उपादानासे शरीरका यन्त्र चालू रह सकता है वे सब दूधमे पाये जाते हैं। बच्चाके भोजनके लिये दूध ही प्रकृतिकी पहली देन है।

भारतीय औषधिविज्ञानके सुप्रसिद्ध सस्थापक चरकने अपने ग्रन्थमें लिखा है कि 'दूध सामान्य रूपसे मनुष्य तथा समस्त चतुष्पद प्राणियोंके स्वास्थ्य और विकासके लिये आवश्यक होता है। गायका दूध सर्वश्रेष्ठ है, यह बच्चाको जीवन, जवानाको स्वास्थ्य तथा बूढ़ाको शक्ति प्रदान करता है।' इसा प्रकार ब्रिटिश मेडिकल रिसर्च कांसिलन घोषित किया है—'गायका विशुद्ध और ताजा दूध सर्वापेक्षा हितकर और विश्वस्त पोषक तत्वासे भरा होता है और उसमें लाभदायक जीवाणु तथा दूसरे स्वास्थ्यप्रद उपकरण होते हैं।' गावश भारताय कृषि-विकासका आधारशिला है,

जिसका अति प्राचीन कालसे महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन कालसे बैलाका उपयोग कृषिभूमिको जातकर तैयार करना, कुओसे पानी खींचना तथा परिवहन-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी पूर्तिमे होता रहा है। आजकल नये वैज्ञानिक अनुसंधानक अनुसार जमीन जोतनेमे ट्रैक्टरका उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण भूमिकी उर्वरा-शक्तिके क्षीण होनेका खतरा उत्पन्न हो गया है। विश्वविख्यात वैज्ञानिक अलबर्ट आइनस्टाइनने भारतको यह सदेश भेजा था—'भारत ट्रैक्टरके द्वारा यन्त्रोक्त खेतीकी पद्धतिको न अपनाये, क्योंकि इनसे चार सौ वर्षकी खेतीमें ही अमेरिकाके जमीनकी उर्वरा-शक्ति काफी हदतक समाप्त हो चली है, जबकि भारतका उपजाऊपन दस हजार वर्षकी खेतीके बाद भी आज कायम है। अतः दशके किसानोंको इस बातपर विशेष ध्यान देना चाहिये कि आनेवाली पीढ़ीके लिये देशकी भूमिकी उर्वरा-शक्ति समाप्त न हो, इसके लिये हमारी प्राचीन परम्परापर आधारित खेतीके कार्यमे गोवशका ही अधिकाधिक उपयोग होना चाहिये।

प्राचीन कालसे ही गोबर और गोमूत्रका अन्य उपयोगाके साथ-साथ धरतीको उर्वरा-शक्ति प्रदान करनेके लिये खादके रूपमे मुख्य उपयोग किया जाता रहा है परंतु आजकल यांत्रिक खेतीके साथ-साथ रासायनिक खाद और कीटनाशक जहरीली ओषधियाका उपयोग अत्यधिक रूपसे किया जा रहा है, जिससे स्वास्थ्यपर तो असर पड़ ही रहा है, साथ-साथ भूमिकी उर्वरा-शक्ति भी कमजोर होती जा रही है। रासायनिक खाद धरतीका प्राकृतिक आहार नहीं है इससे शुरुतम ता उत्पादन बढ़ता है पर बादमें उत्पादन घटता ही जाता है। कुछ समय बाद धरती पूर्णतः बजर हो जाती है। गोबरकी खाद धरतीका प्राकृतिक आहार है। इससे धरतीको उर्वरा-शक्ति बनी रहती है। गावरसे गेस मुफ्तमें प्राप्त होती है इसकी जानकारी जनसाधारणको हाँ चुकी है। गेसका उपयोग ईंधन और राशनीके लिये किया जाता है। गाँवामें यदि गाबर-गेसक सयन्त्र लगा दिये जायें तो ग्रामाण जनताको ईंधन और रोशनी सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकती है। गाबरकी तरह गोमूत्र भी खेतीके लिये बहुत उपयोगी होता है उसमें धरतीका विना किसी प्रकार हानि पहुँचाये कीटनाशक

शक्ति होती है, गोमूत्रका उपयोग मानवकी कई बीमारियोंमें ओषधिके रूपमें और पेटमें कृमिनाशकके रूपमें किया जाता है।

गोबर और गोमूत्रका समुचित उपयोग करनेसे जा आय हाती है, उससे गाय-बैलके भरण-पोषणका खर्च निकालनेके पश्चात् भी बचत हो रहेगी। ऐसी स्थितिमें गायका दूध और कृषि आदि कार्योंमें बैलका उपयोग एक प्रकारसे बिना किसी खर्चके प्राप्त हो जाता है, जो गोपालकोकी समृद्धिका कारण बन सकता है। इसमें एक बात और ध्यान देनेकी है कि यह सारी समृद्धि भारतीय नस्लकी गायोंसे ही प्राप्त होती है। आजकल दूधके लोभमें जर्सी आदि विदेशी गायोंका पालन जोरसे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि भारतीय नस्लकी गायोंको भी विदेशी सौंदासे गर्भाधान कराकर वर्णसंस्कारी गाय उत्पन्न कर रहे हैं। साथ ही कृत्रिम गर्भाधानकी प्रक्रिया भी अपनायी जाती है, जिसमें गायोंकी भारतीय नस्ल धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। यह अत्यन्त गम्भीर और विचारणीय विषय है। शास्त्रीय दृष्टिसे विदेशी गायोंमें गायके लक्षण घटित नहीं होते। उपयोगकी दृष्टिसे भी इनका आवास विशेष स्वास्थ्यप्रद नहीं है। अतः आवश्यकता इस बातकी है कि अच्छी नस्लके देशी सौंद तैयार किये जायँ, जिससे गायोंकी भारतीय नस्लकी सतति अधिकाधिक रूपमें तैयार हो सके।

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गावश किसी भी स्थितिमें अनुपयोगी नहीं है। अतः मासका निर्यात करनेके लिये गायोंकी हत्या करना कितनी बड़ी अज्ञानता है यह कहा नहीं जा सकता।

भारतीय संस्कृति और अन्य देशोंकी संस्कृतिमें बहुत बड़ा अन्तर है। विदेशोंमें गायोंकी आर्थिक उपयोगिताके आधारपर सेवा-शुश्रूषा की जाती है। अनुपयोगी होनेपर इस मारनेमें वे हिचकते नहीं, जिसका अन्यायपूर्ण हमारे देशके कर्णधार भी आज धड़ल्लेसे कर रहे हैं। यह स्वाध्यायप्रणयताकी पराकाष्ठा है। भारतमें गाँवोंकी भौतिक उपयोगिताके साथ-साथ गायोंका आध्यात्मिक महत्त्व भी है। हम अपनी सर्वोपरि श्रद्धाका केन्द्र मौँके रूपमें गाँवोंको सम्बोधित करते हैं और अपने शास्त्र तथा मान्यताके अनुसार लग गौ माताका लोक-परलाक दोनाका जीवनसाथी

समझते हैं। अतः गौकी हत्या या गौका वध देशवासियोंके लिये कभी भी सह्य नहीं हो सकता। पर दुर्भाग्यवश आजकल यह जघन्य कार्य बढ़ नहीं हो सका, आशा है, भारतके शासकोंकी परमात्मप्रभु शीघ्र सद्बुद्धि प्रदान करेंगे, जिससे यह देशका कलक मिट सके। इसके साथ ही गोरक्षण और गाँसवर्धनके लिये, जनता और सरकारके लिये कुछ आवश्यक कर्तव्य हैं, जिनका कार्यान्वयन यथाशीघ्र होना चाहिये। जिससे भारतकी गौसम्पदा बचायी जा सके—

(१) सुदृढ़ केन्द्रीय कानून बनाकर गोवशकी हत्या तुरत बंद की जाय तथा गोमासका निर्यात करना तत्काल बंद किया जाय।

(२) विभिन्न प्रदेशोंकी सरकार गौ-पालनके लिये चरागाहके निमित्त गोपालनसे सम्बन्धित सस्थाओंको अधिकाधिक भूमि प्रदानकर उनकी सुचारुरूपसे व्यवस्था करे तथा चरागाहके लिये पहले छोड़ी गयी जमीनको जो लोग अन्य उपयोगमें लाये उन्हें कड़ाईसे पुनः चरागाहके उपयोगमें लाया जाय।

(३) विभिन्न स्थानोंमें पशुचिकित्सालयकी स्थापना की जाय तथा पशुचिकित्सक तैयार किये जायँ।

(४) अच्छी नस्लके देशी सौंद तैयार किये जायँ, जो विभिन्न स्थानोंके गौसदन और गोशालाओंमें रखे जायँ।

(५) विभिन्न स्थानोंमें ऐसे गोशाला और गौसदन होने चाहिये जो अपने क्षेत्रके बीमार और कमजोर गोवशोंको भरतीकर उनके पालन-पोषणकी समुचित व्यवस्था करे।

(६) अच्छी नस्लकी देशी गाय तैयार की जायँ, जिन्हें गोपालनके इच्छुक जनताको वितरण किया जा सके।

(७) गौदुग्धका गोशाला और गौसदनोंके द्वारा अपने क्षेत्रमें समुचित वितरणकी व्यवस्था की जाय।

(८) कृषि आदि कार्योंमें गोवशका अधिकाधिक उपयोग किया जाय।

यदि उपर्युक्त बातोंपर गोशाला, गौसदन, गोभक्त जनता और हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे और इसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाय तो हम आज भी पुनः अपनी समृद्धिको प्राप्त कर सकते हैं।

आजसे लगभग ४९ वर्ष पूर्व सन् १९४५ में 'कल्याण' के विशाखाङ्कके रूपमें 'गो-अङ्क' का प्रकाशन हुआ था।

उन दिना 'कल्याण' की ग्राहक-संख्या सीमित होनेके कारण थोड़े ही लोग लाभान्वित हो सके। अतः बहुत दिनासे गोभक्ता एव प्रेमी पाठकोंका गो-सम्बन्धी विशेषाङ्क पुनः प्रकाशित करनेका अत्यधिक आग्रह चलता रहा। भगवत्प्रेरणासे मनन यह विचार आया कि मनुष्य-जीवनके लक्ष्यको प्राप्त करनेका परम साधन अभीके समयमें गो-सेवासे बढ़कर कोई दूसरा नहीं। अतः यह निर्णय लिया गया कि तात्त्विक विवेचनासे युक्त यथासम्भव गोसवाकी समस्त विधाओपर प्रकाश डालनेवाला गायसे सम्बन्धित समग्र सामग्रियांका एक संकलन 'कल्याण'-विशेषाङ्क' के रूपमें लोक-कल्याणार्थ यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाय। फलस्वरूप आनन्दकन्द लीलापुरुषोत्तम भगवान् श्रीगोपाल कृष्णके अनुग्रहसे इस वर्ष कल्याणमयी भगवती गोमाताके स्तवन-अर्चनके रूपमें 'गोसेवा-अङ्क' जनता-जनार्दनकी सेवामें प्रस्तुत है।

इस अङ्कमें भगवती गोसे सम्बन्धित आध्यात्मिक एव तात्त्विक निबन्धोंके साथ-साथ गांका विश्वरूप, गोसेवाका स्वरूप, गोपालन एव गो-सवर्धनकी मुख्य विधाएँ, विविध धर्मों एव सम्प्रदायोंमें गायका महत्त्व गोवशके विभिन्न रूपांका विवेचन गांका आर्थिक दृष्टिसे महत्त्व, हमारे स्वास्थ्यको सुरक्षित रखनेमें गांका यागदान भारतके विभिन्न गोशाला एव गोसदनोके विवरण देशमें गोहत्या-बंदीके लिये गारक्षा-अभियान गोसेवी सती, साधको आर भक्ताका परिचय एव आख्यान तथा घटनाओंका विवरण देनेका प्रयास किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न संस्कृतियोंमें गो-आराधन आर गोसेवाका स्वरूप तथा गोदान एव गो-सेवास भगवत्प्राप्ति आदि विभिन्न विषयोंको इस विशेषाङ्कमें प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की गयी है।

'गोसवा-अङ्क'के लिये लेखक महानुभावोंने उत्साहपूर्वक जा सहयोग प्रदान किया है उस हम कभी नहीं भूल सकते। हम आशा नहीं थी कि वर्तमान समयमें गोसे सम्बन्धित आध्यात्मिक और आर्थिक पहलुओपर प्रकाश डालनेवाले उच्चकोटिके लेख हमें सुलभ हो सकें। किन्तु सुरभि माताकी असीम कृपासे इतने लेख और अन्य सामग्रियों प्राप्त हुई कि उन सबका इस अङ्कमें समाहित करना सम्भव नहीं था फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणतापर

ध्यान रखते हुए अधिकतम सामग्रियांका सयाजन करनेका नम्र प्रयत्न अवश्य किया गया है। गो माताके विशिष्ट भक्त, सबको और सत-विद्वान् जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उन महानुभावोंके कतिपय अति महत्त्वपूर्ण लेख भी पूर्व-प्रकाशित अङ्कोंसे संगृहीत कर लिये गये हैं। जिससे हमारे पाठकोंको उन विशिष्ट भक्ता, सत-महात्माओं आर गोसवकोंके अनुभवोंका भी लाभ प्राप्त हो सकगा। विषय और सामग्रीकी अधिकताके कारण इस वर्ष दूसरा तथा तीसरा मासके दो अङ्क 'परिशिष्टाङ्क' के रूपमें विशेषाङ्कके साथ भेजे जा रहे हैं। दूसरा अङ्क तो सुविधाकी दृष्टिसे विशेषाङ्कके साथ एक जिल्दमें ही समायोजित किया गया है तथा तीसरा अङ्क अलगसे इसके साथ आपकी सेवामें प्रेषित है।

उन लेखक महानुभावोंके हम अत्यधिक कृतज्ञ हैं जिन्होंने कृपापूर्वक अपना अमूल्य समय लगाकर गोसवासे सम्बन्धित सामग्री तैयारकर यहाँ प्रेषित की। हम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रियोंके विशेषाङ्कमें स्थान न दे सकें, इसका हम खेद है, इसमें हमारी विवशता ही कारण है, क्योंकि हम निरुपाय थे। इनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक लेख होनेसे छप नहीं सके तथा कुछ विचारपूर्ण अच्छे लेख विलम्बसे आयें, जिनमें कुछ लेखकोंके स्थानाभावके कारण पद्यांत संक्षेप करना पड़ा और कुछ नहीं भी दिये जा सके। यद्यपि साधारण अङ्कमें इनमेंसे कुछ अच्छे लेखोंको देनेका प्रयत्न किया जा सकता है, फिर भी बहुतसे लेख अप्रकाशित हो रह सकते हैं, इसके लिये हम लेखक महानुभावोंसे हाथ जोड़कर विनीत क्षमा-प्रार्थी हैं।

'विशेषाङ्क'के प्रकाशनक समय कभी-कभी कुछ कठिनाइयाँ आर समस्याएँ भी आती हैं, पर उन्हें सहन कर पानेकी शक्ति भी भगवान् विश्वेश्वर ही प्रदान करते हैं। इस वर्ष भी विभिन्न कठिनाइयाँ आयीं परंतु सुरभिदेवीकी कृपासे सबका शमन हुआ।

प्रसन्नताकी बात है कि पिछले कुछ वर्षोंसे 'कल्याण'-को ग्राहक-संख्यामें वृद्धि हो रही है। दो वर्ष-पूर्व २० हजार ग्राहक 'कल्याण'के बड़े थे। भगवत्कृपासे पिछले वर्ष भी इसी प्रकार ग्राहकोंकी संख्यामें लगभग २० हजारकी वृद्धि हुई जिसके कारण 'विशेषाङ्क' के संस्करण दो बार पुनः छापने पड़े। फिर भी सम्पूर्ण माँग पूरी नहीं

को जा सकी। हम भी 'कल्याण' का प्रकाशन-वितरण अधिक सख्खाम करना चाहते हैं, जिससे अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सक तथा सर्वसाधारणको आध्यात्मिक रुचिम वृद्धि हो पर इस कार्यम आपकं सहायगकी भी अत्यधिक आवश्यकता है, हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक पाठक 'कल्याण' का कम-से-कम एक ग्राहक अवश्य बनाये, इससे आप इस आध्यात्मिक पत्रिकाके प्रचार-प्रसारमे सहायक हो सकगे। इस वर्ष भी गोभक्तोके उत्साहको दखते हुए यह प्रतीत होता है कि 'कल्याण' की माँग बढेगी। स्वभावत इसके प्रचार-प्रसारसे जन-जीवनम आध्यात्मिक चेतनाका विकास होगा और जन-सामान्य कल्याणके मार्गपर अग्रसर हागे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पवित्र-हृदय सत-महात्माआ, गोभक्त-सेवक और गोपालक महानुभावोंके श्रीचरणाम श्रद्धा-भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 'विशेषाङ्क'की पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया। गोसेवा और गोभक्तिके प्रचार-प्रसारमें वे ही मुख्य निमित्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने सद्भावपूर्ण एवं उच्च विचारपूर्ण लेखोंसे जन-सामान्यको गौके वास्तविक स्वरूपका दिग्दर्शन होगा। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं जिनके स्नेहभरे सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम अपनी त्रुटियाँ तथा व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

'गोसेवा-अड्डा' के सम्पादनम जिन भक्तों गापालका सतो और विद्वान् लेखकासे हम सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। समादरणीय गोभक्त श्रीराधाकृष्णजी बजाज श्रीलक्ष्मी-नारायणजी मोदा, श्रीपुरोत्तमलालजी झुनझुनवाला, श्रीपरमानन्दजी मित्तल तथा श्रीसीतारामजी साबू आदि महानुभावोंके प्रति मैं हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने 'गोसेवा-अड्डा' के प्रकाशनम अपना प्रेरणापद सहाय्य प्रदानकर उत्साह-वर्धन किया। इस सदर्भम हम सर्वाधिक सहयोग 'गोधन' के सम्पादक भाई शिवकुमारजी गायलसे प्राप्त हुआ, जिन्हान गारक्षाके विभिन्न सनानी, सबक आर

भक्तोंके चरित्र, उनकी कथाएँ और घटनाएँ तथा अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजीके सग्रहालयमें प्राप्त कई दुर्लभ सामग्रियाँको उपलब्ध कराया। इनके प्रति हम अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अपन सम्पादकीय विभागके वयोवृद्ध विद्वान् प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा तथा कुछ अन्य सहयोगियोंके अथक परिश्रमसे ही यह विशेषाङ्क इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। इसके सम्पादन तथा प्रूफ-सशोधन चित्र-निर्माण आदि कार्योंम जिन-जिन लोगोंसे हमें सहायता मिली है, वे सभी हमारे अपने हैं, उनको धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य परमात्मप्रभुका कार्य है। भगवान् अपना कार्य स्वयं करते हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं।

इस बार 'गोसेवा-अङ्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत प्रकाशनके निमित्त जो सामग्री प्राप्त हुई, उसके अध्ययन, मनन और चिन्तनसे यह अनुभव हुआ कि गौ माता हमारी सर्वोपरि श्रद्धाका केन्द्र है और भारतीय संस्कृतिकी आधारशिला है। वस्तुतः गोमाता सर्वद्वयमी है। अपने शास्त्राम तैत्तिरीय कोटि देवताओका वर्णन मिलता है। यदि अपने सम्पूर्ण तैत्तिरीय कोटि देवी-देवताओका षोडशोपचार अथवा पञ्चोपचार-पूजन करना हो तो यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है? 'सर्वे देवा स्थिता द्वाहे सर्वदेवयमी द्वि गो' केवल एक गौ माताकी पूजा आर सेवा करनेसे एक साथ सम्पूर्ण देवी-देवताओकी पूजा सम्पन्न हो जाती है, अतः प्रय और श्रेय अथवा समृद्धि और कल्याण—दोनाकी प्राप्ति के लिये गोसेवासे बढ़कर कोई दूसरा परम साधन नहीं है। आशा है 'कल्याण' के पाठकगण भी इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे।

अन्तमे हम अपनी बुद्धियाक लिय आप सबसे क्षमा-
प्रार्थना करते हुए दीनबत्सला करुणामयी सुरभि गोमाताक
श्रीचरणोमे प्रणतिपूर्वक यह प्रार्थना करत है कि 'गाय हो
हमारे आगे हा गाय ही हमारे पीछे हो, सब ओर गाय हो
तथा गायोके मध्यम हो हमारा निवास हो'—

गावो ममाग्रत सन्तु गाव पृष्ठत एव च।

गाव सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम् ॥—

—राधेश्याम खमका
सम्पादक

गीताप्रेस, गोरखपुरके प्रकाशनोका सूचीपत्र

ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें

(१) पुस्तकांक आडरम पुस्तकका कोड न० नाम मूल्य तथा मैगानेवालाका पूरा पता डाकघर जिला पिन-कोड आदि हिन्दी या अंग्रेजी मध्ये लिख। पुस्तके यदि रनसे मैगानो हा ता निकटतम रलेवे-स्टेशनका नाम अवश्य लिखना चाहिये।

(२) कम-स-कम रु० ५०० मूल्यकी कुल पुस्तकाके आर्डरपर डिस्काउन्ट दनका व्यवस्था ह। डिस्काउन्टकी दर मूल्यके बाद ▲ चिह्नवाली पुस्तकापर ३०% एवं ■ चिह्नवाली पुस्तकापर १५% है। अन्य खर्च—पैकिंग, रेलभाडा आदि अतिरिक्त देय होगा। रु० १००० से अधिककी पुस्तके एक साथ चलाय करनेपर पैकिंग-खर्च नहीं लिया जाता तथा रेलभाडा बाद दिया जाता है।

(३) डाकसे भेजी जानेवाली पुस्तकापर कम-से-कम ५/६ (न्यूनतम रु० १) पैकिंग-खर्च अङ्कित डाकखर्च तथा रजिस्ट्री/वी० पी० खर्च पुस्तकाके मूल्यके अतिरिक्त देय है। डाकसे शीघ्र एवं सुरक्षित मिलनेके लिये वी० पी०/रजिस्ट्रीस पुस्तक मगवाय। रु० २०० मे अधिक मूल्यकी पुस्तकाके साथ अग्रिम राशि भेजनेकी कृपा करे।

■ (४) सूचीमे पुस्तकोके मूल्यके सामने वर्तमानमे लगनेवाला माधारण डाकखर्च (विना रजिस्ट्री-खर्चके) ही अंकित है। बड़ी पुस्तकोको रजिस्ट्री/वी० पी० पी० से हो मैगाना उचित है। वर्तमानमे अंकित डाकखर्चके अतिरिक्त रजिस्ट्री-खर्च रु० ६ ०० प्रति पैकेट (५ किला वजनतक) दरसे लगता है।

(५) कल्याण' मासिक या उसके विशेषाङ्कके साथ पुस्तके नहीं भेजी जा सकती। अतएव पुस्तकाके लिये गीताप्रेसपुस्तक-विक्रय-विभागेके पतेपर कल्याण'के लिये कल्याण' कार्यालय पी० गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग आर्डर भेजना चाहिये। सम्बन्धित राशि भी अलग-अलग भेजना ही उचित है।

(६) आजकल डाकखर्च बहुत अधिक लगता है। अतः पुस्तकोका आर्डर देनेसे पहले स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे सम्पर्क कर। इससे समय तथा धनकी बचत हो सकती है।

(७) विदेशोमे निमातक मूल्य तथा नियमादिकी जानकारी हेतु पत्राचार कर।

विशेष—जो पुस्तके इस समय तयार नहीं है उनके मूल्य इस सूचीपत्रमे अङ्कित नहीं है अतएव कृपया उन्हें बादमे मैगाये। पुस्तकाके मूल्य डाकखर्च आदिमे परिवर्तन होनेपर परिवर्तित राशि दय होगी।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर-२७३००५ फोन न० (०५५१) ३३४७२१

पुस्तक-सूची (नवम्बर १९९४)

कोड	[रजिस्ट्रीसे मैगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	डाकखर्च	कोड	[रजिस्ट्रीसे मैगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	डाकखर्च
श्रीमद्भगवद्गीता				१ गीता दर्पण—(स्वामी रामसुखदासजीद्वारा) गीताके तत्वापर प्रकारा लेख गीता व्याकरण और छन्द			
1	गीता तत्त्व-विवेचनी—(टीकाकार श्रीजयदयालजी गोयन्दका) गीता-विषयक ३५१५ प्रश्न और उनके उत्तर				सम्बन्धी गुरु विवेचन सचित्र सजिल्द	१५	■ ५
	रूपमे विवेचनात्मक हिन्दी टीका			504	(मराठी अनुवाद) सजिल्द	१	■ ५
	बृहदाकार सचित्र सजिल्द	६	■ ११	556	(बंगला अनुवाद)	२५	■ ५
2	ग्रन्थाकार	३	■ ९	468	(गुजराती अनुवाद)	१५	■ ५
3	नवीन संस्करण	३	■ ८	493	(जपानी पाकेट साइज)	२	■ १
4	गुटका बाइबल पैपर	१५	■ ७	10	गीता शांकर भाष्य—	३	■ ६
457	अप्रेजी अनुवाद	२५	■ ८	581	रामानुज भाष्य—	२ ०	■ ५०
5	गीता साधक सजीवनी—(टीकाकार स्वामी श्रीरामसुखदासजी) गीताके मर्मको समग्रसे हेतु व्याख्यात्मक शैली एवं सरल मुनोके भाषाये हिन्दी टीका बृहदाकार, सचित्र सजिल्द	८	■ २२	11	गीता रत्नत्रय—(ब्राह्मणभक्तप्रसाददास पारारके गीता विषयके लेखा विचारा पत्रा आदिका संग्रह)	१५	■ ३
6	प्रत्येकार	५	■ १२	17	गीता—मूल पच्छद अन्यय भया टीका टिप्पणी प्रथम और सुदृष्ट विषय एवं त्यागसे भगवत्प्राप्त सत्समाहत सचित्र सजिल्द	१	■ ३०
512	पाकेट साइज (दो खण्डाये)	४	■ ५	12	(गुजराती)	१५	■ ४०
7	मराठी अनुवाद	६ ०	■ १	13	(बंगला)	१	■ ४
467	मुजराती अनुवाद	३ ६	■ १	14	(मराठी)	१५	■ ४
4६ ८	अप्रेजी अनुवाद	३५	■ ८	16	गीता—न्यायक भगवत्प्राप्त सजिल्द	१	■ ३
5१5	अप्रेजी (दो खण्डाये)	१ ४	■ ५		माटे जधरीय	१	■ ३
540	बंगला (अध्ययन १ से ६ तक)	२	■ ५	15	(मराठी अनुवाद)	१५	■ ३
				18	भाषा टीका, टिप्पण प्रथम विषय माटा टापर	७ ५	■ २

कोड	[रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	डाकखर्च	कोड	[रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	डाकखर्च
502	गीता—मोटे अक्षर, सजिल्द	१	■ ३ ०	101	लक्काकाण्ड—सटीक	३५०	■ १ ०
19	गीता—केवल भाषा	४ ०	■ १	102	उत्तरकाण्ड—	४५	■ १
20	गीता—भाषा गणना	२५	■ १	99	सुन्दरकाण्ड—मूल गुटका	१५०	■ १ ००
455	(अंग्रेजी)	२५	■ १	100	सुन्दरकाण्ड—मूल मोटा टाइप	२५०	■ १ ०
21	अथर्वसंहिता—गीता विष्णुसहस्रनाम भीष्मसहस्रनाम अनुमति गजेन्द्रमोक्ष (मोटे अक्षरोंमें)	८	■ २	86	मानससिंधुष (श्रीरामचरितमानसपर सुप्रसिद्ध खिलक टीकाकार—श्रीअन्नानन्दनाराण (सर्तो खण्ड)		
22	गीता—मूल मोटे अक्षरवाली	५	■ २ ०	87	बालकाण्ड खण्ड-१		
538	गीता मूल मोटा (सजिल्द)	६	■ २	88	खण्ड-२		
23	मूल विष्णुसहस्रनाम सहित	१ ०	■ १ ०	89	खण्ड-३		
488	नित्यस्तुति—गीता मूल विष्णुसहस्रनाम सहित	२५	■ १ ०	90	अयोध्याकाण्ड खण्ड-४		
24	गीता—ताबोनी (मार्चिस आकार)	१	■ १	91	अरण्य किष्किन्ध्याकाण्ड खण्ड-५		
566	गीता—ताबोनी एक पत्रेमें सम्पूर्ण गीता (कम से कम ५०० प्रशि)	० १	■	92	सुन्दर तथा लक्काकाण्ड खण्ड-६		
288	गीताके कुछ श्लोकोपर विवेचन—	० ५५	▲ १	93	उत्तरकाण्ड खण्ड-७		
289	गीता—विषयवादी—	२ ००	▲ १ ०	75	श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—सटीक सजिल्द (प्रथम खण्ड)	३५ ०	■ ८ ०
297	गीताका सन्ध्यास या साख्ययोगका स्वरूप—	५५	▲ १	76	(द्वितीय खण्ड)	३५ ०	■ ८ ००
388	गीता साधुर्व—स्वामी रामसुखदासजीद्वारा सरल प्रश्नोत्तर शैलीमें (हिन्दी)	६	▲ १	77	केवल भाषा	५५ ०	■ १ ०
389	(तमिल)	८	▲ २	583	(मूलमात्र)	१५	■ ११ ०
390	(कन्नड़)	४५	▲ १ ०	78	सुन्दरकाण्ड मूलमात्र	१	■ २ ०
391	(मराठी)	६	▲ १ ०	452	(अंग्रेजी अनुवाद सहित भाषा-१)	६	■ ८
392	(गुजराती)	५	▲ १ ०	453	() भाग-२	६०	■ ८ ०
393	(उर्दू)	६	▲ २ ००	454	() भाग-३	६५ ०	■ १ ०
394	(नेपाली)	५	▲ १	74	अध्यात्मरामायण—सटीक सजिल्द	३ ०	■ ५ ०
395	(बंगाल)	५०	▲ १	223	मूल रामायण—		
487	(अंग्रेजी)	६०	▲ १		अन्य तुलसीकृत साहित्य		
470	गीता—रोमन गीता मूल श्लोक एवं अंग्रेजी अनुवाद	६	■ २	105	विनयपत्रिका—सरल भाषा—सहित	१३००	■ २ ००
503	गीता दैनिकी (1995)—पुस्तकाकार—			106	गीतावली—	१२००	■ २ ००
	परास्मिक कवर	२	■ ४ ०	107	दोहावली—सुगुण	६०	■ २ ००
615	पाकेट साइन	१	■ ३ ०	108	कवितावली—	६५	■ १ ०
506	पाकेट साइन (साधारण)	८०	■ ३	109	राधाप्राप्त—सरल भाषा—सहित	२०	■ १ ०
464	गीता ज्ञान प्रवेशिका—	१ ००	■ २	110	श्रीकृष्णगीतावली—	३०	■ १ ०
464A	(सजिल्द)	१२	■ २	111	जयकीमगत—	२०	■ १ ००
508	गीता सुधा सगिणी—गीताका पद्यनुवाद	४	■ १ ००	112	हनुमान्बाहुक—सनुवाद	१५	■ १ ००
	रामायण			113	पार्वतीमगत—सरल भाषा—सहित	१५	■ १ ०
237	* जय श्रीराम चित्र	१	■	114	वैराग्यसटीपनी—	५	■ १ ००
80	श्रीरामचरितमानस मुद्राकार, मोटा टाइप सजिल्द आकर्षक आवरण राजसंस्करण	१३	■ ११ ००	115	बाई रामायण—	१ ००	■ १
81	सटीक मोटा टाइप आकर्षक आवरण	७	■ १ ०		पराण उपनिषद् आदि		
82	मङ्गला साइन सजिल्द	१	■ ५	28	श्रीमद्भागवत सुधासगर—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका		
456	अंग्रेजी अनुवाद सहित	६ ०	■ १		भगवतुवाद, सचित्र, सजिल्द	५५००	■ ९ ०
83	मूलपाठ मोटे अक्षरोंमें सजिल्द	३५ ०	■ ६	25	मुद्राकार, बड़े टाइपोंमें	५५ ०	■ २५ ०
84	मूल मङ्गला साइन	३०	■ ४	6	श्रीमद्भागवत यष्टापुराण—सटीक—सचित्र सजिल्द (प्रथम खण्ड)	६०	■ १
88	मूल गुटका	१२	■ २ ००	27	" " (द्वितीय खण्ड)	६०००	■ १० ०
94	" बालकाण्ड सटीक	१००	■ २	564	" अंग्रेजी (प्रथम खण्ड)		
95	" अयोध्याकाण्ड—	८	■ १	565	(द्वितीय खण्ड)	२००	■ ५ ००
96	अरण्यकाण्ड—	२०	■ १	29	मूल मोटा टाइप	५ ०	■ ६
97	" किष्किन्ध्याकाण्ड—	१५	■ १ ०	30	भाग्यम—सुधासगर—श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्धका		
98	सुन्दरकाण्ड—	२२५	■ १		भगवतुवाद, सचित्र सजिल्द	२ ०	■ ४ ०
				31	भागवत एकदश स्कन्ध—सचित्र, सजिल्द		

* चित्र ५५०/१०००को पेटेंट/कॉपीमें ही भेजे जा सकते हैं। पुस्तक भेजनेमें विशेष ध्यान देनेकी सम्भावना है।

कोड	[रजिस्ट्रारस मगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]	मूल्य	डाकछाबं	कोड	[रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]	मूल्य	डाकछाबं
32	महाभारत—हिन्दी टीका—सहित सजिल्द, सचित्र प्रथम खण्ड [आदिपर्व और सभापर्व]	७५	₹ १०	172	आदर्श भक्त शिबि रतिदेव आदिकी गाथा	३५	₹ १०
33	द्वितीय खण्ड [वन और विराटपर्व]	८५	₹ १०	173	भक्त सम्राट् दामा रघु आदिकी भक्तगाथा	३०	₹ १०
34	तृतीय खण्ड [उद्योग और भीष्मपर्व]	८५	₹ १०	174	भक्त चम्पिका सबू, विद्रुल आदि ३ भक्तगाथा	३०	₹ १०
35	चतुर्थ खण्ड [द्रोण कर्ण सत्य सौप्तिक और शोपर्व]	१०००	₹ १२००	175	भक्त कुसुम जगन्नाथ आदि ३ भक्तगाथा	३५	₹ १०
36	पञ्चम खण्ड [शान्तिपर्व]	८००	₹ १२००	176	प्रेमी भक्त बिल्वमंगल जयदेव आदि पांच भक्तगाथा	३०	₹ १०
37	षष्ठ खण्ड [अनुशासन आद्यधर्मिक आश्रमवासिक मौसल महा प्रस्थानिक और स्वर्गरोहणपर्व]	८५०	₹ ११०	177	प्राचीन भक्त मार्कण्डेय उल्लू आदि १५ भक्तगाथा	५००	₹ १००
38	महाभारत छिलभाग हरिवंशपुराण—हिन्दी टीका	७०००	₹ ११०	178	भक्त सरोज गङ्गाधरदास, श्रीधर आदि दस भक्तगाथा	३५०	₹ १००
39	संक्षिप्त महाभारत—(प्रथम खण्ड) केवल भाषा सचित्र सजिल्द	५५	₹ १०	179	भक्त सुषम नमदेव टीका काकज आदि भक्तगाथा	३५०	₹ १००
40	(द्वितीय खण्ड)	५५	₹ ८०	180	भक्त सौमध—व्यासदास प्रयागदास आदि भक्तगाथा	३५०	₹ १००
41	संक्षिप्त पंचपुराण सचित्र सजिल्द	६५	₹ ८०	181	भक्त सुधाकर रामचन्द्र, लाला आदि भक्तगाथा	४०	₹ १०
42	संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र सजिल्द	६०	₹ ८०	182	भक्त महिलाराम रानी रत्नावती हरदेवी आदि भक्तगाथा	३५०	₹ १०
43	ब्रह्मा इति	६०	₹ ८०	183	भक्त दिवाकर सुब्रह्म वैष्णव आदि अष्ट भक्तगाथा	३५०	₹ १००
44	संक्षिप्त मार्कण्डेय—ब्रह्मपुराण	६५०	₹ ९	184	भक्त रत्नाकर राधेचन्द्रस विमलतोषी आदि चौदह भक्तगाथा	३५०	₹ १
45	संक्षिप्त श्रीमद्भगवद्गीता केवल भाषा	६०	₹ ७	185	भक्त राज हनुमान् हनुमान्जीका जीवनचरित्र	२५०	₹ १
46	श्रीविष्णुपुराण सानुवाद सचित्र सजिल्द	७५००	₹ ७०	608	(तमिल)	४०	₹ १
47	पातञ्जलयोग प्रदीप पातञ्जलयोग सूत्राका वर्णन	५	₹ ७०	186	सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र—	२	₹ १
48	गर्गसंहिता—भगवान् कृष्णकी दिव्य लालाआका वर्णन सचित्र सजिल्द	७५	₹ ७०	187	प्रेमी भक्त उद्भव	२०	₹ १००
49	स्कन्दपुराण सचित्र सजिल्द	८००	₹ ११०	188	महात्मा विदुर	२	₹ १०
50	ईशादिसूची उपनिषद् अथवा हिन्दी व्याख्य	२५०	₹ ५०	189	भक्त राज ध्रुव	३००	₹ १
51	ईशावास्योपनिषद् सानुवाद, शाकरभाष्य	२०	₹ १	537	बालीचरमय मुकुललेख चित्रार्थ	३०	₹ १००
52	केनोपनिषद्	५५०	₹ १०	194	चितम्बलीला	२५	₹ १
53	कठोपनिषद्	६५०	₹ १	292	वक्ता भक्ति भक्तकीर्ति नवभक्ति सहित	२५	₹ १
54	माण्डूक्योपनिषद्	११०	₹ १	385	नन्दभक्तिसूत्र सानुवाद	२५	₹ १
55	पाण्डुकोपनिषद्	५००	₹ १०	330	नारदभक्तिसूत्र सानुवाद (बंगला)	२५	₹ १०
56	प्रश्नोपनिषद्	५	₹ १	499	(तमिल)	२००	₹ १००
57	तैत्तिरीयोपनिषद्	७५	₹ १	521	एकनाथ चरित्र	८०	₹ १
58	छान्दोग्योपनिषद्	४०	₹ ७	516	आदर्श चरितावली पृष्ठ सं० ६४	२५०	₹ १०
59	बृहदारण्यकोपनिषद्	६००	₹ १	396	आदर्श प्रेमपुत्रि ()	२५	₹ १०
60	ऐतरेयोपनिषद्	८	₹ १०	397	आदर्श देवभक्त ()	२५	₹ १००
61	श्वेताश्वतरोपनिषद्	१	₹ १	398	आदर्श सखा ()	२५	₹ ८०
62	बेदान्द दर्शन हिन्दी व्याख्या सहित सजिल्द	१८०	₹ ४०	399	अदार्श सत ()	२५०	₹ १
63	पातञ्जलयोगदर्शन	५५	₹ १	402	मुधात्मक सत ()	२५	₹ १००
64	मनुस्मृति दूसरा अध्याय सानुवाद	६०	₹ १	136	विदुस्तीति पृष्ठ सं० १६४	५०	₹ १०
65	भक्त चरित्र	६०	₹ १	138	भीष्मपितामह पृष्ठ सं० १३६	५५०	₹ १०
66	भक्तचरिताङ्क सचित्र, सजिल्द	६०	₹ १	परम भक्तियोग भक्तियोगसंग्रह गौडवन्दकारक शीघ्र कल्याणकारी प्रकाशन			
67	श्रीनृसिंहचरित सचित्र और चित्र	७५	₹ १०				
68	भक्तचरिताङ्क प्रकाश	५५	₹ १०	527	प्रथमयोगका तन्त्र (हिन्दी)	६०	₹ १
69	श्रीनृसिंहचरित सचित्र और चित्र	५५	₹ १०	528	प्रथमयोगका तन्त्र (अंग्रेजी अनुवाद)	४०	₹ १
70	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	5३	प्रथमयोगका तन्त्र (हिन्दी)	६०	₹ १
71	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	5०	" (अंग्रेजी अनुवाद)	६०	₹ १
72	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	266	वर्षयोगका तन्त्र (पृष्ठ १)	४०	₹ १००
73	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	267	" (पृष्ठ २)	४०	₹ १०
74	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	५३	प्रथम भक्तचरित सचित्र (पृष्ठ १)	५०	₹ १
75	भक्तचरिताङ्क सचित्र	५५	₹ १०	298	भक्तचरित सचित्र (पृष्ठ १)	५०	₹ १

कोड	[रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	आकषर्च	कोड	[रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]	मूल्य	आकषर्च	
242	महावपुर्ण शिक्षा-पृष्ठ ३५८	६००	▲ २०	266	वाल्मीकि पृष्ठ ६४	१५०	▲ १००	
243	पद्य साधन भाग-१ पृष्ठ १९२	५०	▲ २०	87	वाल्मीकी के कर्तव्य-पृष्ठ ८८	२००	▲ १००	
244	" भाग-२ पृष्ठ १६०	३५०	▲ २०	290	आदर्श चारि सूरगीता पृष्ठ ४८	१२५	▲ १००	
245	आत्मोद्धारके साधन भाग-१ पृष्ठ ४६४	४००	▲ २००	312	(बंगला)	१२५	▲ १००	
335	अनन्यभक्तिसे भगवत्प्राप्ति (आ० सा० भाग-२)	३५०	▲ २००	291	आदर्श देवियाँ-पृष्ठ १२८	१२५	▲ १००	
579	अमृत्यु समयका सनुपयोग-	३००	▲ १०	793	सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-	०५५	▲ १००	
246	मनुष्यका परम कर्तव्य भाग १ पृष्ठ १६२	४०	▲ २०	794	सत यष्टिया-पृष्ठ ६४	०५५	▲ १००	
247	भाग-२	४०	▲ २००	295	सत्संगकी कुछ सार बातें-(हिन्दी)	०५५	▲ १००	
611	इसी जन्ममें परमात्मप्राप्ति	४०	▲ १००	296	(बंगला)	०५५	▲ १००	
588	अपराधको भी भगवत्प्राप्ति-	४०	▲ १०	466	(तमिल)	०५५	▲ १००	
248	कल्याणप्राप्तिके उपाय तत्त्वचिन्तामणि भाग-१	५०	▲ २०	299	ध्यानवाचस्पथमें प्रमुख वास्तव्य पृष्ठ ६०	२००	▲ १००	
275	(बंगला)	६००	▲ २०	300	चारीधर्म पृष्ठ ४०	१५०	▲ १००	
249	शीघ्र कल्याणके साधन- भाग-२ खण्ड-१	४००	▲ २०	301	भारतीय संस्कृति तथा स्वकीय चारीधर्म	१०	▲ १००	
250	ईश्वर और सत्सार- भाग-२ खण्ड-२	४५०	▲ २०	310	सावित्री और सत्यवान-पृष्ठ २८	१००	▲ १००	
519	अमृत्यु शिक्षा- भाग २ खण्ड १	१५५	▲ १०	607	(तमिल)	१००	▲ १००	
253	धर्मसे लाभ अधर्मसे हानि त० वि० भाग ३			302	श्रीप्रेमभक्ति प्रकारा पृष्ठ १९	१०	▲ १००	
	खण्ड-२	३५०	▲ २०	304	गीता पढ़नेके लाभ-	५०	▲ १०	
251	अमृत्यु वचन तत्त्वचिन्तामणि भाग-४ खण्ड-१	४०	▲ २००	536	सत्यकी शरणसे मुक्ति (तमिल)	१५०	▲ १००	
252	भगवद्दर्शनकी उत्कण्ठा-	खण्ड-२	४०	▲ २०	305	गीताका तात्त्विक विवेचन एवं प्रभाव-	१२५	▲ १००
254	व्यवहारमें परमार्थकी कला त० वि० भाग ५,			309	भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय पृष्ठ १९			
	खण्ड-१	४०	▲ २०		(कल्याण प्राप्ति के कई मुक्तियाँ)	१	▲ १००	
255	भ्रष्टा विज्ञान और प्रेम- भाग ५, खण्ड-२	४०	▲ २०	311	वीरपद परलोक और पुनर्जन्म	१००	▲ १००	
258	तत्त्वचिन्तामणि- भाग ६ खण्ड-१	३५५	▲ २०	317	अवतारका सिद्धान्त पृष्ठ ६४	०५५	▲ १००	
257	परमानन्दकी खेती- भाग-६ खण्ड २	३५५	▲ २०	306	भगवान् क्या हैं? पृष्ठ ४८	०५०	▲ १००	
260	समता अमृत और विषमता विष भाग ७			307	भगवान् की दया पृष्ठ ४८	०५०	▲ १००	
	खण्ड १	४०	▲ २००	308	सारथिक चेतावनी-	०५०	▲ १००	
259	भक्ति-भक्त भगवान् त० वि० भाग ७ खण्ड २	४०	▲ २०	313	सत्यकी शरणसे मुक्ति-	०५५	▲ १००	
256	आत्मोद्धारके सरल उपाय पृष्ठ २१४	४०	▲ २०	314	व्यापार सुधारकी आवश्यकता मुक्ति-	०५०	▲ १००	
261	भगवान् के रहनेके पाँच स्थान-पृष्ठ ५४	२०	▲ १०	315	चेतावनी	०५०	▲ १००	
262	रामचरणके कुछ आदर्श पत्र पृष्ठ ११४	१५०	▲ १००	316	ईश्वर सहायकार नाम जप मर्यादा साधन है-			
264	मनुष्य-जीवनकी सफलता भाग १ पृष्ठ १४४	४०	▲ २०	318	ईश्वर दयालु और न्यायकारी हैं	०५०	▲ १००	
265	भाग-२ पृष्ठ १४४	३५०	▲ २०	270	हेतुरहित भगवान् की सीमाएँ पृष्ठ ३२	०५०	▲ १००	
268	परमशान्तिका मार्ग भाग १ पृष्ठ १७६	४०	▲ २०	271	भगवत्प्रेमकी प्राप्ति कैसे हो? पृष्ठ ३२	०५०	▲ १००	
88	भाग-२ पृष्ठ १९२	४०	▲ २०	319	हमारा कर्तव्य पृष्ठ ३२	०५०	▲ १००	
599	हमारा आश्चर्य	३५५	▲ १०	321	स्वायंसे भगवत्प्राप्ति (गजलगीतासहित)	०५०	▲ १००	
272	स्त्रियोंके लिये कर्तव्य शिक्षा-पृष्ठ १६०	१००	▲ १०	326	प्रेमका सच्चा स्वरूप	०५०	▲ १००	
273	नल दमयन्ती पृष्ठ ७२	२०	▲ १०	329	शोक शान्तके उपाय	०५०	▲ १००	
263	महाभारतके कुछ आदर्श पत्र पृष्ठ १९२	२५५	▲ १०	322	महात्मा किसे कहते हैं ?			
274	महावपुर्ण चेतावनी-पृष्ठ ११२	२५५	▲ १०	323	ज्ञानयोगके अनुसार विविध साधन			
276	परमार्थ पत्रावली बंगला प्रथम भाग	२५०	▲ १०	324	भीष्मद्वयपदीताका तात्त्विक विवेचन	०५०	▲ १००	
277	उद्धार कैसे हो? ५१ पत्रोंका संग्रह पृष्ठ ११२	२५०	▲ १००	328	जन्म मरणकी भावना	०३०	▲ १००	
278	सच्ची सलाह ८० पत्रोंका संग्रह पृष्ठ १७२	३०	▲ १०	327	तीर्थोंमें चलन करनेयोग्य कुछ उपयोगी बातें			
280	सामान्ययोगी पत्र ७२ पत्रोंका संग्रह	४००	▲ २००		परम भक्त्येव भीष्मपुमान्प्रसादजी पोद्दार (भाईजी)			
281	शिक्षापत्र पत्र ७० पत्रोंका संग्रह	४००	▲ २००		के अन्वेषण प्रकारान			
88	परमार्थिक पत्र ९१ पत्रोंका संग्रह पृष्ठ २१४	४०	▲ २०	50	पदार्थकार पृष्ठ सं० १७५	१५००	■ ५००	
88	अध्यात्म विषयक पत्र ५४ पत्रोंका संग्रह	४०	▲ १००	49	शीघ्रता भाव्य धितान	१५०	■ १००	
283	शिक्षापत्र ग्याह कर्हानियाँ १९ कहानियाँका संग्रह	२५५	▲ १०	58	अमृत कण	१२०	■ १०	
480	(अंग्रेजी)	२५०	▲ २००	332	ईश्वरकी सत्ता और महत्ता पृष्ठ ४४८	१२०	■ १००	
320	वास्तविक त्याग पृष्ठ ११२	२५५	▲ १००	333	सुख शान्तिका मार्ग पृष्ठ ३०४	८५०	■ २०	
285	आदर्श भातृप्रेम पृष्ठ ३३	२५५	▲ १०	343	धनुष	१०	■ २०	

कोड [रजिस्ट्रीमें मगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]

मूल्य डाकखर्च

56	मानव-जीवनका लक्ष्य-पृष्ठ २४०	८	■	२
331	सुखी बननेके उपाय-पृष्ठ २५६	८०	▲	२
334	व्यवहार और परमार्थ-पृष्ठ २९६	८	▲	२०
336	नारीशिक्षा पृष्ठ १५२	४५०	▲	१
514	दुःखमें भाग्यकृपा-पृष्ठ-सं० २२४	७५	▲	२
386	सत्सग-सुधा पृष्ठ २२४	७०	▲	२०
342	सतयाणी-बाई हजार अन्मोल बोल	८०	▲	२
347	तुलसीदल पृष्ठ १९४	८०	▲	२
337	दाम्पत्य-जीवनका आदर्श-पृष्ठ १४४	५	▲	१
339	सत्सगके बिछोड़े योती-	६५	▲	२०
340	श्रीरामचिन्तन पृष्ठ १८४	५५०	▲	२
341	श्रीभगवत्प्रेम-चिन्तन-पृष्ठ २३२	७५	▲	२०
345	भक्तयोगकी रामबाण दवा-पृष्ठ १४४	४५	▲	१०
346	सुखी बनो-पृष्ठ १२८	४५	▲	१
349	भगवत्प्राप्ति एवं हिन्दु-संस्कृति-	१२०	■	३
350	साधकोंका सहारा पृष्ठ ४४०	१२	■	३
351	भगवत्प्रेमका भाग ५	५०	▲	१
352	पूर्ण समर्पण-	१०	■	२०
341	प्रेमदर्शन पृष्ठ-सं० १७६	६०	▲	२०
353	लोक-परलोकका सुधार (कामके पत्र भाग-१)	१०	▲	१०
354	आनन्दका स्वरूप-पृष्ठ २६०	२५	▲	१
355	महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर-पृष्ठ २९२	३	▲	१
356	शान्ति कैसे मिले ?-(सं० ५० सुधार भाग-४)	८	▲	२
357	दुःख क्यों होते हैं ?-	३	▲	१
358	कल्याण कुज- (क० कु० भाग-१)	४५	▲	१
359	भगवत्प्रेमका पूजाके पुष्प (भाग-२)	५	▲	१
360	भगवान् सदा तुम्हारे साथ हैं (भाग-३)	५५	▲	२
361	मानव कल्याणके साधन- (भाग ४)	८०	▲	२
362	दिव्य सुखकी सतिता (भाग ५)	३५	▲	१
363	सफलताके शिक्षाकी सीढ़ियाँ- (भाग ६)	४०	▲	१
364	परमार्थकी मन्दाकिनी- (भाग ७)	३५	▲	१०
387	प्रेम-सत्सग सुधा-माला पृष्ठ २०८	७	▲	१०
365	गोसेवाके चमत्कार (तमिल)	३५	▲	१
366	मानव धर्म पृष्ठ १५	३५	▲	१०
367	दैनिक कल्याण-सूत्र-पृष्ठ ८२	३	▲	१
368	प्रार्थना-इकोस प्रार्थनाओंका संग्रह	२	▲	१
369	गोपीप्रेम-	१	▲	१
370	श्रीभगवत्प्रेम	१	▲	१
371	राधा माधव रस-सुधा सटीक त्रयभाषामें			
372	गुरुका	१	▲	१
373	कल्याणकारी आचरण (जीवनमें पालन करने योग्य)	१५	▲	१
374	साधन पद्य-सचित्र	२५	▲	१
375	वर्तमान शिक्षा			
376	स्वो धर्म प्रश्नोत्तर पृष्ठ-सं० ४८	२	▲	१
377	मनको वश करनेके कुछ उपाय	८	▲	१
378	आनन्दकी लहर-	१	▲	१
379	गोवध भारतका कलंक एवं गायक बाह्यत्व-	१	▲	१
380	ब्रह्मचर्य			
381	दीनदुष्टियोंके प्रति कर्तव्य	८	▲	१

कोड [रजिस्ट्रीमें मगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]

मूल्य डाकखर्च

382	सिनेमा मनोरंजन या विनाशका साधन	१	▲	१०
384	विवाहमें देखें-			
348	श्रेष्ठ	२५	▲	१०
344	उपनिषदोंके चौदह तत्व-	२०	▲	१०
383	भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा-			
परम श्रेष्ठ स्वामी रामसुखदासजीके कल्याणकारी प्रवचन				
400	कल्याण-पद्य पृष्ठ १६०	५५	▲	२०
605	जित देखें तित नु-	५	▲	२
406	भगवत्प्राप्ति सहज है	४	▲	२
535	सुन्दर सभा का निर्माण	५	▲	२०
401	मानसम नाथ चन्दन-पृष्ठ १६०	५०	▲	१
403	जीवनका कर्तव्य- पृष्ठ १७६	५०	▲	१
436	कल्याणकारी प्रवचन-(हिन्दी)	४	▲	१
404	(गुजराती)	४०	▲	१
405	नित्ययोगकी प्राप्ति-पृष्ठ १२८	४५	▲	१०
407	भगवत्प्राप्तिकी सुखमता-पृष्ठ १३६	४५०	▲	१
408	भगवान्से अपनापन-पृष्ठ १६	३५	▲	१०
409	वास्तविक सुख-पृष्ठ ११२	४०	▲	१
411	साधन और साध्य पृष्ठ ९	३५	▲	२०
412	तत्त्विक प्रवचन (हिन्दी) पृष्ठ ९६	३५	▲	१
413	(गुजराती) पृष्ठ १२०	४	▲	१
414	तत्त्वज्ञान कैसे हो ?-पृष्ठ १२०	४	▲	१
415	किसानोंके लिये शिक्षा-	१२५	▲	१
416	जीवनका सत्य पृष्ठ ९६	३५	▲	१
417	भगवत्प्रेम पृष्ठ ७२	२५	▲	१
418	साधकोंके प्रति पृष्ठ ७६	३५	▲	१
419	सत्यगर्भी विलक्षणता पृष्ठ ६८	३५	▲	१०
420	मनुष्यशक्तिका घोर अपमान-पृष्ठ ४०	२	▲	१
421	जिन खोजा तिन पाइयाँ पृष्ठ १०४	३५	▲	१
422	कर्मरहस्य (हिन्दी)	३	▲	१
423	(तमिल)	३	▲	१०
424	वासुदेव सर्वम् पृष्ठ ६८	२५	▲	१०
425	अच्छे बनो पृष्ठ ८८	३	▲	१
426	सत्सगका प्रसाद पृष्ठ ८८	३०	▲	१
431	स्वाधीन कैसे बने-पृष्ठ ४८	२	▲	१
427	गृहस्थमें कैसे रहे ? (हिन्दी)	४	▲	१
589	भगवान् और उनकी भक्ति	४	▲	१
603	गृहस्थोंके लिये (कल्याणवर्ष ६८३-४ से)	१	▲	१
428	गृहस्थ कैसे रहे ? (गुजराती)	३	▲	१
429	(मराठी)	६	▲	१
128	(कन्नड़)	२५	▲	१
430	(उर्दू)	३५	▲	१०
472	(अंग्रेजी)	३	▲	१
553	(तमिल)	६	▲	१
432	एक साथ सब साथ पृष्ठ ८०	३	▲	१
607	सबका कल्याण कैसे हो ?-(तमिल)	१५	▲	१
433	सहज साधना पृष्ठ ६४	२५	▲	१
617	देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	२५	▲	१
434	शरणार्थी (हिन्दी)	२५	▲	१

कोड [रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]

मूल्य डाकछर्च

कोड [रजिस्ट्रीसे मगाने हेतु नियम न० ४ देखें]

मूल्य डाकछर्च

568	शराणागति (तमिल)	३	▲	१	०
435	आवश्यक शिक्षा-	१५	▲	१	
515	सर्वोच्चपदकी प्राप्ति का साधन	१२५	▲	१	०
606	(तमिल)	१५	▲	१	
438	दुर्गाति से बचो- (हिन्दी)	१०	▲	१	
449	(बंगला) (गुरुत्व सहित)	२०	▲	१	
439	महापाप से बचो (हिन्दी)	१०	▲	१	००
451	(बंगला)	८	▲	१	
549	(उर्दू)	१२५	▲	१	००
591	सतानका कर्तव्य (तमिल)	२००	▲	१	०
440	सच्चा गुरु कौन ?-	१	▲	१	०
441	सच्चा आश्रय-	८	▲	१	०
442	सतानका कर्तव्य- (हिन्दी)	०८	▲	१	०
443	(बंगला)	८	▲	१	००
444	नित्य-स्तुति -	८	▲	१	००
445	हम ईश्वर का क्यों मानें ? (हिन्दी)	८	▲	१	०
450	(बंगला)	१२५	▲	१	००
554	(नेपाली)	२५	▲	१	
510	मनकी खटपट कैसे मिटे (उर्दू)	८०	▲	१	
446	आहार शुद्धि- (हिन्दी)	८०	▲	१	०
447	आहार-शुद्धि- (तमिल)	१०	▲	१	०
447	वृत्तिपूर्वा- (हिन्दी)	०८	▲	१	
469	(बंगला)	८	▲	१	
569	(तमिल)	१	▲	१	
448	नाम-जपकी महिमा- (हिन्दी)	८	▲	१	०
550	(तमिल)	१	▲	१	
नित्यपाठ साधन-भजन हेतु					
610	व्रत परिचय-	११०	■	३	
52	स्तोत्रब्राह्मणी-सानुवाद	१०	■	२	०
117	दुर्गासप्तशती-मूल मोटा टाइप	८	■	२	
118	सानुवाद	१	■	२	
489	सन्निवृत्त	१२०	■	२०	
06	विष्णुसहस्रनाम सटीक	२	■	१०	
226	मूलपाठ	७५	■	२	
207	रामस्तवराज और रामाक्षस्तोत्र-				
211	आदित्य हृदयस्तोत्रम् हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद सहित	७५	■	१	
224	श्रीगोविन्ददासोदरस्तोत्र-भक्त बिल्वनगररावित सानुवाद	२	■	१	
524	ब्रह्मचर्य और सध्या गायत्री-पुष्ट सं० ४८	१५	■	१	
231	रामाक्षस्तोत्रम्-	७५	■	१	
235	श्रीभाग्यश्रीगणेशनामस्तोत्र-				
202	गंगासहस्रनामस्तोत्र-	१००	■	१	०
495	दत्तात्रेय यत्रकवच सानुवाद	१५०	■	१	
2३०	नारायणकवच सानुवाद	०७५	■	१०	
2३०	अमोघशिवकवच सानुवाद	१०	■	१	
563	शिवमहिमस्तोत्र	०७५	■	१	
54	भजन सग्रह-पौर्वी भाग एक खण्ड	१५०	■	४	०
63	पद-यन्त्राकर				
140	श्रीरामकृष्णलीला भजनचक्रे ३२८ भजनसंग्रह	१५	■	२०	

142	चेतावनी-पद-संग्रह-(पेनों भाग)	१५०	■	२००	
144	भजनामृत-६७ भजनका संग्रह	३५	■	१०	
153	आली-संग्रह-१०२ आरतियोंका संग्रह	३०	■	१०	
208	सीतारामभजन-	१०	■	१	
221	हरेश्वरभजन-दो माला (मुद्रका)				
222	१४ माला	५०	■	२०	
225	गजेन्द्रमोक्ष सानुवाद हिन्दी पद्य भाषानुवाद	७५	■	१	
227	हनुमानचालीसा-	७५	■	१	
600	(तमिल)	१५०	■	१००	
228	शिवचालीसा-	०७५	■	१०	
203	अपरोक्षानुभूति-	१००	■	१००	
204	श्रीतारस-सोला चित्रप्रभिर दोहावली-	१००	■	१००	
205	श्रीतारस-दोहा-संग्रह-	१०	■	१०	
139	नित्यकर्म प्रयोग	१	■	२०	
592	पूजाप्रकाश-	१८	■	३०	
210	सन्मोक्षसाधनविधि-मन्त्रानुवादसहित	१२५	■	१०	
230	सन्मोक्षसाधनविधि-मन्त्रानुवादसहित	१००	■	१०	
232	श्रीरामगीता-				
233	दोहावलीके चालीस दोहे-				
61	सूचिकपत्रिका-				
509	श्रुति-सुधाकर-				
567	विनयचक्रिकाके ३५ पद-	१५	■	१	
234	बलिबैद्यदेवविधि-	१	■	१०	
236	साधकदीपिका-	१	■	१	
0614	संख्या	७५	■	१	
बालकोपयोगी शिष्योपयोगी एवं सर्वापयोगी प्रकाशन					
209	रामायण-मध्यमा-परीक्षा पाठ्यपुस्तक-	७५	■	१०	
116	लघुसिद्धान्तकोपुटी-	१	■	२	
154	ज्ञानपरिणामाला-	२	■	१	
196	मनचमत्स-	१२५	■	१०	
461	हिन्दी बालपेथी-(भाग-१)	१२५	■	१०	
212	हिन्दी बालपेथी (भाग-२)	२५	■	१	
197	संस्कृतियामला -भाग-१	२	■	१०	
198	भाग-२	१५	■	१	
199	भाग ३				
200	भाग-४				
59	जीवनसे नया प्रकाश-(ले० रामचरण महन्त)	८	■	२	
60	आशुकी नयी किरण- ()	१०	■	२	
119	अमृतके चूट- ()	७००	■	२	
132	स्वर्णपत्र- ()	६५	■	२	
55	महकते जीवनफूल ()	१२	■		
57	मानसिक दक्षता पुष्ट सं० २६४	१	■	१००	
62	श्रीकृष्ण बाल भाष्युटी-	६	■	२	
64	प्रेमयोग-	४	■	१	
103	मानस रहस्य	८०	■	२	
104	मानस शक्ति समाधान पुष्ट सं० १६०	७५	■	२	
501	उद्धव सन्देश-पुष्ट सं० २०८	७५	■	२०	
460	रामायणमेष-	१०	■	२	
191	भगवान् कृष्ण पुष्ट सं० ७२	१५	■	१०	
601	(तमिल)	४०	■	१	

कोड [रजिस्ट्रीसे मैंगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]

मूल्य डाकखर्च

कोड [रजिस्ट्रीसे मैंगाने हेतु नियम नं० ४ देखें]

मूल्य डाक

193	भगवान् राम पृष्ठ ६४	२५	■	१.००
195	भगवान् पर विद्यास-	१२५	■	१.००
120	आनन्दमय जीवन-	१५०	■	२.००
133	विवेक-चूड़ामणि-	६	■	२.००
130	तत्त्वविचार-			
131	सुखी जीवन-	३५०	■	१.००
190	बास-चित्रमय कृष्णलीला	५०	■	२
192	बासचित्र-रामायण (दोनों भाग)	३००	■	१.०
239	कनैया- (धारावाहिक चित्रकथा)	५००	▲	२.००
238	गोपाल- ()	५०	▲	२
240	मोहन- ()	५०	▲	२
241	श्रीकृष्ण- ()	५००	▲	२
122	एक लोटा पानी पृष्ठ सं० १६०	६	■	२.००
134	सती द्रौपदी- पृष्ठ-सं० १३६	४५	■	२
137	उपयोगी कहानियाँ- पृष्ठ-सं० १६	४०	■	१.०
157	सती सुकसा-	१५०	■	१.००
158	महासती सावित्री-	१५	■	१
145	बालकोकी बातें पृष्ठ-सं० १८	४००	■	१.०
146	बच्चे के जीवनसे शिक्षा- पृष्ठ सं० ११२	४०	■	१.००
147	छोटी कहानियाँ- पृष्ठ सं० ८०	३	■	१
148	घोर बालक- पृष्ठ-सं० ८०	३	■	१.०
149	गुरु और माता पिताके भक्त बालक- पृष्ठ-सं० ८०	३	■	१
150	पिताकी सीख- पृष्ठ सं० १२४	४५०	■	२
152	सच्चे ईमानदार बालक- पृष्ठ सं० ७२	२५	■	१
155	दयालु और परोपकारी बालक-बालिकाएँ-	२५	■	१
156	घोर बालिकाएँ-	२५०	■	१
213	बालकोकी बोलचाल-	१५	■	१.०
214	बालकके गुण-	२	■	१
215	आओ बच्चा तुम्हें बताये	२	■	१
216	बालकोकी दिनचर्या	२०	■	१
217	बालकोकी सीख	२	■	१.०
218	बाल-अनुत्त वचन-	१०	■	१
219	बालकके आचरण	२	■	१
159	आदर्श उपकार- (पढो समझो और करो)	४५०	■	२
160	कलेजेके अक्षर- ()	४५	■	२
161	हृदयकी आदर्श विशालता- ()	४५	■	२
162	उपकारका बदला- ()	४५	■	२
163	आदर्श मानव हृदय- ()	४५	■	२
164	भगवान् के सामने सच्चा सो सच्चा- ()	४५	■	२
165	मानवताका पुजारी- ()	४५	■	२
166	परोपकार और सच्चाईका फल- ()	४५	■	२
510	असीम नीचता और असीम साधुता- ()	४५०	■	२
129	एक महात्माका प्रसाद	५	■	२
151	सत्यमाला पृष्ठ सं० ७२	३०	■	१
कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषांक				
40	भक्त-चरिताङ्क (कल्याणवर्ष २६)	६	■	१
41	शक्ति अङ्क- ()	६०	■	८
572	पारलोक एवं पुनर्जन्माङ्क- ()	६५	■	८
587	सत्कथा अङ्क- ()	६५	■	८

41	हनुमान अङ्क (कल्याणवर्ष ४१)	४	■	
42	नारी-अङ्क- ()	५००	■	
44	संक्षिप्त पद्यपुराण- ()	६५	■	
613	शिवपुराण (बड़ा टापर) ()	३१	■	
279	स्कन्दपुराण- ()	२५	■	१
539	मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणाङ्क- ()	२१	■	१
511	हिन्दू संस्कृति अङ्क- ()	२४	■	१
517	गर्ग संहिता- (४४ एवं ४५)	४५	■	१
[भगवान् श्रीवधकृष्णकी दिव्य सीतामार्का वर्णन]				
573	बालक-अङ्क- (कल्याणवर्ष २०)	५	■	१
46	संक्षिप्त श्रीमद्देवीभागवत ()	३४	■	१
28	श्रीभागवत सुधासागर- ()	१६	■	१
574	संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क- ()	३५	■	१
604	साधनाङ्क- ()	१५	■	१
616	योगाङ्क- ()	१०	■	१
586	शिवोपासनाङ्क- ()	६७	■	३
कल्याण एवं कल्याण कल्पतरुके पुराने मासिक अंक				
0525	कल्याण मासिक अंक	२५	■	१
0602	Kalyana Kalpataru (Monthly Issues)	200	■	१
ग्रेताप्रेस गोरखपुरके अन्य भारतीय भाषाओंका प्रकाशन				
खगला				
540	सधकसंजीवनी-(प्रथम खण्ड १ ६ अध्याय)	२	■	५
556	गीता दर्पण	२५	■	५
13	गीता-पदच्छेद	१	■	४
275	कल्याण प्रासिके उपाय (उत्त चिन्ता भाग १)	१०	▲	२
395	गीतामाधुर्य	५०	▲	२
428	गुरुस्वर्ग कैसे रहे ? -	३	▲	२
276	पारमार्थ प्रथमली-भाग १	२५	▲	२
449	दुर्गातिसे बचो मुक्तपथ	२	▲	२
450	इस ईश्वरको क्यों मानें-	१२५	▲	२
312	आदर्श नारी सुशीला	१२५	▲	१०
330	नारद भक्ति सूत्र-	१२५	▲	१
451	महापायसे बचो	८	▲	१
469	मूर्तिपूजा-	८	▲	१
296	सत्यगर्भी सार बातें	५	▲	१
443	सतनका कर्तव्य	८०	▲	१०
भारती				
7	सधकसंजीवनी टीका	१	■	१
504	गीता दर्पण	२	■	५
14	गीता पदच्छेद	१५	■	४
15	गीता महाप्रत्यक्षहित-	१५	■	४०
391	गीतामाधुर्य	६	▲	२०
429	गुरुस्वर्ग कैसे रहे ? -	५	▲	२
गुरुपदी				
467	सधकसंजीवनी-	६	■	१०
468	गीता दर्पण	२५	■	५
12	गीता पदच्छेद-	१५	■	४
392	गीतामाधुर्य-	५	▲	२
404	कल्याणकारी प्रवचन-	४	▲	२

कोड	[रजिस्ट्रीसे भेजाने हेतु नियम नं० ४ देखें]	मूल्य	डाकाछत्र	कोड	[रजिस्ट्रीसे भेजाने हेतु नियम नं० ४ देखें]	मूल्य	डाकाछत्र
413	तात्त्विक प्रवचन	४.०	▲ २	601	भगवान् श्रीकृष्ण	४.००	■ २.००
	तमिल			606	सर्वोच्चपदकी प्राप्तिके साधन	१५.०	▲ १.००
389	गीतामाधुर्य	८.०	▲ २.०	609	सावित्री और सत्यवान	१.००	▲ १.००
553	गृहस्थमें कैसे रहें ?	९.०	▲ २	607	सबका कल्याण कैसे हो ?	१५	▲ १.००
536	गीता पढ़नेके लाभ			608	भक्ताराज हनुमान्	४.००	■ १.००
	सत्यकी शरणसे मुक्ति	१५.०	▲ १.००		कन्नड़		
591	सहापाससे बचो संतानका कर्तव्य	२.०	▲ १.०	390	गीतामाधुर्य	४५.०	▲ २
446	सत्सगकी सार बातें	०.७५	▲ १.०	128	गृहस्थमें कैसे रहें ?	२.७५	▲ २.००
365	गोसबाके-चमत्कार	३५.०	▲ १.००		बहिया		
423	कर्मरहस्य	३	▲ १	430	गृहस्थमें कैसे रहें ?	३५.०	▲ १.००
568	शरणार्थी	३.००	▲ १.००		नपासी		
569	धूर्तपूजा	१.०	▲ १.०	394	गीतामाधुर्य	५.०	▲ २
551	आहाररुचि	१	▲ १.०		उर्दू		
550	नाम जपकी महिमा	१.००	▲ १.०	549	सहापाससे बचो	१.२५	▲ १.००
499	नारद भक्ति सूत्र			510	मनकी रखपट कैसे मिटे	८.०	▲ १.००
600	हनुमानचालीसा	१५	■ १.००				

Our English Publications

457	Shrimad Bhagavadgita-Tattva-Vivechani (By Jayadaya Goyandka) Detailed Commentary Pages 736	25.00	■ 8.00	482	What is Dharma? What is God? Pages 64	0.75	▲ 1.00
458	Shrimad Bhagavadgita-Sadhak Sanjvani (By Swami Ramsukhdas) (English Commentary) Pages 898	35.00	■ 8.00	480	Instructive Eleven Stories Pages 104	2.50	▲ 1.00
0459	Pocket size Vol I	20.00	■ 2.00	520	Secret of Jnana Yoga Pages 272	5.00	▲ 1.00
0490	" Vol II	20.00	■ 3.00	521	" Prem Yoga 184	4.00	▲ 1.00
0493	Shrimad Bhagavadgita- The Gita-A Mirror (Pocket size) Pages 700	20.00	■ 3.00	522	" Karma Yoga	5.00	▲ 2.00
0465	Bhagavadgita (With Sanskrit Text and English Translation) Pocket size	2.50	■ 1.00	0523	" Bhakti Yoga "	5.50	▲ 2.00
0470	Bhagavadgita-Roman Gita (With Sanskrit Text and English Translation)	6.00	■ 2.00		by Hanuman Prasad Poddar		
0487	Gita Madhurya-English (By Swami Ramsukhdas) Pages 155	6.00	▲ 1.00	484	Look Beyond the Veil Pages 208	7.00	▲ 1.00
0452	Shrimad Valmiki Ramayana (With Sanskrit Text and English Translation) Part I	60.00	■ 8.00	496	How to Attain Eternal Happiness ?	6.00	▲ 2.00
0453	Part II	60.00	■ 8.00	483	Turn to God Pages 240		
0454	Part III	65.00	■ 8.50	486	The Divine Message		
0456	Shri Ramacharitamahas (With Hindi Text and English Translation)	60.00	■ 8.50	485	Path to Divinity Pages 166	6.00	▲ 1.00
	by Jayadaya Goyandka				by Swami Ramsukhdas		
0477	Gems of Truth [Vol I] Pages 204	4.00	▲ 1.00	498	In Search of Supreme Abode Pages 146	4.00	▲ 1.60
0478	[Vol II]	3.50	▲ 1.00	471	Benedictory Discourses Pages 192	3.50	▲ 1.00
479	Sure Steps to God-Realization	5.00	▲ 2.00	473	Art of Living Pages 124	3.00	▲ 1.00
481	Wells of Clean & The Divine Bliss	1.50	▲ 1.00	472	How to Lead A Household Life Pages 72	3.00	▲ 1.00
				570	Let us Know the Truth Pages 88		
				0620	The Divine Name and Its Practice	2.50	▲ 1.00
				474	Be Good		
				497	Truthfulness & Life		
				476	How to be Self Reliant	1.00	▲ 1.00
				552	Way to Attain the Supreme Bless	0.80	▲ 1.00
				494	The Immanence of God (By Madanmohan Malaviya)	0.30	■ 1.00
				0562	Ancient Idealism for Modernday Living	2.00	▲ 1.00
				0619	Ease in God-Realization	4.00	▲ 1.00

१०० चित्रोंके कार्टूनमे उपलब्ध

प्रबन्धनाम् (भगवान् रामकी सम्पूर्ण संलाभाका विषय)	मूल्य	(आकार सेमी)	सहृ गोपाल (भगवान् श्रीकृष्ण वाल्मीकि) सम्पूर्ण संस्कार कल्याण चित्रावली (कल्याणमें पूर्व प्रकाशित १५ चित्रोंका संग्रह)	मूल्य	(आकार सेमी)
हनुमानजी (भक्ताराज हनुमान)	१०.००	१० X ४८		५.००	५८ X ४५
भगवान् विष्णु	५.००	५८ X ४५		५.००	५८ X ४५

नये प्रकाशन

परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाक

	मूल्य	डाकखर्च
0611 इसी जन्म परमात्मप्राप्ति	६००	१००
0599 हमारा आनन्द	३५०	१००
परम श्रद्धेय स्वामी श्रीराममुखदासजीके		
605 जित देखें तित तू	५००	२००
617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	१५०	१००

नये संस्करण

	मूल्य	डाकखर्च
592 नित्यकर्म-पूजाप्रकाश	१८००	३००
617 सक्षिप्त शिवपुराण-बड़े अक्षरोंमें	६०००	८००
610 ब्रत परिचय	१६००	३००
123 चैतन्य चरितावली		
(सभी खण्ड एक साथ)	५५००	८००

जीवनके उत्कर्ष-हेतु गीताप्रेसका सत्साहित्य मंगाइये

यदि आप अपनी सब प्रकारकी उन्नतिसहित मनुष्य-जीवनके एकमात्र लक्ष्य और परम प्राप्तव्य-‘भगवत्प्राप्ति’ या ‘आत्मकल्याण’ की और अग्रसरित होना चाहते हैं तो कृपया गीताप्रेस, गोरखपुरका लोक-परलाक-सुधारक आध्यात्मिक साहित्य अवश्य पढ़ें। इन सस्ती, सचित्र, शुद्ध और आत्मकल्याणकारी पुस्तकोंको आप अपने लिये अथवा दूसरोंके वितरणार्थ मंगाकर सत्साहित्यके प्रचार-प्रसारमें सहयोगी बन सकते हैं। एतदर्थ सूचीपत्रमें अङ्कित निर्देशोंको कृपया एक बार ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़नेका कष्ट करें। सम्भवतः इन पुस्तकोंके मंगानेकी सिद्धि अथवा सत्साहित्यके प्रचारका शुभ सकल्प भगवत्कृपासे कभी सहज उदय होकर आपकी आवश्यकता बन जाय।

गीताप्रेसकी निजी दूकानें तथा स्टेशन-स्टाल

कलकत्ता	गाविन्दभवन कार्यालय	① (१३) २३८६८५४
पिन ७	१५१ महाराज गांधीराड	२३८ २५१
दिल्ली	गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान	② (११) ३२९९५५८
पिन ११	२६ १ नयी सड़क	
पटना	गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान	③ (११२) ४६२८७९
पिन ८	अशांकराजगंज बड़े अस्पतालके	
	सदर फाटकके सामने	
काठपुर-	गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तक दूकान	④ (५५१२) ३५२३५१
पिन २८	२४५५, बिरहाना रोड	
वाराणसी-	गीताप्रेस कागज ऐजन्सी	⑤ (५४२) ३५३५५१
पिन २२१	५९/९ नीचोबाग	
हरिद्वार	गीताप्रेस गोरखपुरकी पुस्तक दूकान	
पिन २०९४	सम्भामगढ़ी मार्गबाजार	
श्राविकेश	गीतापवन गुप्ताबाग पो स्थायीग्राम	⑥ (१३६४) ३ १२२
पिन २०९१		

स्टेशन-स्टाल

(१) दिल्ली जलान स्टेशन न १ (२) नयी दिल्ली स्टेशन न ८९ (३) अन्वरगंजी बस स्टान दिल्ली (४) हजूर निजामुद्दीन (दिल्ली) स्टेशन न ४-५ (५) कानपुर स्टेशन न १ (६) गोरखपुर स्टेशन न १ (७) बागपती स्टेशन न ३ (८) हरिद्वार स्टेशन न १ (९) कौट (‘जन्म’) स्टेशन न १ (१०) पटना जलान स्टेशन-स्टाल (११) राबड़ न्यू कर्मलेश्वर स्टेशन न १८ के पास (१२) मुगलसराय स्टेशन न ३ (१३) लखनऊ (N.E.Railway) (१४) सिकन्दरगढ़ स्टेशन न १ (१५) सिपलवा में स्टेशन न ८

अन्य अधिकृत पुस्तक विक्रेता—श्रीगीताप्रेस पुस्तक प्रचारक, बुलियन बिल्डिंग, चौधरी बाजार, बजपुर ३ २ ३ ⑦ (१५१) ५१३३५

अंग्रेजी एवं दक्षिण भारतीय भाषा प्रकाशनके प्रमुख विक्रेता
गोपाल सेवा इन्टर ८२ बुलबुल टाकीज रोड इटोर ६३८ ⑧ (१४२) २१३५०५

Subscribe our English Monthly
THE KALYAN KALPATARU
Oct. III Sept. Subscription Rs. 40.00
October 1994 (VOL. XXXX)
'GANESH NUMBER'
AVAILABLE
ALSO AVAILABLE
FOLLOWING EARLIER ISSUES
OF

THE KALYAN KALPATARU

SHIVA NUMBER (YEAR 36)	Rs. 50.00
VISHNU NUMBER (YEAR 37)	Rs. 40.00
HANUMAN NUMBER (YEAR 38)	Rs. 40.00
SANATAN DHARMA NUMBER (YEAR 39)	Rs. 40.00

Manager Kalyan kalpataru, P.O. Gita Press,
Gorakhpur 273005

कल्याणका वर्तमान वर्ष (सन् १९९५ ई०) का

विशेषाङ्क

‘गोसेवा-अङ्क’

वार्षिक शुल्क - रु० ६५.०० (सजिल्द रु० ७२.००)

पंद्रह वर्षीय शुल्क-रु० ५००, सजिल्द रु० ६०० मात्र

(डाकखर्चसहित)

स्वयं ग्राहक वनिय एवं अन्य सहाजनाका वनाइय !

व्यवस्थापक—कल्याण गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

कल्याण

[परिशिष्ट—१]

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

विषय-सूची

(संस्करण २ २५ ०००)

कल्याण, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०५१, श्रीकृष्ण-सं० ५२२०, फरवरी १९९५ ई०

विषय	पृष्ठ-संख्या
१- गाव यवित् माङ्गल्यम् (श्रीरामचन्द्रजी तिवारी एम०ए० (संस्कृत) धर्मविशारद)	४२१
२- वेदमे गौकी पूयता (प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	४२२
३- गाय रक्षा करती है (ई०जी०बेनेट)	४२४
४- श्रीमद्भागवतमें गोसेवाका आदर्श (श्रीचतुर्भुजजी तोषनीवाल)	४२५
५- प्राचीन इतिहासमें गोआका स्थान (श्रीधर्मलालसिंहजी)	४२९
६- आर्थिक समृद्धिमें गावशका योगदान (श्रीबालूलालजी वर्मा)	४३३
७- गोवशकी रक्षा कैसे हो? (पञ्चखण्ड पौठाधीश्वर आचार्य श्रीधर्मचन्द्रजी महाराज)	४३९
८- गोशाला कैसे हो?	४४०
९- गोशालाओंका विवरण—	
[१] श्रीकृष्ण गोशाला कैलाशनगर (गाजियाबाद) (श्रीपरमानन्दजी मित्तल)	४४१
[२] गोशाला हरिधाम-आश्रम बिक्रम (कानपुर) (स्वामी श्रीश्यामस्वरूपानन्दजी सरस्वती)	४४५
[३] अवध-प्रान्तकी कुछ गोशालाएँ—	
(क) श्रीकानपुर गोशाला सासाइटी (श्रीपुरुषोत्तम-लालजी)	४४६
(ख) गौ-गंगा-कानन शिवाजीनगर (कानपुर) (श्रीप्रेमचन्द्रजी पाल)	४४६
(ग) जय श्रीकृष्ण गोशाला राहार (इटवा) (श्रीआशुतोषजी शुक्ल)	४४६
(घ) गोधाम (गोशाला) नयी धूसी (प्रयाग) (श्रीशिवमगल सिंहजी)	४४६
(ङ) अवधप्रान्तकी गोशालाओंकी सूची	
[प्रेषक—श्रीदिनेशचन्द्रजी गुप्त]	४४७
[४] श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान परसीली (मथुरा) (पूज्यपाद बाबा श्रीगणेशदासजी भक्तमाली)	
[प्रेषक—श्रीरामलखनजी शर्मा राम]	४४७
[५] श्रीगोरेखनाथ गोशाला (गोरखपुर)	
[प्रेषक—श्रीश्यामसुन्दरजी श्रोत्रिय अशान्त]	४४८
[६] श्रीलक्ष्मी गोशाला बदनावर (मध्यप्रदेश) (श्रीमणीलालजी अवस्थी)	४४८
[७] श्रीगोशाला पिजरापोल राजनागदौब (म०प्र०) (श्रीदेवीशरणजी खण्डेलवाल)	
[प्रेषक—श्रीनयमलजी अग्रवाल]	४४९
[८] श्रीलक्ष्मी-गोशाला धार (म०प्र०)	
[प्रे० श्रीउमाकांतजी शुक्ल]	४४९
[९] श्रीगोपाल गोशाला महिदपुर (उज्जैन) [श्रीमधुमुनजी आचार्य अध्यक्ष]	४५०
[१०] श्रीमाधव गोशाला उज्जैन	

विषय	पृष्ठ-संख्या
[प्रेषक—श्रीमुरलीधरजी गुप्ता उपाध्यक्ष]	४५०
[११] गोपाल-इतहास गोशाला जावर (मध्यप्रदेश)	
[प्रे० श्रीउमाकांतजी शुक्ल]	४५१
[१२] स्वामी राधाकृष्ण गोशाला सेन्धवा (मध्यप्रदेश) [श्रीहीरालाल गुलजरीलालजी]	४५२
[१३] श्रीगोपाल गोशाला शिवपुरकाली (मध्यप्रदेश) [श्रीमुरारीलालजी गुप्ता]	४५२
[१४] मध्यप्रदेश गोशाला-संघ भोपाल [डॉ० श्रीकान्तिकुमारजी शर्मा मन्त्री]	४५२
[१५] श्रीटाटनगर गोशाला जमशेदपुर (बिहार) [व्यवस्थापक—श्रीटाटनगर गोशाला]	४५३
[१६] श्रीकृष्ण गोशाला—झालरापाटन सिटी (राजस्थान) [श्रीकृष्ण गोशाला एव जनकल्याण-ट्रस्ट]	४५३
[१७] राजस्थान-गोसेवा-संघ दुर्गापुर (जयपुर) [व्यवस्थापक-श्रीटाटनगर गोशाला]	४५४
[१८] श्रीपंचायत गोशाला सूरजगढ (राजस्थान) [श्रीभालचन्द्रजी शर्मा गीतेश]	४५५
[१९] श्रीकल्लुकुड भेनालक्ष्मी गोशाला एव स्व० जयपाल लक्ष्मीचन्द पिजरापोल धौलका (राजराट)	
[डॉ० सुरेश एव० झवेरी]	४५६
[२०] श्रीगोपालक-संघ (गोरक्ष-संस्था) सोलपुर [मन्त्री—श्रीगोपालक-संघ]	४५६
[२१] श्रीगोपालक-संस्था सोलली (महाराष्ट्र) [व्यवस्थापक—श्रीपञ्चरापाल-संस्था-सोलली]	४५७
[२२] श्रीगोरक्ष-संस्था धामनागव रेलव अमरावती (महाराष्ट्र) [श्रीदुर्बलाल राठी उपाध्यक्ष]	४५७
[२३] गोसेवा-समिति कामटी नागपुर (महाराष्ट्र) [प० श्रीपंचोहरलालजी शर्मा]	४५८
[२४] श्रीगोरक्ष-संस्था यवतपाल (महाराष्ट्र) [एम्०बी०अटल]	४५८
[२५] श्रीगोपालक गोरक्ष-संस्था पनवेल (महाराष्ट्र) [व्यवस्थापक—श्रीपञ्चरापाल गोरक्ष-संस्था पनवेल]	४५८
[२६] श्रीगोपाल-कृष्ण गोरक्ष-संस्था—मानवत (महाराष्ट्र) [गोरक्ष-संस्था मानवत]	४५९
[२७] गुरुनानक गोशाला ककर नगर जलगाव (महाराष्ट्र) [स्वामी परशुराम गोविन्दराम हंस]	४५९
[२८] गोशाला सन्तोषगढ ऊना (हिमाचल प्रदेश) [डॉ० बी०बी०जारीश]	४६०
१०-गोशालाओं और पिजरापोलाकी एक प्राचीन तालिका	४६१
११-गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि	४६५

— श्री श्री श्री —

इस अङ्कका मूल्य ३ रु०
विदेशमें—US\$० 25
कार्यक शुल्क (भारतमें)
डाक-व्ययसहित ६५ रु०
(संजिल्द ७२ रु०)
विदेशमें—US\$10

संस्थापक—बहालीन परम श्रद्धय श्रीजयदयालजी गोयन्दका
आदिसम्पादक—नित्यलीलातीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी प्योहार
सम्पादक—राधेश्याम खेमका
कशाराम अग्रवालद्वारा गोविन्दभवन-कार्यालयक लिये
गीताप्रेस, गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

प्रहसनीय शुल्क
डाक व्ययसहित
(भारतमें) ५०० रु०
(संजिल्द ६०० रु०)

‘गाव. पवित्र माङ्गल्यम्’

(श्रीरामचन्द्रजी तिवारी, एम्०ए० (संस्कृत) धर्मविशारद)

हमारा देश भारत सदासे धर्म-प्रधान रहा है। इसक कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्य धर्म्य कर्तव्य है। ससारके जो उपकार गोमाताने किये हैं, उनके महत्त्वको जानते हुए भी जो लोग गौकी उपेक्षा करते हैं, गो-रक्षके प्रश्नपर ध्यान नहीं देते, वे कर्तव्य-रहित और अन्यायी हैं। जो लोग गोवध करके स्वधर्म-निर्वाहका स्वाँग रचते हैं, उनके अज्ञानका तो ठिकाना ही नहीं। गो-सदृश उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी न्यायसगत अथवा धर्म-सगत नहीं कहा जा सकता।

गो-माहात्म्यका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रोंमें प्रचुर मात्रामे विद्यमान है। गाये पवित्र, मङ्गलकारक हाती हैं, इनमें समस्त लोक प्रतिष्ठित हैं। गाय यज्ञका विस्तार करती हैं। वे समस्त पापाका विनाश करती हैं। ‘विष्णुस्मृति’का वचन है—

गाव पवित्र माङ्गल्य गोपु लोका प्रतिष्ठिता ।

गावो वितन्वते यज्ञं गावः सर्वाधसुदना ॥

गोमूत्र, गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, गोदधि और गोरोचन—य गायके छ पदार्थ सर्वदा माङ्गलिक होते हैं—

गोमूत्र गोमय सर्पिं क्षीरं दधि च रोचना ।

वडङ्गमेतत् परमं मङ्गल्यं सर्वदा गवाम् ॥

गायाको नियमित ग्रास मात्र देनेसे भी मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है—

गवा ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ॥

(विष्णुस्मृति)

यमस्मृति (७१-७२) में भी गायको रग-भेदपूर्वक गो-पदार्थ-भेदसे समस्त पापोका नाश करनेवाली बताया गया है जैसे—श्वेत रगकी गायका मूत्र, श्याम रगकी गायका गोबर, ताम्र-वर्णकी गायका दूध, सफेद गायका दही और कपिला गायका घृत ये सभी ग्राह्य हैं तथा समस्त पापोका नाश करनेवाले हैं—

शुक्लाया मूत्रं गृहीयात् कृष्णाया गोशकृत् तथा ।

ताम्रायाश्च पयो ग्राह्य इवेताया दधि चोच्यते ॥

कपिलाया घृतं ग्राह्य महापातकनाशनम् ।

स्मृतियाम गो-दानका महत्त्व विस्तारसे बतलाया गया फरवरी १४—

है, जैसे—बक-(बगुला)की हत्या करनेसे नाक लबो होती है, अतः उसकी शुद्धिके लिये श्वेत रगकी गायके दानका विधान है। काकघाती पुरुष कर्णहीन होता है, अतः उसे श्यामा गौका दान करना चाहिये—

वकघाती दीर्घनसो दद्याद् गा धवलप्रभाम् ।

काकघाती कर्णहीनो दद्याद् गामसितप्रभाम् ॥

(शातातपस्मृति ८७)

धूर्तता करनेवाला मृगीका रोगी होता है। उसे ब्रह्मकूर्चमयी धेनु और दक्षिणासहित गो-दान करना चाहिये—

धूर्तोऽपस्माररोगी स्यात् स तत्पापविशुद्ध्यै ।

ब्रह्मकूर्चमयी धेनु दद्याद् गा च सदक्षिणाम् ॥

(शातातपस्मृति ९९)

परायी निन्दा करनेवाला सिरका गजा होता है, उसे स्वर्णसहित धेनुका दान करना चाहिये। दूसरेकी हँसी उड़ानेवाला काना होता है, पाप-प्रायश्चित्तके लिये उसे मोतियासे युक्त गौका दान करना चाहिये—

खल्वाट परनिन्दावान् धेनु दद्यात् सकाञ्चनाम् ।

परोपहासकृत् काण स या दद्यात् समीक्तिकाम् ॥

(शातातपस्मृति १०९)

सम्यक् आत्मशुद्धिके लिये गोमूत्र, गोमय, क्षीर, दधि तथा घृतका पाँच दिनतक आहार करनेका विधान वसिष्ठस्मृतिमें किया गया है—

गोमूत्र गोमय चैव क्षीरं दधि घृतं तथा ।

पञ्चरात्रं तदाहारं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥

(वसिष्ठस्मृति ३७०)

स्मृतिकारका कथन है कि गाय यदि बछड़ेको पिला रही हो तो न तो उसे रोके आर न यह बात उसके मालिकको बताये—

‘नाचक्षीत धयन्तीं गाम्’ (याज्ञ० १। १४०) —

‘गा धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत न चैना वारयेत्’ ।

(गौतमस्मृति)

मार्गमें गो, ब्राह्मण, राजा और अन्धोंको निकल जानेके लिय रास्ता स्वयं छोड़ देना चाहिये—

पन्था दयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे ।

(बौधायनस्मृति स्नातकव्रतानि ३०)

—इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्मशास्त्रोंमें गायका अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें तनिक भी सह नहीं कि गाय हमारा समस्त पापाको नष्ट करनेवाली है। जिस गायसे दूध ग्रहण करके हम शक्तिशाली बनते हैं, जिस गायके बछड़े हमारे क्षेत्रोंको जोतकर प्रचुर मात्रामे हमें जीवित रहनेके लिये खाद्य-सामग्री प्रदान करते हैं, उसी, मर्त्यलोकका ही नहीं, अपितु स्वर्गलोकका भी ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली गोमाताका वध करनेवाले जो लोग स्वयं धार्मिक बननेका स्वांग रचते हैं वे निश्चितरूपसे निन्दनीय हैं। धर्मके वास्तविक स्वरूपको उन्होंने जाना ही नहीं है। कोई भी धर्म किसी भी प्राणीका प्राण लेनेकी अनुमति नहीं देता है। अपार खेदका विषय है कि गा-संरक्षण एव गो-सेवाभाव दिन-प्रति-दिन लुप्त होते जा रहे हैं। गौका अपमान होनेके कारण ही हमारा देश, जहाँ भी-दुधकी

नदियों बहती थीं, आज दूधक लिये तडप रहा है। कुछ दिनाम देव-पितृकार्यार्थ भी दूध मिलना कठिन हो सकता है। अतः गोपालन-रक्षण अत्यावश्यक है। कहा गया है कि जिस घरमे गाय नहीं है, जहाँ वेद-ध्वनि नहीं होती और जो घर बालकोसे भर-पूर न हो वह घर घर नहीं है, अपितु श्मशान है—

यन्न वेदध्वनिध्वान्त न च गोभिरलकृतम्।

यन्न बालैः परिवृत श्मशानमिव तद् गृहम्॥

(अत्रिसंहिता ३१०)

हम अपने घरको श्मशान न बनाय। गो-पालन करे, धो, दूधको नदियाँ प्रवाहित करे, जिससे हमारा परिवार, हमारा गाँव, हमारा प्रदेश, हमारा देश भारतवर्ष पुनः पूर्वप्रतिष्ठको प्राप्त कर सके। गांसरक्षण, गोपालन और गोसवर्धन सर्वथा सर्वत्र होना चाहिये। जब ऐसा होगा तभी हमारा देश कल्याण प्राप्त कर सकेगा और राष्ट्रकी प्रतिष्ठा ऊँची हो सकेगी।

वेदमे गौकी पूज्यता

(प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

वेदमे गोकी बहुत महिमा गायी गयी है। गोकी उत्पत्ति भी इसकी महिमाकी कम अभिव्यञ्जक नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मणमे एक आख्यायिका आती है—'ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टिमे अपनी सारी शक्ति लगा दी। अब वे अपनेको अशक्त पा रहे थे। प्रजाआके भरण-पोषण आदिकी समस्या उनक सामने खड़ी थी। इसके लिये उन्हाने फिर तपस्या प्रारम्भ कर दी। इस बार ब्रह्माजीकी इस तपश्चर्यासे इतनी शक्ति उमड़ी कि उसका धारण कर पाना उनक लिये कठिन हो गया। अन्तमे वह असीम शक्ति उनक देहस वाहर निकलकर गाँक रूपमे परिणत हो गयी। वह इतना मृनारम थी कि उस लेनके लिये सभी द्रवता लालायित हो गयी।' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१०)

—इस आख्यायिकासं व्यक्त होता है कि प्रजाआके भरण-पापणक लिये गाका आविभाव हुआ। इसके दूध दही और घासे दबता पितर और मनुष्याका आहार मिलने

लगा और इसके गोमय तथा गोमूत्रसे अन्नकी उत्पादन-क्षमता बढ़ गयी। इस तरह गाँसे विश्वरूपका कल्याण हो गया। इसीलिये वेदने गौको विश्वरूप और सर्वरूप भी कहा है—'एतद् विश्वरूप सर्वरूप गोरूपम्।'।

(अथर्ववेद ९। ७। २५)

यजुर्वेदन एक मन्त्र (८। ४३) में गौ के बहुते
गूणा का अभिव्यञ्जन कर दिया है—

इडे रने हव्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेऽदिते सरस्वति महि विश्रुति।
एता त अघ्ये नामानि देवेभ्यो मा सुकृत ब्रूतात्॥

—इस श्रुतिने गौके लिये इडा ओर विश्रुति 'विधिर्ग
श्रूयते स्तूयते इति विश्रुति ।' (यजु० ८ । ४३ महोषर-
भाष्य) —इन दो पदाका प्रयोग कर यह सूचित किया है कि
गौ स्तुत्य हं, उसकी स्तुति की जानी चाहिये। 'काम्या'
पदसे सूचित किया कि गो सद्यकी कामनाआको पूर्ण
करनेवाली है। एक अन्य श्रुतिने स्पष्ट शब्दमे कह दिया है

कि 'मनुष्याणां ह्येतासु कामा प्रविष्टा' (महीधर-भाष्य)। अथात् मनुष्योकी सारी कामनाएँ गौमे प्रविष्ट ह। श्रुतिने 'चन्द्रा' शब्दसे सूचित किया है कि गौ सबको आह्लाद प्रदान करनेवाली हाती है। 'ज्योता' पदसे व्यक्त होता है कि गौ नरक आदि अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमे ला देती है। इस तरह वेदकी दृष्टिमे गौ देवता ह, पूज्य है—

(क) 'देवी .. गा०' (ऋग्वेद ८। १०१। १६) तथा

(ख) 'उदस्यात् देवी अदिति (गौ)' (तैत्तिरीय ब्राह्मण १। ४३)।

वेदने गौके सम्बन्धम विविध दृष्टिसे विविध महत्त्व बताये हैं। यहाँ केवल गौकी पूज्यतापर ही सक्षिप्त विचार प्रस्तुत किया जा रहा है—

मनन

उपर्युक्त श्रुतिके वचनासे ज्ञात हो जाता है कि 'गौ' कोई साधारण वस्तु नहीं है, अपितु देवता है पूज्य है। श्रुति-वाक्योंके श्रवणके बाद मनन अपेक्षित हो जाता है—

श्रोतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मनन्त्यश्चोपपत्तिभिः।

प्रश्न उठता है कि गौ ता प्रत्यक्ष ही पशु है। मनुष्य पशुक स्तरसे ऊपर उठा हुआ प्राणी है, फिर मनुष्य पशुको पूजा क्यों करता है? आखिर गौम मनुष्यसे क्या अच्छाई है, जिससे मनुष्य इसके सामन झुके? सच तो यह है कि गोमे मनुष्यकी अपेक्षा ज्ञानकी कमी, धर्मका अभाव और खान-पान भी विचित्र ही है, मनुष्यका सात बरसका बच्चा भी किसी विदेशीको किसी स्थानका ठीक पता बता सकता है, जबकि बूढ़ी भी गो किसी स्थानका कोई पता नहीं बता पाती। मनुष्य चाहे जितना भी धृष्ट हो गया हो, कम-से-कम वह माता और बहनका ख्याल अवश्य रखता है, किंतु गोजातिम न माताका ख्याल रखा जाता है, न बहनका। अतः मनुष्य गाँके सामन क्यों सिर झुकाये, क्या इसकी स्तुति करे और क्या इसे माने?

यह प्रश्न उस व्यक्तिके लिये ही आ बन जाता है जा वेदकी अपौरुषयता और अज्ञातार्थ-ज्ञापकतासे अपरिचित है। प्रत्यक्ष और अनुमानसे जा तथ्य हम नरा जान पाते उस तथ्यका बतलाना ही वेदका वंदत्व है। वेद पूज्यवर्गम दैवाशक्तिकी धाराका संचार मानता है। वह पूज्यवर्ग उस दैवी धारासे भले ही स्वयं प्रकाशित न हो किंतु पूजनसे

सम्बद्ध अपने पूजकको प्रकाशित कर ही देता है। जैसे बिजलीके तारम विद्युत्की धाराएँ प्रवाहित होती रहती है, इन धाराओंसे वह भले ही स्वयं प्रकाशित न होता हो लेकिन अपनेसे सम्बद्ध बल्बको प्रकाशित कर ही देता है। इस तरह वेदका सिद्धान्त है कि पूज्य अपने कर्तव्यसे मरकर भले नरकमे जाय, किंतु अपने पूजकका कल्याण कर ही देता है।

इस लेखके छोटेसे कलेवरम वेदकी अपारुपेयता और इसकी अज्ञातार्थ-ज्ञापकता—इन दोनों तथ्याका साझापाङ्ग विवेचन सम्भव नहीं है, किंतु प्रत्येक ईश्वरवादीको इतना तो मान ही लेना पड़ता है कि ईश्वरका ज्ञान नित्य हुआ करता है और वह ज्ञान शब्दको ऊँडकर नहीं रहा करता। अर्थात् प्रत्येक ज्ञानमे शब्दानुवेद अवश्य रहता है— 'अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भाषत' (वाक्यपदीय)। इसी ईश्वरीय ज्ञानको प्रकट करनेवाले शब्दराशिका वेद कहते हैं। जैसे ईश्वर नित्य है, उसी तरह उसके नित्य-ज्ञानके प्रतिपादक शब्दराशि-रूप वेद भी नित्य हैं। उस वेदम कोई पुरुष दखल नहीं दे सकता, इसलिये वेद अपौरुषेय है। इस वेदने गौको पूज्य माना है इसलिये यह सिद्धान्त मान्य है और वंदन यह भी बताया है कि गाँकी पूजा करनेसे ऐहिक आर आधुनिक अभ्युदय प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मणम एक आख्यायिका आती है—'एक वार ब्रह्माजीने अचेतन जगत्की सृष्टि कर दी थी। इसके बाद वे चाहते थे कि जीवात्मास युक्त चेतन-वस्तु उत्पन्न हो इसी कामनासे उन्होंने हाम किया। उस हामस अग्नि, वायु आर आदित्य-रूप तीन चेतन-देवता उत्पन्न हुए। इन तीनों देवताआने भी चेतन-जगत्क विस्तारके लिये हाम किया। उन तीनाक हाम करके बाद एक गा उत्पन्न हुई—'तयार् हुतादजायत गौरिव।' (तैत्तिरीय ब्राह्मण २। १। ६)। उसे देखकर तीना देवताआन उसे अपनाजा चाह। प्रत्येकका कहना था कि मैं हामस यह गा उत्पन्न हुई है इसलिये यह मेरी है। निणयक लिये तीना देवता ब्रह्माजीक पास गये। ब्रह्माजीने उनसे पूछा कि आप तीनामस किसन किस देवताको आहुति दी? अग्निदेवतान बताया कि मैं प्राण देवताक लिये आहुति दा। वायुदेवतान शरीराभिमानो देवताका

श्रीमद्भागवतमें गोसेवाका आदर्श

(श्रीचतुर्भुजजी तोषनीवाला)

यद्यपि हिंदू वेदाकी भाँति गायको भी धर्मका अन्यतम प्रतीक मानत हैं, किंतु कालके फेरसे गायके प्रति सच्चा श्रद्धामे कमी आ जानेसे आज गोसेवा एक आडम्बर मात्र बनकर रह गयी है, उसमे आन्तरिक श्रद्धाका अभाव-सा होता दीखता है। अतः गोसवाके प्राचीन आदर्शको पुनः प्रतिष्ठित करनेके लिये हम योगेश्वरेश्वर भगवान् श्रीकृष्णद्वारा प्रस्तुत आदर्शका अनुशीलन करके उसे व्यवहारमें लाना होगा, तभी हम सच्चे गोभक्त, सच्चे गोसेवक कहलाये जा सकेंगे। इसी महद्देश्यसे यहाँ श्रीमद्भागवतमें वर्णित गामहिमा एवं गोसवाके कुछ प्रसंगोंको संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीमद्भागवतम् महाप्रतापी देत्यराज हिरण्यकशिपुके राज्यका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसके राज्यमें पृथ्वी बिना जाते-बोये यथेच्छ अनादि दत्ती थी—'अकृष्टपच्या तस्यासीत् समद्वीपवती महीं' (७।४।१६)। इसा प्रकार खान, आकाश, समुद्र, ऋषि—सभी उसके मनोऽनुकूल पदार्थ उपलब्ध कराते थे, किंतु अजितेन्द्रिय होनेके कारण उसे फिर भी तृप्ति नहीं मिलती थी एवं उस भवान्तके उच्छृंखल व्यवहारसे दवता ऋषि, मनुष्य आदि सभी सन्नत रहते थे। देवताओंके द्वारा श्रीभगवान्को अपनी व्यथा निवेदन किये जानेपर यह भविष्यवाणी हुई—

यदा देवेषु वेदेषु गोषु धिमेरेषु साधुषु।

धर्मे मयि च विद्विष स वा आशु विनश्यति॥

(७।४।२७)

'कोई भी प्राणी जब दवता वेद गाय ब्राह्मण, साधु, धर्म एवं मुझसे द्वेष करने लगता है तब शीघ्र ही उसका विनाश हा जाता है।' यह सावकालिक दवा विधान है। पृथ्वी और गाय अभिन्न हैं। जब-जब पृथ्वी दुष्टाक भारसे पाण्डित हुई है तब-तब वह गौका रूप धारण करके ही श्रीभगवान्को अपनी दुःखगाथा सुनाती है।

राजा परीक्षितने राज्य-निर्वाहण करते समय एक दिन एक पैरवाला वृष तथा एक अत्यन्त दुःखित गायको देखा जिसकी आँखोंसे आँसुआकी झड़ी लग रही थी मानों उसका बच्चा मर गया हो। इस दृश्यसे व्यथित होकर राजाने अपना विचक्षण बुद्धि इसका कारणका पता लगा लिया और उन्हें आश्विनन देते हुए राजाका कर्तव्य-निरूपण करनेवाले सुन्दर वचन कहे—

मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद् भयम्।

मा रोदीरम्ब भद्र त खलाना मयि शास्तरि॥

यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वस्वस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः।

तस्य भक्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भंगो गतिः॥

(१।१७।९-१०)

'ह धनुष' अब आप शोक न कर। इस शूद्रसे निर्भय हो जायें। गोमाता 'मैं दुष्टाको दण्ड देनेवाला हूँ अब आप रोय नहीं। आपका कल्याण हो। देवि! जिस राजाके राज्यमें दुष्टाके उपद्रवसे सारी प्रजा त्रस्त रहती है उस मतवाले राजाकी कीर्ति आयु, ऐश्वर्य और परलोक—सभी नष्ट हो जाते हैं।' यहाँ तक भी कहा गया है कि गा और ब्राह्मणके हितके लिये एवं किसीकी मृत्युसे बचानेके लिये असत्यभाषण भी निन्दनीय नहीं है—

गोब्राह्मणार्थे हिंसाया नातु स्याज्जुगुप्सितम्॥

(८।१९।६३)

किंतु भगवान् व्यासको इतनेसे ही कहाँ संतोष था। गाय तो श्रीभगवान्का स्वरूप ही है एवं श्रीभगवान्ने गायका विशेषरूपसे अपना ही माना है—'मदीया'। श्रीभगवान् सनकादि ऋषियासे कह रहे हैं—

ये मे तनूर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया
भूतान्यलम्ब्यशरणानि च भेदबुद्ध्या।

द्रक्ष्यन्त्यपक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान्

गृध्रा रुपा मम कुपन्त्याधिदण्डनेतु॥

(३।१६।१०)

तात्पर्य यह है कि 'ब्राह्मण मरी गाय एवं आश्रयहीन अनाथ प्राणी—य तोना मर ही शरार हैं। पापाक कारण विवकहीन हुए जा लाग उन्हें भेददृष्टिसे देखते हैं उन्हें मर द्वारा नियुक्त यमराजके गृध्ररूपी दूत—जा सर्पाक समान क्रोधा है—अत्यन्त क्रोधयुक्त होकर चाचासे नाचते हैं। सब प्राणियाम समदृष्टि नहीं रखनेवालाके प्रति इतना कठार दण्डविधान अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। मनुष्य पृषध (जा गुरुजीद्वारा गायको रक्षामे नियुक्त था) द्वारा घनघोर अंधेरा रातमें गायको वाघसे बचानेके प्रयत्नमें भूलसे गाय मारी गयी। इस अनसाध अपराधक लिय भी उसे गुरुश्राप भागना पडा और कठार तपस्याद्वारा ही उस ब्रह्मकी प्राप्ति हुई। गायके प्रति किय गय किंसा भा अपराधक लिय क्षमा नामका कोई वस्तु प्राचीन कालमें नहीं थी।

वर्णित भावान् श्रीकृष्णकी ब्रजलीलाके कुछ न द। प्राय सभी अध्यायाम किसी-न-किसी का प्रसंग आया ही है। दशम स्कन्धके प्रथम ठारहव श्लोकर्म वर्णन आया है कि पृथ्वी दुष्ट त्याचारसे पीडित हाकर ब्रह्मादि देवताओंक साथ धारण करके श्रीभगवान्को शरणम जाता है—

श्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुण विभो ।
तह है कि उसके नत्रासे आँसुआकी झड़ी लग रही हा गयी थी, करुण स्वरसे डकर रही थी। भगवान् का अपना अभिन्न स्वरूप ही माना है और ब्रजका आका केन्द्रविन्दु गाय और गापियाँ हा ह। श्रीकृष्ण सेवक और सखा—सभी कुछ बन हैं। ब्रजमे कोई आय अथवा उसक द्वारा दिये गये पदार्थके बिना हात। मथुरामे श्रीवसुदेवजीके घर जन्म ग्रहण उनका जन्मावधि केशोत्तरकका समय गापराज हाँ गायके सानिध्यमे हा होता है। जन्मात्सवपर सवत्सा साधूधणा अनका गाय दानम दी गयीं और बेला बछडाकी खूब सजाया गया—'गावो घृषा द्रातैलरूपिता' (१०।५।७)।

रत्याद्वारा भी योजना बनायी गयी कि चूँकि ब्राह्मण वान् विष्णुके शरीर ही हैं और उनकी पुष्टि गव्य होती है (१०।४।४१) अत हम हविष्य ती गायका नाश कर देना चाहिये—'गाश्च हन्मो (१०।४।४०)। पूतनावधके पश्चात् गापियाने प्यकी बाधा उनके मस्तकपर गोपुच्छ फिफकर करकर अङ्गाम गौरज और गावर लगाकर

(१०।८।२४)।' तथा 'वत्सान् मुञ्चन्' (१०।८।२९) द्वारा बछडाके प्रति सत्यभाव प्रदर्शित है और वे भी अपनी माताआका दूध पेट भरकर पी सके, इसलिये यह लीला है। टीकाकाराने इस श्लोककी अनेक रोचक एवं आध्यात्मिक व्याख्याएँ की ह जैसे वत्सरूपी जीवाको तत्क्षणात् मुक्ति प्रदान करनेकी निरोध—लीला आदि। दामादर—लीलाका आशय है—माता यशोदाके दूध एवं गायका दूध—दही—मक्खनका कृष्ण—सवामे अर्पित होनेकी प्रतियोगिता—कथा। गाय और गापियोंकी श्रीकृष्णका अपना स्तन—पान करानेकी आन्तरिक कामना पूर्ण करने—हेतु—अर्थात् उनको भी माँ यशोदाके समान ही वात्सल्य—रसका आनन्द प्रदान करने—हेतु ही श्रीकृष्णने ब्रह्माद्वारा गापबालक एवं गोवत्स चुरा लिये जानेपर उन सबका रूप धारण करके पूरे वर्षभर गोपियाँ और गायका स्तन्य—पान किया। 'मुद कर्तुं तन्मातृणा', —'सर्वस्वरूपो चभौ॥' (१०।१३।१८-१९)। इस लीलाका गूढाशय निर्भान्तरूपस समझानेके लिये प्राय एक वर्ष—पश्चात् गोवर्धनकी चोटीपर चरती हुई गायोकी नीचे बहुत दूर अपने पूर्व मिआनके बछडाका देखते ही दुर्गम कैदीले ऊबड़—खाबड़ रास्तेके सब अवरोधाको अमान्य करके दाँडते हुए पहुँचकर अपूर्व वात्सल्य—प्रदर्शनकी लीला वर्णित हुई है। कारण था श्रीकृष्ण स्वय ही उन बछडाके रूपमे जा थे 'मुक्तस्तनेष्वपत्येषु' (१०।१३।३५)। यही हाल पीछे भागते हुए आये उन ग्वालाका अपने बालकोको देखकर हुआ। ब्रह्माजीने इस लीलापर मुग्ध हाकर कहा है—

अहोऽतिधन्या वज्रगोरमण्य
स्तन्यामत पीतमतीव ते मुदा।
यासा विभो वत्सतरात्मजात्मना
यत्तमयेऽद्यापि न चालमध्वरा ॥

(१०।१४।३१)

'गापुच्छभ्रमणादिभिः ॥
ग स्वापयित्वा पुनर्गौरजसार्धकम्।
रक्षा चक्रुश्च शकृता - ॥'

(१०।६।१९-२०)

द्वारा अपहृत बालक कृष्णकी यादमे बिलखती माँ पमा मृतवत्सा गौसे करक—'मृतवत्सका यथा ७।२४)—गायका भी माँका पद दिया गया है। लरामक नामकरण—सस्कारका स्थान गर्गाचार्यजीद्वारा ना जाना भी महत्वपूर्ण है। गायत्साका पूँछ पकड़—पानकी बाललीला उनके गाविन्द वननकी भूमिका गृहीतपुच्छे। वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ

अपने ब्रजकी गाय और ग्वालिनके बछड तथा बालक बनकर उनके स्तनोका दूध पिया है। उनका जन्म ही सफल है वे ही धन्य हैं। किंतु श्रीकृष्ण सृष्टिक सर्वोच्च पदाधिकारी ब्रह्माद्वारा नाना प्रकारसे क्षमायाचना करनेपर भी उनसे बोले तक नहीं, क्योंकि वे ब्रह्माद्वारा गापबालको और बछडाके अपहरण (श्रीकृष्णक साम्राज्यस दूर करना) के अपराधको क्षमा नहीं कर पाये। गापबालको और गा—वत्साके साथ कितना आदर्श सख्यभाव है श्रीकृष्णका।

जगत्का गासवाका श्रेष्ठ आदर्श श्रीकृष्ण—बलरामने ही बताया है—

तौ वत्सपालको भूत्वा सवलाकेकपालको। -

सप्रातराशौ गोवत्साश्चारयन्तौ विचरेतु ॥

(१०।११।४५)

सारे लाकोक एकमात्र पालनकता श्याम और वलराम अब बछड़ोके चरवाहा बने हुए हैं। तडके हा कलेवकी सामग्री लकर बछड़ाको चराते हुए वे वन-वन घूमते हैं। स्मरणीय है कि कृष्ण-वलराम ने परे ही गाय चराने जाया करते थे। नन्द-यशोदाद्वारा उपानह (जूत) धारण करनेके सार आग्रह उन्होंने अस्वीकार कर दिये, कारण उनके प्रिय बछड़े भी तो बिना पदत्राण ही विचरते हैं—

'कृष्णस्त्वानीते उपानहो नहि नहिकारेण बहिश्चकार।

(श्रीगोपालचम्पू)

इसीलिय गोपियाने इन चरणोका वर्णन किया है—'तृणचरानुग श्रीनिकेतनम्' (१०।३१।७)। जिन चरणोका श्रीलक्ष्मी अत्यन्त सावधानीसे सवाहन करती हैं वे ही चरण बछड़ाके पाछे-पीछे उनकी सवामे चल रहे हैं। अधिक क्या कहा जाय गापियाँ गाचारणकी लीलाका स्मरण करके अत्यन्त मर्माहत हो जाती हैं—

चलसि यद् ब्रजाच्चारयन् पशून्

नलिनसुन्दर नाथ ते पदम्।

शिलतृणाङ्कुरै सीदतीति न

कलिलता मन कान्त गच्छति ॥

(१०।३१।११)

'ह प्यारे! जब तुम गायोका चरानेके लिये वनमें विचरण करते हो तब यह साधकर कि तुम्हारे सुन्दर सुकामल चरणाम ककड काटे कुश आदि गड जानेस तुम्ह कितनी पाडा होती हागी हमारा हृदय आकुल-व्याकुल हो जाता है।

गावत्साके साथ भी श्रीकृष्णने अगणित कौतुक किये अपन स्पर्शसुखदानसे उन्हें परम सुखी बनाकर नाना क्रीडाएँ कीं। कभी गावत्साका मुख-चुम्बन करत कभी हरी-हरी मुकोमल दूब अपन श्राहस्तास चुनकर उन्हें प्यारसे खिलाते अपनी अञ्जलिस उन्ह पाना पिताते आदि-आदि। उनकी इन माहिना लालाआका मर्म जान से ऐसा जगत्तुम कोई नहीं है। श्रामद्भागवतम् इसका सूत्ररूपम् उत्त्लेख्यमात्र है—

न चेद् कश्चिद् भगवश्चिकीर्षितं

तत्त्वहमानस्य नृणा विडम्बनम्।

(१।८।२९)

उधर गाय वन-बछड़ भी श्रीकृष्णन कितना प्रेम करत हैं यह तो तब प्रकट होता है जब व श्रीकृष्णना कालियनागक पाराम जकडा हुआ दखत हैं। उस समय—

गावो वृषा वत्सतयं क्रन्दमाना सुदु खिता ।

कृष्णे न्यस्तक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे ॥

(१०।१६।११)

तात्पर्य यह कि गाय, बल बछिया और बछड़े आदि सभी व्यथित हाकर डकराने लग और डर हुए-से अचल होकर राते हुए-से एकटक उनकी तरफ असहाय-से देखने लगे।

जब कभी गायो एव अन्य ब्रजवासियोपर कोई विपत्ति आयी है श्रीकृष्णने सबदा उनकी रक्षा की है। उनका लक्ष्य सर्वदा यही रहा है कि गाय आर ब्रजवासी सुखी रहें। अथासुरके मुखसे गापबालको एव बछड़ाका उद्धार कालियनागको हृदसे भगाकर जलको एव तत्सलत्र गोचरभूमिके घासको विपमुक्त करना दो-दो बार दावाग्रिका पान करके सबको मृत्युमुखसे निकालकर पुन जीवनदान देना इसके प्रकृत उदाहरण हैं—'गानुभिर्भुज्यता नदी' (१०।१६।६०) 'गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमा मुदम्' (१०।१७।१६)।

श्रीकृष्णने वेश्याके लिये—विशपत ब्रजवासियोके लिये जो सदासे केवल गोपालन ही करते आये हैं— गोसेवाको परम कर्तव्य बताया—

कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीद तुर्यमुच्यते।

वार्ता चतुर्विधा तत्र वय गोवृत्तयोगनिशम् ॥

(१०।२४।२१)

इसी युक्तिके आधारपर इन्द्रपत्निका निवारण करके उन्होंने गिरिराज गावर्धनकी पूजाका प्रवर्तन किया। अपने अपमानस कुपित हुए इन्द्रने ब्रजम प्रलयकारी तूफानी वर्षा करवायी, जिससे ब्रजके पशु, गोप-गापी सभी पीडित होकर तिरुने लगे आर श्रीकृष्णकी शरणम गय। श्रीकृष्णने योगबलसे खेल-खेलम गिरिराजको अपनी बायाँ अंगुलिपर धारण करके ब्रजके समस्त गाप-गापियाका गाधन तथा उनके सामानके साथ गिरिराजके नीचे आश्रय दिया ताकि वे वर्षा-तूफानसे बच सकें—

यथोपजाय विशत गिरिगर्तं सगोथना ॥

(१०।२५।२०)

भगवान् श्रीकृष्ण गावशसे कितन एकालम् व गाय-बछड़ उनकी एक पुकार (श्रामुपसे हो या वशारवस) पर प्रेम-पावत हुए दौड आत। कुछ स्थलाका आनन्द-आस्वादन करे—मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दृग्मान् पशून्। क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गागोपालमनाज्ञया ॥ धेनवो मन्दगामिन्य ऊधाभारण भूयसा। ययुर्भगवताऽऽहृता ह्रुत प्रात्या द्युतस्तनो ॥

(१०।१५।१२ १०।२०।२६)

जब वनम दूर गये हुए गाय और बछड़ाको श्राकृष्ण मेघमग्नीर वाणीसे बड़े प्रेमसे उनके नाम ले-लेकर पुकारते तब गायो आदिका चित्त भी उनके वशम नहीं रहता। उनके स्तनासे दूध झरने लगता और वे दोड़ती हुई भगवान्क पास आ जातीं। वशीयर श्रीभगवान्का आह्वान सुनकर गायोंके साथ-साथ नदी-वृक्ष आदिकी जो दशा हो जाती है उसका वणन युगलगातम मनन याग्य है—

वृन्दशो व्रजवृषा भृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात्।
दन्तदष्टकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्॥

* * *
वनचरो गिरितटेपु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गा स यदा हि॥
(१०। ३५। ५८)

वणुगात श्रवण करक गायीकी जा अद्भुत दशा हाती है वही तो हर प्राणीके लिये स्पृहणीय है—

गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीत-
पीयूषमूर्ताभतकर्णपुटे पिवन्त्य ।

शावा स्तुतस्तनपय कवला स्म तस्यु-
गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशन्त्य ॥
(१०। २१। १३)

जब हमार प्यार कृष्ण अपने मुखसे बोंसुरीम स्वर भरत हैं और गाय उनका मधुर सगात सुनती है तब ये अपने दोनों कानाके दान खड़े कर लेती है और माना उनसे अमृत पी रही है, इस प्रकार उम सगीतका रस लेती है। मानो वे प्यारे कृष्णका हृदयम आबद्ध करके उनका आलिंगन कर रही है। उनका नेत्रम आनन्दशु छलकने लगते हैं। बछड़ाकी दशा ता और भी निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके स्तनासे दूध अपने-आप झरता रहता है और वे दूध पात-पीत हठात् वशीध्वनि सुनते हैं तब मुँहम लिया हुआ दूध न तो वे निगल पाते हैं न उगल पाते हैं। अपने हृदयमे भगवान्का सस्पर्श अनुभव करते हुए उनकी आँखासे अश्रुधारा बहने लगती है। वे ठिठके-स ही खड़े रह जाते हैं।

वशाकी मधुर तानकी सुनकर और श्राकृष्णके त्रिभुवनसुन्दर माहिनारूपका देखकर गा पक्षी हरिण आदि भी रामाञ्जित तथा पुलकित हो जाते हैं—

यद् गाद्विजद्रुममृगा पुलकान्यविभ्रन्॥

(१०। २१। ४०)

केवल गाय-बछड़ा ही आत्मविभार होते हैं ऐसा नहीं है। गाय चरते हुए जब खुरासे उड़ो हुई गारज श्रोकृष्णकी पुँपरला अलकापर जम जाती है, तब उनके सौन्दर्यमे ऐसी अभिवृद्धि होती है कि गोपियाँ उनके इस रूपके दर्शनकी अभिलाषा करती हैं—

त गोरजरघुरितकुन्तलवद्धवर्ह-
चन्यप्रसूनरुचिरिक्षणघातहासम् ।

(१०। १५। ४२)

कैसी सुन्दर झाँकी है। दिनभर गाचारण करक व्रज लौटते हुए श्रीकृष्णकी मधुरतम झाँकीका चित्रण युगलगीतम भी दर्शनीय है (१०। ३५। २२-२३)। श्रीकृष्णका अभीष्ट ही है गायों और गोपियोंके सर्वविध तापका मिटाना—‘मोघयन् व्रजगवा दिनतापम्’ (१०। ३५। २५)। व्रजम श्रीकृष्ण गायोंकी सर्वविध सेवा अपने हाथसे ही करते थे। उन्हें चराना नहलाना गाछकी सफाई इत्यादिक अतिरिक्त गायें दुहनेका कार्य भी दोनों भाई स्वयं ही करते थे—‘व्रजे गोदोहन गतौ’ (१०। ३८। २८)। देखिये तो, गासवामें नियुक्त होनेके कारण ही गिरिराजका भक्तश्रद्ध एव पूजनीय माना गया—

हन्तायमद्रिरबला हरिदासवयों
यद् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रभाद ।

मान तनेति सहगोणयोस्तयोर्यत्
पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै ॥

(१०। २१। १८)

गाया और कृष्ण-बलरामके लिये विश्राम-हेतु कन्दराएँ खानेके लिये कन्दमूल जल तथा हरी-हरी घासकी व्यवस्था करनेवाला गिरिराज गोवर्धन धन्य है।

इस प्रकार व्रजलालाम श्राकृष्णद्वारा गोवशकी अत्यन्त आन्तरिकताक साथ की गयी सर्वविध सेवा क्रोडा रक्षाकी लीलाएँ स्पष्ट ही गाया-बछड़ाको उनके अन्तरङ्ग परिकराकी श्रणीमे प्रतिष्ठित कर देती हैं। गाया-बछड़ाका श्रोकृष्णके प्रति प्रतियवहार भी परिकरा-जैसा है। वह परस्पर अपनत्व ही सेवा-धर्मकी कुजो है।

भगवान् श्राकृष्णने गासवाका जा आदर्श प्रस्तुत किया है हम अपने सर्वविध उत्कष-कामनासे उसे अपनाता ही हागा।

जय गापाल जय गाविन्द।

प्राचीन इतिहासमे गौआका स्थान

(श्रीधर्मलालसिंहजी)

हिंदू गौंको बहुत ही पूज्य मानते हैं। इसकी तहमे बड़ा गहरा कारण है। चारो वेदोमे एक स्वरसे गौआका गुणानुवाद है। वेदोमे वर्णित गो-सम्बन्धी मन्त्रोको उद्धृत करके विचार किया जाय तो बृहत् ग्रन्थ तैयार हो जायगा। यही दृष्टिकोण स्मृति एव पुराणग्रन्थाका है। सबमे गोप्रशंसक वाक्योका भण्डार भरा पड़ा है।

सायणाचार्यने ऋग्वेदकी व्याख्या की है। अपने भाष्यमे वे लिखते हैं कि 'सृष्टिके आदिमे मनुष्य और गाय दोना आये। दोनो चुप थे। पहले गाय मुँह खोलकर बोली। उसीके सहारे मनुष्यने मुँह खोला और वह बोला अतः गायसे मनुष्यको बोली मिली।'

इसीसे मिलता-जुलता उद्धरण आदम और ईबके जीवनक सम्बन्धमे मिलता है। दोना स्वर्गसे निकाले गये। भगवान्ने उनको एक मुट्ठी गेहूँ और एक जोड़ी बैल दिये। हिंदुआका विश्वास है कि गोलोक सभो लाकाके ऊपर, सबस पवित्र और सर्वोत्तम है।

गौकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे तीन प्रकारके प्रसंग आते हैं—(१) ब्रह्मदेव एक मुँहसे अमृत-पान कर रहे थे, दूसरे मुँहसे फेन निकला जिसस सुर्भिणी उत्पत्ति हुई। (२) दूसरे स्थलपर कहा है कि हमलोगके आदि पिता दक्षप्रजापति हैं। उनके साठ लड़कियाँ थीं। उनमे सबसे प्यारी सुर्भि थी। (३) आगे चलकर बतलाया गया है कि ससारके कल्याणार्थ देव दनुज—इन दोनोने मिलकर समुद्रमन्थन किया। उससे चौदह रत्न निकले उन रत्नोमे एक सुर्भि है। सुर्भिसे सुनहरे रंगकी कपिला उत्पन्न हुई उसक धनक दूधसे क्षीर-समुद्र बना। कपिलाके बच्चे केलासपर चरते तथा धूम मचाते थे। नीचे भगवान् महादेव ध्यानमग्न थे। उन बच्चाके मुँहका ठंडा फेन लगनेसे महादेवजीका ध्यान भङ्ग हो गया। हस्ते अपने तीसरे नत्रसे उनको देखा। उसी घडीसे गौका रंग जो पहले सुनहरा था नाना प्रकारका हो गया।

'गोत्र' शब्द 'गो' से बना है। पीछे चलकर हिंदुआक विभिन्न वंशोके परिचयके लिये इसका सार्वत्रिक व्यवहार होने लगा। ऋषिगण शूद्र-की-शूद्र गौएँ रखते थे यही इस 'शब्द'

के व्यवहारका मूल है। उस समय लड़कियाँका प्रधान कार्य गोसवा था। इसीलिये वे दुहिता कहलाती थीं।

कहते हैं कि एक दिन भगवान् शंकर ब्रह्मदेवके घर गये। पितामहने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया। प्रसन्न होकर स्रष्टा ने बहुत-सी गौएँ दीं। उनके आगे स्वर्गकी सम्पदा तुच्छ थी। उन्हें पाकर शंकर बड़े प्रसन्न हुए, तभीसे उनका नाम 'पशुपति' पड़ा। महादेवने अन्य शीघ्रगामी सवारियोंका त्याग कर अपनी सवारीके लिये नन्दी नामक बैलका वरण किया।

शोणितपुर (वर्तमान नेपाल) के राजा वाणासुर शंकरजीके महान् भक्त थे। एक बार महादेवजीने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गोकुलमेसे विशिष्ट जातिकी एक दर्जन ऐसी गाय दीं, जिनके आगे ससारकी सम्पदा तुच्छ मालूम पड़ती थी। उन गायोको पाकर बाण अत्यन्त प्रतापी और शक्तिशाली हुए। वाणासुरकी लावण्यवती पुत्री ऊषाका भगवान् श्रीकृष्णके पौत्र अनिरुद्धके साथ गुप्त प्रेम हो गया। भेद खुलनेपर बाणने अनिरुद्धको केंद्र कर लिया। नारदजीसे यह सन्वाद पाकर भगवान् श्रीकृष्ण अपनी विशाल विजयी सनाके साथ शोणितपुर चढ़ आये। समाचार पाकर बाणने अपने मन्त्रियोंको एकात्रित करके मन्त्रणा की। राज्यका चला जाना वे सहन कर सकते थे, परंतु उन गायोका चला जाना उनको बरदाश्त नहीं था। सबकी रायसे गाय कुबेरक यहाँ थातीरूपमे इस शर्तपर रख दी गयीं कि वे बाणके सिवा किसीको गाय नहीं दगे। बाण लड़ाईमे हार गये, संधि हुई। दान-दहेज लेकर श्रीकृष्ण द्वारकाके लिये प्रस्थित हुए। किसीने कानमे धारसे कहा—'भगवन्! आपको असली चीज हाथ नहीं लगी। ससारकी सम्पदाको लजानेवाली इनकी बारह गाय कुबेरके यहाँ छिपाकर रखी गयी है।' श्रीकृष्ण ठिठक गये। कुबेरको गाय वापस करनेके लिये कहलाया गया। उन्होंने नाहीं कर दिया। फिर लड़ाईके बाजे बजे। युद्धकी तैयारी हुई। देवता उर गये। शान्ति-दूत दाड़े। बड़ी कठिनाईसे उन्होंने श्रीकृष्णका समझा-बुझाकर घर भेजा।

... जब-जब पृथ्वीपर घोर अन्याय एवं पाप होने लगता है तब-तब वह गौका रूप धारण कर ब्रह्मदेवकी शरणमे आया

करती ह और पितामह उसका दु छ दूर किया करत ह। इसीसे मिलता-जुलता आठ्यान पारसी जातिके इतिहासम भी पाया जाता ह।

द्वारक अन्तम कलिते वृषरूप धर्मके तीन पर काट लिये। जब चौथा काटने लगा तब वह भागा और महाराज परीक्षितने उसकी रक्षा की।

राक्षसराज रावण नियमितरूपसे राज गौआकी प्रदक्षिणा किया करता था।

इक्ष्वाकुके पात्रन यलक ककुद् (डाल) पर चढ़कर युद्ध किया इसलिये रामजाक वशका नाम 'काकुत्स्थ' पडा। व विजयी हुए।

गीताम श्रीकृष्ण भगवान्ने कहा ह कि 'गौआम कामधेनु में हूँ।' महाराज दिलीपने एक दिन मार्गम जातो हुई कामधेनुका देखकर प्रणाम नहीं किया। उसके शापसे महाराज अपुत्र हो गये। महाराज अपने गुरु वसिष्ठके आश्रमपर गये। अपुत्र होनेका अपना सारा हाल गुरुजीका कह सुनाया और शापसे मुक्ति पानक लिय मार्ग-प्रदर्शनके हेतु बड़ी विनती की। गुरुने उन्हें नन्दिनी द दी और उसकी सब तरहसे पूजा करनेके लिये कहा तथा सवा-शुश्रूषाम किसी प्रकारकी त्रुटि न होने पाव—इस बातकी पूरी सतर्कता रखनका उपदेश दिया। गुरुके आदेशानुसार राजा-रानी प्रभुपूर्वक उस दिव्य गायकी परिचर्या करने लग। राजा गायकी वनम चरानक लिये ले गये। व नन्दिनाक चलनेपर चलते थे बंठनपर बंठत थे, उमके पानी पानपर पानी पात थ। एक दिन राजा वनके दृश्य देखनम लग गये। इतनम नन्दिना जारसे चिल्लाया। एक सिंह नन्दिनाका दयाच जा रहा था। राजा नन्दिनीकी प्राण-रक्षाक लिय धनुष उठाकर सिंहस लड़नक लिय तयार हो गये। परतु सिंहम जत्र किसी प्रकार भी राजा गौकी रक्षा नहीं कर सके तब अन्तम राजाने अपना शरीर सिंहको अर्पण कर दिया और मास-पिण्डवत् इस प्रतीक्षाम पड रहे कि सिंह अब खायेगा, तब जायेगा। बहुत देरक पश्चात् मन्तक उठाकर देखा ता सिंह नहा दिखायो दिया कवल नन्दिनी खड़ी-खड़ी हँस रही थी। राजानी इस अनुपम संवास नन्दिनी प्रसन्न हुई। राजाकी पुत्र हुआ।

प्रसिद्ध दशभक्त महादेव गाविन्द रानाडेके सम्बन्धमे भी इसी प्रकारकी कथा प्रचलित हे। उनके माता-पिताके कार्य

पुत्र नहीं था। वे यूद्ध हो चल थे, बहुत दुखी रहत थे। एक दिनका बात है, उनके दरवाजेपर एक दिव्य साधु आये। दम्पतिने उनको बड़ी सेवा की। आदर-सत्कार, सवा-शुश्रूषासे साधु बहुत प्रसन्न हुए। जिज्ञासा करनपर ज्ञात हुआ कि दम्पति पुत्र-रत्नक बिना चिन्तित रहा करत हैं। साधुने प्रयाग बतलाया—'दूध देनेवाली सयत्ता काला गाम रखा। उसका सावित पूर्ण गहूँ छिलाआ जा गावरके साथ निकल आयेगा उन्हीं दानाका धा-धाकर साफ-सुथरा करक उसीका आटा तैयार करा। ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर उसीका राटी खाओ। छ मासतक ऐसा करा।' दम्पतिने वैसा ही किया। अन्तम उनका पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ। काली गायसे पुत्र प्राप्त हानकी बात भारतवर्षक प्रत्यक गृहस्थकी ज्ञात है।

हिदुआका विश्वास ह कि गायक शरीरम सभी देवता वास करत हैं, इस प्रसंगम एक कथा है कि अन्य सभी देवताआक गा-देहम प्रवेश कर जानके पश्चात् अन्तम लक्ष्मी आयीं। गायन उनका अपने गोबर और मूत्रम रखनेका स्थान दिया। कहना न हागा कि गाबर और गामूत्रक बराबर खाद ससारम दूसरी नहीं है।

महर्षि वसिष्ठकी शबला नामक होम-धेनुकी महत्ता सभीको मालूम है। एक दिन महाराज विश्वामित्र अपनी विशाल सेनाके साथ उन्हींके तपोवनके रास्ते जा रहे थे। ऋषिने उनको राककर उनका आतिथ्य किया। शबलाकी कृपा तथा दूधसे सारी सेनाने सतुष्ट होकर भोजन किया। गायका महिमा और चमत्कार देखकर विश्वामित्र अवम्भमे पड गये। उन्होंने शबलाको ऋषिसे अपने लिये माँगा। ऋषिने देना अस्वीकार कर दिया। राजा इसपर क्रोध हो गये और उन्हाने यलपूर्वक गायको ले जाना चाहा। दानाम लडाई छिड गयी। गाकी कृपासे राजाको ऋषिन परास्त कर दिया।

एक बार अपनी विशाल सेनाके साथ कार्तवीर्य अर्जुन तपोवनम जमदग्नि ऋषिक अतिथि बने। ऋषिने कामधेनुकी दया और दूधसे सेनासहित राजाका भलीभाँति आतिथ्य किया। राजा गायपर लट्ट हो गये। उन्हाने ऋषिसे गाय माँगी। ऋषिने देनेसे इनकार किया। राजाने अपन जादुमयिको चलपूर्वक गाय ले चलनेके लिये कहा। वे ले चले। ऋषिने उन्हें रोका। राजाज्ञासे ऋषिका मस्तक चोट लिया गया। ऋषि-पत्नी रेणुका जोर-जोरसे चिल्लाने लगी। जमदग्निके ख्यातनाम

पुत्र परशुराम निकटके पर्वतपर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने जब माताका रोना सुना, तब उनका आसन डोल गया। वे शीघ्र घर लौटे। पिताकी दशा देखकर अत्यन्त कुपित हुए। उन्होंने क्षत्रियायोंके साथ भयकर लड़ाई लगातार कई वर्षोंतक लड़ी। इक्कीस बार पृथ्वीका क्षत्रियासे शून्य कर दिया।

पृथ्वीका कक्ष बारह भागमें बँटा है। हर एक भाग एक-एक राशि है। दूसरी राशिका नाम वृष है।

जहाँसे गङ्गाकी धारा निकलती है, उसका नाम गङ्गातरी है। क्योंकि उसका मुँह गोमुखके समान है।

धनकी देवी लक्ष्मी पहले-पहल पृथ्वीपर गायके रूपमें आयी, उन्होंने जो गोबर त्यागा, उससे बिल्व-वृक्षकी उत्पत्ति हुई।

गङ्गाजीको पहले-पहल जब ससारमें आनेके लिये कहा गया तब वे बहुत आनाकानी करने लगीं। उन्होंने बतलाया कि 'पृथ्वीपर पापी लोग मुझमें स्नानादि करके मुझे अपवित्र कर दिया करेग, इसलिये मैं न जाऊँगी।' पितामहने कहा कि 'लोग तुम्हें कितना भी अपवित्र कर गायके पैर लगानेसे तुम पवित्र होती रहोगी।'।

महर्षि दत्तात्रेय अपनी गाय, कुत्ते और हिरनक साथ बराबर घूमा करते हैं।

याज्ञवल्क्यका पुराहित बनाकर महाराज जनकने एक हजार गायका दान किया था जिनके आगे स्वर्गकी सम्पदा भी तुच्छ थी। भगवान् गणेशके जन्मक सम्यन्धमें मनाहर सच्ची आध्यात्मिका है। गणेशजी ज्यों ही उत्पन्न हुए, भूलसे महादेवजाने उनका मस्तक काट दिया जो किसी अदृश्य स्थानमें चला गया। पार्वती बहुत राया-धायीं देववैद्य अश्विनाकुमार बुलाय गय। पार्वतीसे मुँहमाँगा वरदान मिलेगा—इस शर्तपर उन्होंने बालकका मस्तक जोड़ दिया। वरदानमें उन्होंने स्वयं महादेवकी ही माँगा। बड़ी जटिल समस्या उपस्थित हुई। देवताआकं साथ विष्णुन पचायत की। महादेवका दाम एक गाय रखा गया और वही देकर पार्वताने छुटकारा पाया। अश्विनाकुमार बड़े प्रसन्न हुए।

योगिराज भगवान् श्रीकृष्णके विषयमें भी विचित्र-विचित्र आख्यान कहे-सुने जाते हैं, जो उनके 'गोपाल' नामकी चरितार्थ करत है। लडकपनमें बछड़े चराना कुछ बड़े हो जानेपर गाय चराना गायपर आधात करनेवाले आततायाका मार डालना ब्रह्मदेवका मान-मदन करना,

गोवर्धन धारण कर गोरक्षा करना रासलीलाके समय अत्यन्त श्रान्त होनेपर अपने बाय अङ्गसे गायको उत्पन्न करना—जिससे दुग्ध-कुण्ड तैयार हुआ और गोप-गोपिकाओंने उस दुग्धको पीकर अपनी क्लान्ति दूर की—इत्यादि अनेक कथाएँ सविस्तर रूपसे हमारे पुराणाम वर्णित हैं। नटवरका सारा ज्ञान-कोष गो-चारणसे ही प्राप्त हुआ था। जिससे आगे चलकर ससारका उद्धार करनेवाली गीताका ज्ञान निकला।

गुरु नानक बचपनमें गाय चराते थे। एक दिन जैतकी दुपहरीमें गायको बटोरकर वे एक घने वृक्षके नीचे सा गये। उधरसे निकलनेवाले बटोहीने देखा कि एक विषधर सर्प फन किये नानकके मस्तकके पास खड़ा है। उन लोगाने डेला मारकर नानकको जगाया। उनके उठते ही सौंप जगलकी तरफ ना-दो ग्यारह हा गया। कहते हैं कि उसी समयसे नानक ध्यानमग्न रहने लगे। आगे चलकर वे शक्तिशाली सिख-सम्प्रदायके संस्थापक बने।

भगवान् बुद्धक जीवन-चरित्रमें भी एक इसी प्रकारकी मनोहर घटना घटी थी। उन्होंने उनचास दिनतक उपवास किया फिर भी उनका ज्ञान एवं मुक्ति नहीं मिली जिसकी खोजमें वे राज-पाट त्याग कर भटक रहे थे। गयाक पास बोधि वृक्षके नीचे वे उदास बैठे थे। उसी इलाकेके उरुवेला नामक स्थानके सरदारकी लावण्यवता बेटी सुजाता वट-वृक्षके अधिष्ठातृ-देवकी मन्त्र मानी थी कि यदि 'मरी मन कामना पूरी हो जायगी तो मैं १६०० गायक दूधका खार वटदेवक भेंट चढ़ाऊँगी।' उसका अभिलाषा पूरा हा गयी। उसने १६०० गायका जठा मधुक वनमें चराया। उनका दूहकर उनका दूध आठ माँ गायका पिलाया। फिर उनका दूहकर उनका दूध चार साका पिलाया इसा प्रक्रियासे अन्तमें उसने १६ गायको दूहा आर उनका दूध ८ गायका पिलाया। फिर आठ गायका दूध लेकर उसने प्रेमपूर्वक खार तैयार करवायी और उसको सानेके थालमें पराम खीर लेकर वह वट-वृक्षक सामने उपस्थित हुई। यह दृश्यकर कि वटदेव मनुष्यरूप धारण कर उसका उपहार ग्रहण करनेक लिये पहलसे वेठे हैं—सुजाता आनन्दमें निमग्न हा गया। गातमें खार खाया और तुरत उनको ज्ञान आर मुक्तिका मार्ग मिल गया जिसक लिये वे उतने दिनासे व्यग्र थे।

महात्मा ख्राष्टि भा बचपनमें पशु चराते थे। उन्हीं दिना उनको ससारकी पापसे रक्षा करनेका ज्ञान प्राप्त हुआ।

आर्थिक समृद्धिमें गोवंशका योगदान

(श्रीबामूलालजी वर्मा)

भारतीय कृषि-संस्कृतिमें गो गोरम और गोवश ही नहीं वरन् गोमय तथा गोमूत्रको भी सर्वोपरि महत्त्व दिया गया है। इसका यह कारण नहीं कि भारत कृषि-प्रधान देश है और कृषि-विकासमें गोवशका विशेष योगदान है बल्कि धर्म, संस्कृति और सार्वजनिक स्वास्थ्यके साथ भी गाय जुड़ी रही है। यही नहीं सृष्टि-रचनामें भी गायका प्रथम स्थान प्राप्त है। अमृत-तुल्य दुग्ध पेय देनेके अतिरिक्त अपनी पवित्रता, शालीनता निष्काम-सेवा और धर्मरक्षामें भी गाय पुरोगामीनी रही है।

भारतकी परम पावन धरती माता गोवशसे ही अनुप्राणित है। वैदिक परम्परामें गाय अनेक अर्थोंमें भारतीय जीवनसे जुड़ी है। गो एक व्यापक अर्थवाला शब्द है और 'गो' शब्दके जितने भी अर्थ-नाम ह वे सब अवध्य अर्थपरक हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध जीवनसे नहीं प्रत्युत जीवनके संचारसे है जावनकी गतिसे है जीवनके लाभसे है और जीवनके आधारसे है।

भारतीय कृषि और अर्थ-व्यवस्थाका

आधार—गोवश

गोपाष्टमीके पर्वपर देशभरमें गोभक्त जनता गोमाताकी पूजा करती है। वास्तवमें गाय हमारी कृषि-विकास एवं भारतीय अर्थ-व्यवस्थाकी आधार-शिला है अति प्राचीन कालसे ही इसका महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन परम्परा और भारतीय कृषि-संस्कृतिमें गायका विशेष और पूजनीय स्थान रहा है। गो-भक्ति और गो-सेवाको उच्च स्थान प्राप्त है। सभी धर्मग्रन्थों एवं प्राचीन साहित्यमें गायके महत्त्वका बतलाया गया है और यह अनुभवजन्य सत्य है कि गाय हमारा कृषि-विकास और आर्थिक सम्पन्नताकी रीढ़ है। गाएँ सर्वश्रेष्ठ पवित्र तथा पूजा करने योग्य और ससारभरमें सबसे उत्तम ईश्वरीय दान हैं क्योंकि अमृत-तुल्य दूध-दही घा आदि हव्यके बिना ससारका कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सकता। गाय अपने दूध दही घी, गाँवर मूत्र हड्डी चमड़ा बाला और सोंगासे हमारा सब प्रकारका हित—कल्याण करती है। गोधनके बराबर जगत्में अन्य कोई धन नहीं है

क्योंकि गोवश सदा लक्ष्मीका मूल है, इसलिये गोमाता प्राणिमात्रके लिये माताक समान सुख देनेवाली है। किंतु आज अपनी ही इस गोमाताकी कितनी दुर्दशा की जा रही है, उसपर कितने अत्याचार किये जा रहे हैं यह भी किसीसे छिपा नहीं है।

गोवशके हासकी क्या स्थिति होती जा रही है? इसे कौन समझेगा? कलकत्ता मद्रास बंबई केरल तथा दवनारके बूचडखानोंमें गर्म पानीके फोव्वारासे गायको नहलाया जाता है फिर उसे विजलीके चाबुकसे पीटकर चारा खाते समय मशीनसे उसका चमड़ा उतारा जाता है फिर स्वचालित मशीनासे उसका मांस काटकर डिब्बोंमें भरकर बाहर भेजा जाता है इसके बदलेमें दुग्ध-चूर्ण आर पेट्रोलियम पदार्थ आयात किया जाता है। पंजाब हरियाणा आर उत्तरप्रदेशसे स्वस्थ गाय-बैलौ और बछड़ाको लाकर उन्हें चारा खिलाकर मोटा किया जाता है। गांधिन गायको बच्चा देनेक दो-चार दिन पूर्व गर्भापातके लिये साबुनका पानी पिलाकर उसका पट मशीनसे दवाकर अप्राकृतिक रूपसे सुकामल नवजात शिशुका पेटसे बाहर निकाला जाता है। बछड़ाको खाल उतारी जाती है। इस नरम चमड़ेको 'क्रूम' कहते हैं। नवजात बछड़ेक मांसको 'बीफ' कहते हैं। बीफ आर क्रूम निर्यात किया जाता है। अज्ञानवश ही सहा इनसे बनी वस्तुआका प्रयाग करनेवाले भी गाहत्याक भागीदार हैं। गोवशकी दुर्दशासे व्यथित होकर राष्ट्रकविक मुँहसे बरबस ये पंक्तियाँ फूट पड़ी थी—
दाँतों तले तुण दाब कर है दीन गाय कह रही

हम पशु तथा तुण हों मनुज पर वाग्य क्या तुमको यहा?
हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया
देकर कसाई को हम, तुमन हमारा वध किया।।
क्या यहा हमारा है भला हम दीन है चल हीन है

मारो कि पालो कुछ करत तुम हम सदैव आधीन है।
प्रभु के यहा स भी कदाचित्, आज हम असहाय है
इससे अधिक अब क्या कह हा! हम तुम्हारा गाय है।।
जात-रहा क्रम यदि यहाँ या ही हमारे नाश का
तो अस्त समझे मूर्य भारत-भाग्य क आकाश का।

ओ तनिक हरियाली रही, यह भी न रहन पायगा,

यह स्वर्ण-भारत भूमि यस मरघट-मही बन जायगी ॥

(अमरधिलशर) जुब)

अमरिकी कृषि-विशेषण 'इकलसन' ने अपनी पुस्तक 'दुधारु पशु आर उत्पादन' में लिखा है—तान कराड रुपयेस अधिककी खाद प्रतिदिन गायक गायर आर मूत्रस ही प्राप्त हो सकता है। गायक मूत्र आर गोबरम भूमिका उपजाऊ बनानवाले पदार्थ मौजूद ह आर अत्र उत्पादन अधिक बढ़ सकता है। भारतम जहाँ रलगण्डियापर ४ हजार कराड रुपया आर सडक-परिवहनपर एक हजार कराड रुपया विनियोजित है वही गलगण्डियापर ३ हजार कराड रुपयकी पूँजा लगी है। भारत सरकारक भू० पू० पशु-विशेषज्ञ 'सर अलबर्ट हार्नट' ने 'एग्रिकल्चरल टेस्टामन्ट' नामक अपने ग्रन्थम कहा है कि—'रासायनिक खाद कृषि-याग्य भूमिका जावाश (ह्यूमस) प्रदान नहीं करता। गावरकी कम्पास्ट खाद आर हरी खाद हा प्राकृतिक खाद है जिसम असंख्य जविक आर ह्यूमस (जोजाणु आर जीवाणु) पाय जात है।' सर अलबर्टन आग लिखा है—'दशक काराव १७ कराड गाय-बल भस-भसा वस्तुतः विना इधन आर अन्य सहायताके ५ कराड हासपावर पदा कर सकत है। इतना शक्ति पदा करनेके लिय ५० लाख कीमता टक्करा आर मूल्यवान् इधनकी भारी मात्राम आवश्यकता पडगी फिर भी ये ट्रेक्टर कृषि-भूमिकी उर्वरा-शक्ति बढानवाले गावर आर गामूत्र नहीं द सकत। उल्टे उनक तेल और धुँएँसे प्रदूषण फैलनेके साथ भूमिकी उर्वरा-शक्तिका क्षति पहुँचता है। भारतकी कृषि-भूमि छोटे-छाटे टुकडाम बँटी हुई है। अतः ऐसे खेताक लिये बेल ही उपयोगी हाग।

विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉ० अलबर्ट आइनस्टाइनने स्व० डा० अमरनाथ झाके द्वारा भारतको सदेश भेजा था—'भारत ट्रेक्टर उर्वरक कीटाणुनाशक (पेस्टीसाइडल) आर यन्त्रकृत खेतीकी पद्धति न अपनाये क्याकि इनसे चार सौ वर्षकी खेतीमें ही अमरिकाके जमीनकी उर्वराशक्ति काफी हदतक समाप्त हो चली है जबकि भारतका उपजाऊँप कायम है जहाँ कि दस हजार मालस खती हो रही है।' इतना हानपर भी बड़ दु खक साथ लिखना पडता है। कि उत्तरप्रदेश तमिलनाडु आदि प्रदेशाम जमीन जोतनेक लिये

बेल नहीं मिल रहे हैं। ग्राम्य-जीवन उछड़ रहा है। थाड ही दिनाम सार दशम बैलाकी कमी हागा हलम मनुष्यको जुतना पडगा। आन इंजनशियाम यहां टा रटा र आर भारतक कुछ हिस्साम ऐसा दगा भी जा रहा है।

जिन प्रदेशाम गावध-निपध कानून बन रहे, वहाँ दूध दन तथा कृषि आर भाराजहम अनुपयुक्त पशुआकी डॉक्टरक प्रमाणपत्रपर बूझडखानाम कटनकी छूट दी गयी है जिसक कारण उपयोगी आर स्वस्थ गायश भा कटन चले जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधानस ८० प्रतिशत बछड हाते हैं जा भारतकी गर्म जलवायु सहन नहीं कर सकते तथा विदेशी नस्लके बछडाक कथा (ठिल्ला) नहीं हाता जिससे कृषि-कायके लिय अनुपयोगी हात है। एम बछडाका डॉक्टर बकार घोषित कर कटनक लिय प्रमाणपत्र जारी कर दत हैं। फलत कृत्रिम गर्भाधानस गाहत्याका प्रस्ताहन मिलता है। कुछ समयस सरकार तन्त्रद्वारा यह धारणा भा पदा की गयी है कि 'दशी गाय दूध कम देता है, इसलिये 'जसी' 'फ्राजियन', 'हॉल्स्टैट्स' प्रजातिका त्रिदशी गायक पालनको सरकारी अनुदानपर प्रोत्साहित किया जाता है आर इसम विदेशी सौँडासे प्रजनन कराना अनिवार्य है।'

ध्यान देनेकी बात है कि विदेशी गा-नस्ले वास्तवम गायकी नस्ल नहीं है बल्कि जगली पशु है आर सकरित की गयी है, इनक दूधम स्वदेशी प्रजातिकी गायोके दूधके समान गुणवत्ता और पोषिकता नहीं है। इनकी शक्ल-सूरत आकार-प्रकार रंग-रूप भारतीय गायक समान नहीं होता। बोली भयानक लगती है विधायुसे ग्रस्त रहती हैं इन्हे नित्य साबुनसे नहलाना आवश्यक है। जल्दी बीमार हाती है। इनक लिये पोषिक आहार तथा हरे चारेका प्रबन्ध कर पाना सवसाधारण किसानके बसका नहीं है। प्रतिकूल जलवायुके कारण दूध घटेगा ही भारतीय गावशके पतनका कारण बनेगा। भारतीय गावशका नस्ल सुधारके लिये अच्छी नस्लके भारतीय सौँड ही उपयुक्त है। पहले देशी सौँडासे प्रजननकी नीति अपनायी गयी थी जिसक सतोपजनक परिणाम सामने आये थे और भारतीय गावशकी नस्लका उत्साहवर्धक सुधार भी दिखायी दिया था। कम दूध देनेवाली दशी गायका प्रजनन कराया गया जिसम मुख्य थी—हरियाणा साहीवाल गिरि। काकरजा धारपाकर गो हल्दीकर मालवी राठी

देवनी गवलाऊ और नागरी आदि। विदेशी सॉडोसे या कृत्रिम गर्भाधानसे प्रजनित गायोंके दूधमें चिकनाई बहुत कम होती है। पर इनमें विदेशी प्रजननकी अपेक्षा अधिक चिकनाई पाया गया। 'डॉ० परसाई' ने उत्तम नस्लके यालवी राठी सॉडोद्वारा देशी गायपर प्रजनन-प्रयोगकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। डॉ० परसाईके प्रयोगसे अन्तिम रूपसे यह सिद्ध हो गया है कि देशी सॉडोसे प्रजनित स्वदेशी गायें हमारे देशके लिये अधिक उपयुक्त हैं।

यह धारणा सही नहीं है कि स्वदेशी प्रजातिकी गायें दूध कम देती हैं। कुछ वर्ष-पूर्व स्वदेशी प्रजातिकी भारतीय नस्लकी करीब ५०० बछियां इजराइल भेजी गयी थीं। वहाँ उनका अच्छा विकास किया गया। ये सभी गाय विदेशी गायोंकी अपेक्षा अधिक दूध देती हैं। भारतीय नस्लकी एक गायने दुग्ध-उत्पादनमें विश्वका रिकार्ड तोड़ दिया है वह प्रतिदिन ६० लीटर दूध देती है, एक आरन तो कमाल ही कर दिया है जा २४ घंटेमें चार बार दुही जाती है और चारों बारमें १२० लीटर दूधका उत्पादन होता है। यह गाय 'गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड' में दर्ज की गयी है।

श्वेत क्रान्ति सफ़द झूठ—'विश्व-बैंक-संयुक्त पुनर्मूल्यांकन मिशन' ने भारतमें ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रान्ति) द्वितीयके अन्तर्गत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है सही मायनेमें नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड (एन० डी०डी०बी०) तथा इंडियन डेरी कारपोरेशन (आई० डी०सी०) ने जान-बूझकर उसे भारतीय जनतासे छिपाया है। संक्षेपमें विश्व-बैंकने भारतको किसी प्रकारकी दुग्ध-सहायता (मिल्क एड) यूरोपसे दिये जानेसे इनकार कर दिया था तथा यह भी कहा था कि भारतमें कहाँ भी दूधकी डेरी लाभमें नहीं चल रही है। अतः श्वेत क्रान्तिके सम्बन्धमें अधिकारियोंके सभी दावे दिखावटी और सफ़द झूठ साबित हुए। भारत सरकारका भारतीय दूध डेरीका आर्थिक विकास दिवास्वप्न साबित हुआ है। सहकारी दुग्ध-डेरीयोंमें राजनैतिक हस्तक्षेपसे व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रवन्धक कारण कराडका घाटा हुआ है। 'फ्रीडमफार हगरकेम्पन' योजना सरकारों दुग्ध-सघों बड़ा महत्वाकांक्षी योजना बताया गयी थी। पर सरकार तन्त्रक भ्रष्टाचारके कारण यह असफल रही। १९७६ में ब्रिटिश

सरकारकी सहायतासे 'फ्रीडमफार हगरकेम्पन' योजना शुरू की गयी थी। इस योजनाके तहत गायोंके दूधके उत्पादन बढ़ानेके उद्देश्यसे विदेशी जर्सी सॉडोके हिमीकृत वीर्यद्वारा स्वदेशी गायोंका संकरण करनेकी एक सघन पशु-विकास-योजना शुरू की गयी थी। परियोजनाके अन्तर्गत जब कृत्रिम गर्भाधानका वर्ष-वार लक्ष्य और उपलब्धियोंकी समीक्षा की गयी तो उपलब्धियाँ नगण्य रहीं। नियन्त्रक महालेखा-परीक्षककी रिपोर्ट प्रकाशित होनेपर उपलब्धियोंके परिणाम उल्टा गये। उदाहरणके लिये एक रिपोर्टके अनुसार १९७६-७७ में यदि लक्ष्य था १७,७५० तो उसके विपरीत १७७ गायोंका ही हिमीकृत कृत्रिम गर्भाधान सफल हो पाया। शेष गायें जन्हाने गर्भाधान 'कन्सीव' नहीं किया वे हमेशाके लिये बॉन्ड री गयीं। भारतमें डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन आदि विदेशी सॉडोका मूल्य आयात-खर्चसहित १६ हजार रुपये प्रति सॉड बैठता है। भारतीय जलवायु अनुकूल न होनेके कारण उनके रख-रखावपर करोड़ों रुपये खर्च करनेके बावजूद हजारों सॉड मर गये। जर्सी फ्रोजियन गायों और बछियोंका मूल्य भी ५ से ११ हजार रुपयेतक है। यहाँकी गर्म जलवायु उनके लिये विपरीत होनेके कारण विदेशी नस्लकी गाय पनप नहीं पाती। पशु-चिकित्सकोंकी एक अध्ययन-रिपोर्टके अनुसार इनके पालवानोंके पूरे परिवार कई असाध्य रोगोंसे पीड़ित पाये गये। चिकित्सकोंके अनुसार जर्सी या फ्रोजियन गायोंके शरीरसे उनके खुरोंसे आर गोबर-मूत्रमें बैक्टीरिया (विषल काटाणु) विकसित होकर फैलते हैं जिससे आस-पासका पर्यावरण विषाक्त हो जाता है। उसमें साँस लेनेवालोंके फेफड़ोंमें व विषाणु प्रवेश कर नयी-नयी बीमारियाँ पैदा करत हैं जिसमें मासिक-ज्वर सबसे प्रमुख है। इस आयातित नयी आधुनिक बीमारोंसे हजारों लोगोंका मौत हो चुका है। दूधका उत्पादन भी १६ करोड़ लीटर दैनिक लक्ष्यकी अपेक्षा घटकर ८-१० करोड़ लीटर रह गया है। भारतमें श्वेत क्रान्ति लानेक बहाना ग्राहकोंका बढ़ावा देनेका यह विदेशी कुचक्र है जिसके जालमें भारत चुरी तरह फँस गया है।

गोधन और ट्रैक्टर—गांधीजी अपने पत्रोंमें अपने भावाका व्यक्त करते हुए कहा है—'दशम लखा आर भारा खर्चोली तथा विदेशी नकलपर दाघगामी याननाआका लागू

करक दाहरी अर्धव्यवस्था कायम न की जाय, यह नितान्त अलाकतान्त्रिक हागा।' पर दशका दुर्भाग्य है कि विदेशी चकाचापसे प्रभावित विदेशी विचार और मानसिकताएं माहात्म्य पालित-पापित तत्कालान्तर्गतविचारदाका यह बात जैची नहीं जिसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी निगमा और पूँजीपतियाँको घुसपठ दशम बढ़ने लगी। राष्ट्रिय पूँजी कुछ हाथाम सिमटकर रह गयी। विदेशी कम्पनियोंसे अनुगन्ध और विदेशी पूँजा-निवेशसे विदेशी तरुनीरुका प्रवाह भारतका पावन धरतीपर बढ़ने लगा। इस प्रकार विदेशी प्राविधिका (वासी जूउन) आपातकी खुला छूट देकर बहुराष्ट्रिय निगमाक लिय शापणक द्वार खोल दिये गये। 'ईस्ट इंडिया कम्पनी'न अपनी कूटनातिक व्यावसायिक युद्धिसे दशका २०० वर्षतक गुलाम बनाय रखा और अत्ये सकाशा ऐसा बहुराष्ट्रिय कम्पनियों भारतका आर्थिक गुलामोको जालम फैसानका कुचक्र कर रहा है। दश गरीयो, अभाव, कगाली तथा बकारीके कगारपर खड़ा हो गया है।

जय दक्षिण-पूर्व एशियाक विकासशील दशम अधुनिक टेक्नालॉजी और नयी वनानिक कृषिका पश्चिमी दशकी नकलपर कृषि-विकासका 'हल्लाबाल' प्रचार शुरू हुआ तो १९६१-६२ में भारतमें भी इसकी आँधी आयी। नयी तकनीकके नामपर सबसे पहले ऐसे नये बीजाँकी प्रजातियाँका डोल पाँटा गया जिसके लिये खेतोका मशानाका ण मिचाईक आधुनिक प्रणालाक साथ आयातित मशीन रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकाका प्रयोग आवश्यक बताया गया। कृषि-विकासको इस नयी प्रक्रियाने यहुनराष्ट्रिय कम्पनियाँ और विश्वबँकके लिये भारी लाभ कमा। तथा दशक किसानका आर्थिक शापण करनेका मार्ग खुल गया। क्या विदेशी कर्जकी विपुल धनराशि पानाकी तरह बहाकर 'हाहाहूती' मशीन तथा कृषि-उपकरण किसानके खेत-खलिहानपर खड़ाकर जल-प्रयन्धकी विदेशी पद्धतिपर अव्यावहारिक तथा गलत पद्धति अपनाकर प्रतिवर्ष १० लाख टन उर्वरकाका तथा १० हजार टन कीटनाशकाका प्रतिवर्ष झाककर स्वदेशी और परम्परागत बीजाँकी गुणवत्ता समाप्तकर भारतीय मिट्टी जलवायु एवं परिस्थितिवि विपरीत विदेशी सकरित बीजाँका प्रयोगकर आज ३०-३२ साल बाद उत्पादनम

आशातत सफ़लता मिला? क्या हर पठनार्थीय योजनाम प्रतिशत कृषि-विकासका लक्ष्य प्राप्त किया जा सका? प्रति हक़्टयर १७ टनस जाग उपज नहीं पठ पायो—क्या? यदि दशम २ टन प्रति हक़्टयर उपज कर पाए तो करार ३० कराड टन खाद्यान्न पैदा हो सकता था। १९६७ में ८० ५ बाँच ३ कराड ५६ लाख टन उर्वरकाका आयात हुआ अर्थात् इस अवधिमें खादका प्रयोग सात गुना अधिक हुआ। पहले कीटनाशक दवाआका प्रयोग नहाक बनाकर था, पर जबसे अफ़रिका आदि परिम्रा दशम विपली कीटनाशक दवाआका प्रयोग प्रतिबन्धित किया गया तबसे कीटनाशक दवा-निमाता कम्पनियान भारी कपातन देकर भारतमें फलाना शुरू किया। कमीशनको लालचमें फसल-सुरक्षा (?) के नामपर भारत सरकारन कीटनाशकाका आयात भारी मात्राम किया। इन विपली दवाआका प्रयोग ५०० टनस प्रारम्भ हुआ और आज इसका वार्षिक खपत लगभग ६० हजार टनतक पहुँच गया है।

१९६०-६१ में 'हरित-क्रान्ति' अभियानक प्रारम्भके समय दशम ६३ हजार ट्रक्टर थे जो १९७३ में बढ़कर ३ लाख ६६ हजार १९८७ तक ५५ लाखस ऊपर और अब ८५ लाखस अधिक हो गये। इनका मूल्य १७ खरब रुपया हुआ अर्थात् १७ खरबका विश्व-बैंकका कर्जा हमपर लादा गया। यह अपार धनराशि विदेशी कम्पनियोंकी तिजोरीमें बंद हो गयी। ६२ लाख ट्रक्टर १० सालक बाद कबाड़ा हो गये। डाजलस चलनेवाले इंजन १९६३ में ५ लाख थे जो अब बढ़कर ८५ लाख हो गये जिनका मूल्य करीब ८५ अरब ५० कराड रुपया हुआ। इनमेंसे आधेसे अधिक बकार हो गये। बिजलास चलनेवाले पम्पि-सेट ६६ में ४ लाख थे जो ७६ में २८ लाख और अब ६८ लाखस अधिक हैं। इनपर भी किसानका करीब ७० अरब रुपया खर्च हुआ। कृषि-अनुसंधान और कृषि-शिक्षापर ५७० करोडसे अधिक खर्च हो गया। ये आँकड़े बोलते हैं कि कृषिकी नयी तकनीकके नामपर अरबा-खरबा रुपया स्वाहा हो गया पर इसका क्या नतीजा निकला? इस विपुल पूँजीनिवेशसे कृषि-उपजपर ठीक-ठीक क्या प्रभाव पड़ा? 'हरित-क्रान्ति'-अभियानके दौरान १९६० से ८० के बीच २० वर्षोंक अन्तरालमें करीब

३५०० करोड़ रुपये मूल्यका विदेशी गेहूँ आयात करना पडा और खरबोका खनिज तल भी। नयी तकनीकके प्रभावसे लाखा एकड कृषि-भूमि ऊसर बन गयी। यह अत्यन्त खेदजनक गम्भीर प्रश्न है, जिसपर राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों, कृषि-विशेषज्ञों और देशभक्त वैज्ञानिकोंको राष्ट्र-हितमें ठंडे दिमागसे विचार करना चाहिये। नयी तकनीक आनेके बाद जिस अनुपातमें पूँजी-निवेश हुआ, उसकी तुलनामें निश्चित ही पैदावार नहीं बढ़ सकी।

उपयुक्त सरकारी आँकड़ोंसे स्पष्ट है कि विदेशी विज्ञान और कृषि-तकनीकका सीधा मतलब है अधिक खर्चपर उत्पादकताके क्षेत्रमें अधिक हानि और नाम-मात्रके लाभपर खेतीका धधा करना। इतनी खर्चाती विदेशी तकनीकके आयातमें आशाके विपरीत परिणाम क्यों भोगने पड़े? क्या विदेशी धुनके पीछे हमारे नीति-नियामकोंका लगाव पागलपनकी निशानी नहीं है? क्या हमारे पास विदेशी तकनीकके अलावा कोई स्वदेशी विकल्प नहीं है? अथवा कड़वा घूँट पीकर अंधे होकर इसीका अनुकरण करते जाना है?

गोधनकी समस्या—भारतवर्ष ५ लाख ७६ हजार गाँवोंमें बसा है। इसीलिये भारत माताको 'ग्रामवासिनी' कहा गया है। भारत कृषि-प्रधान देश है और हमारी 'कृषि-संस्कृति' ही मूल संस्कृति है। १९२८ में जब सरदार पटेल 'बारदोली' सत्याग्रह-आन्दोलनमें जेलमें बंद थे—एक अग्रज पत्रकार उनसे मिलने गया। पत्रकारने व्यक्तिगत लहजेमें उनसे पूछा—'ह्लाट इज योर कल्चर' (आपकी संस्कृति क्या है?) पटेलजीने तपाकसे सटीक उत्तर दिया—'माई कल्चर इज एग्रीकल्चर' (मेरी संस्कृति कृषि-संस्कृति है) अग्रज पत्रकार ऐसा निर्भीक उत्तर सुनकर दंग रह गया।

कृषि-विकासका आधार गोवशका विकास है। गाय हमारे माता है। ऐसी ममत्व और मातृत्व स्नेहकी भावना चिरकालसे है। गौ माताक अन्तर्गत सभी देवताओंका वास है। यह आदिशक्ति 'ऊँ' और 'श्री' का प्रतीक है। ग्राहत्या करना भारतस देवत्व-भावका समाप्त करना है। जब-जब भारतमें गोवशका हास हुआ—देवत्व-ममत्व-स्नेह-भावका विनाश हुआ है, तब-तब पुन देवत्व-भाव पैदा करनक

लिये, गोवशकी रक्षाके लिये कोई-न-कोई दवीशक्ति भारतमें अवतरित हुई है।

ऐसे ही समय जब गोवशका तेजीसे हास हुआ, सोना उगलनेवाली धरती रेत-रेह-क्षार उगलने लगी चारों ओर हाहाकार मच गया तभी नररत्न हलधर-बलराम और गापाल-श्रीकृष्ण युगपुरुषोंने जन्म लेकर भारत-वसुन्धराका उद्धार किया। दोना हरित-क्रान्ति और श्वेत-क्रान्तिके महानायक बन गये। हलधर बलरामने जो महान् कृषि-वैज्ञानिक थे—सारी ऊसर और बौझ हो गयी धरतीको कृषि-योग्य भूमि बनाकर हरा-भरा कर दिया खाण्डवप्रस्थ (पथरीली भूमि) को इन्द्रप्रस्थमें बदल दिया। गोपाल श्रीकृष्णने गोवश-विकासका आन्दोलन चलाया। ग्वाल-बालो-गोपालकाको सगठित किया और देशमें श्वेत-क्रान्तिकी लहर पैदा कर दी। इन्हों दो महापुरुषोंकी घोर तपस्या—पुरुषार्थ और पौरुष तथा पुण्य-प्रतापसे भारत पुन धन-धान्य-सम्पन्न और वैभव-पूर्ण बन गया। उस समय 'गाय' और 'स्वर्णमुद्रा' वस्तुओंके मूल्याङ्कनका मानक माना गया। उस समय सम्पत्ति-मूल्याङ्कनकी कुछ पदवियाँ निर्धारित की गयीं। जैसे १० हजार गायें अथवा १० हजार स्वर्णमुद्रा-धारकका 'गोप' कहा गया तथा एक लाख गायें अथवा एक लाख स्वर्णमुद्रा धारकको 'नन्द'की पदवीसे विभूषित किया गया।

पर अत्यन्त खदका विषय है कि आजादीके ४७ वसन्त वीतनेके बाद भी गोवशकी हत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सका। गुलामीकालमें १४ सरकारी बूचडखाने थे, जो अब बढ़कर २१ हो गये हैं। कुछ वर्ष-पूर्व कन्द्र-सरकारने निजी क्षेत्रमें नये बूचडखानाका लाइसेंस जारी किय थे जो अब बढ़कर ३,००० हो गये हैं। सभी सरकारी बूचडखान स्वचालित विद्युत्-संयन्त्रासे संचालित हैं, जिनमें ३० हजार गोवश रोज काट्य जाता है। इस प्रकार १२० लाख गावश प्रतिवर्ष काटकर गोमास वाफ तथा क्रूम विदेशोंको निर्यात कर ३ अरब डॉलर विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है।

निर्यात-मवर्धन और डॉलर-प्राप्तिकी ललकमें चदर-कछुआ और मंढक-जैस जीवत प्राणियाक निर्यातके साथ भारी मात्राम गोमासका निर्यात कर भारत सरकार खाद्यान्न, दूधका पाउडर, रासायनिक खाद, मशानके पुर्जे, रपसीड

आयल और पेट्रोलियम पदार्थ मँगाती रही है। गोमास-निर्यात वृद्धि के लिये अत्याधुनिक तकनीकपर आटोमेटिक प्लाट लगानेकी विदेशी कम्पनियोंको अनुमति मिल गयी है। उसके तहत हदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) के 'अल कबीर' में तथा हरियाणाके गुडगाँव जिलेमें आधुनिक सयन्त्रासे बूचड़खाने स्थापित किये जायेंगे। इन कारखानाकी चार हजार टन गोमास-उत्पादनकी दैनिक क्षमता है। भारत सरकारने गोमास-उत्पादनको भी भेड़-बकरी, सुअर मछली मुर्गी आदिके साथ कृषि-उत्पादनमें शामिल कर लिया है। ये सभी पदार्थ निर्यात-सूचीमें शामिल किये गये हैं।

१९५५-५६ में जब भारत सरकारने भारी उद्योगोंके नामपर भारी भरकम विदेशी कर्ज सशर्त स्वीकार किया तभी व्यापारिक अनुबन्ध पी०एल० ४८० के तहत २० वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत कर्ज-प्राप्तिको कठिन शर्तोंके साथ गोमास बौफ तथा क्रूम आदि निर्यातकर खाद्यान्न रेपसीड आयल खनिज तल, सूखा दूध, मशीन, कल-पुर्जे आदि आयात किया जाता रहा। १९८० में इस समझौतेको १० सालके लिये बढ़ाया गया फिर १९९० में २००० ई० तकके लिये विदेशी कर्ज प्राप्त करनेकी लालकम अनुबन्ध किया गया। यदि यही गति जारी रही तो शायद २१ वां सदीका प्रथम सूर्य जब उदय हागा तो भारत गावशक दर्शन करनेसे भी बचित रह जायगा।

१९४७ में देशमें ७० कराड गावश था। इनमेंसे ३६ कराड दुधार गाय आर सात कराड जाड़ी बेल थ। पर १९८१ की गणना (पशु-गणना) के आधारपर २४ करोड गावश रह गया जिसमेंसे दूध देनेवाली गाय घटकर ३६ कराडके बजाय ६ करोड रह गयीं आर बलाकी जोड़ी सात कराडसे घटकर एक कराड रह गयी। १९९१ की गणना-रिपोर्टमें विदेशी गायोंकी सख्या यड़ी पर भारतीय परम्परागत स्वदेशी प्रजातिका गावश काफी घट गया। बलाकी मर्याद कराडोंके स्थानपर लाखाम आर दुधार गायोंकी सख्या एक करोड रह गयी। गावश-विनाशकी यही गति जारी रही तो सचमुच २००० ई० तक यह सरया शून्यतक पहुँच जायगी।

किसानाकी दशा—भारतमें आज भी ८३ ८६ प्रतिशत किसानोंकी सरया है। देशके ८३ कराड एकड क्षेत्रफलमेंसे

कवल ३५ करोड एकड कृषि-भूमि बची है आर इसीपर ८७ करोड जनताका भरण-पोषण होना है। देशमें १२५० लाख किसान-परिवार आर ३५० लाख भूमिहीन खेतिहर श्रमिक हैं जिनके पास एक एकडसे कम भूमि है या विलकुल भूमिहीन है। ग्रामीण जनसख्या करीब ७० करोड है जिसमेंसे ४८ ४ प्रतिशत (३६ कराड) गरीबीकी रेखासे नीच जो रह है जिन्हे दो जून भरपेट भोजन नहीं मिलता। २१ कराड भूमिके खातेदार हैं। १७ करोड एकड भूमि आज भी ऊसर-परतो-बजर-बोहड़-रेतोली आर दलदली है। उक्त सारी भूमि कृषि-योग्य बनाकर भूमिहीनोंको आवंटित की जाय ता हर एकको पाँच एकड भूमि हिस्सामें आवेगी। फिर कोई भूमिहीन नहीं रहेगा और बेरोजगारीके कलकको मिटाया जा सकेगा। इनके पास 'हीरा-मोती' बलाकी जोड़ी भी होनी चाहिये।

दस एकडसे अधिक कृषि-भूमि-धारकाकी कुल चार प्रतिशत यानी ८० लाखके करीब है। बलाक अभवमें विकल्पके रूपमें ८५ लाख ट्रैक्टर जरूर खड किये गये किंतु अबतक ४२ लाख ट्रैक्टर पुराने हो गये हैं, जा बंकार है। इन्हें भारतभूमिपर खडा करनेके लिय १७ खरब रुपयका पूँजी-निवेश विदेशी कर्जसे किया गया। विदेशी आर्थिक सहायताका ऐसा मायाजाल है कि इस पड्यन्त्रमें फँसकर अपार धनराशि विदेशी कम्पनियोंकी तिजोरियोंमें पुन बढ हाकर रह गयी। यदि आजादी मिलनेके साथ ही विदेशी जालमें न फँसकर स्वदेशी याजना बनायी गयी हाती आर कुल ५२ करोड एकड (३५+१७) भूमिके लिये २० कराड जोड़ी बलाकी जरूरत पूरी करनेके लिय १७ खरब रुपया गावशक विकासपर खर्च किया गया हाता ता आज हर किमानके पास एक जाड़ी बेल खडे हो जाते। यदि प्रारम्भमें ही गा-हत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाकर गावशका समुचित विकास किया जाता तो भरपूर दुध-उत्पादनके साथ देशका आर्थिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान भी सहज ही सम्भव हो जाता। देर हो सही यदि अभी भी सदबुद्धि आ जाय तो इस देशमें दूध-दहीकी नदियाँ बह सकती हैं। निराश होनेकी जरूरत नहीं इस आर दृढ सकल्प कर अग्रसर हो सतत प्रयत्नशील रहनेकी आवश्यकता है।

गोवंशकी रक्षा कैसे हो?

(पद्मछाड़ पंताधीश्वर आचार्य श्रीधरपेन्द्रजी महाराज)

हमारा देश सप्तासका सबसे बड़ा लोकतन्त्र है, किंतु जनताकी इच्छाकी अपरिमित शक्तिका अनेक बार प्रत्यक्ष साक्षात्कार करनेपर भी सत्तारूढ़ शासकोद्धार जनताकी इच्छाकी जितनी अवहेलना हमारे इस अद्भुत लोकतन्त्रमे होती रही है, वह भी अपनेमे एक अद्वितीय उदाहरण है। भारत ही विश्वका वह एकमात्र महादेश है जो भावनाओपर जीता है और भारत ही वह एकमात्र अभाग्य लोकतन्त्र है, जिसमे जन-भावनाआका जनताके द्वारा चुने गये शासकोने कभी भी आदर नहीं किया। यह विसंगति न होती तो कोई कारण न था कि स्वाधीनता-प्राप्तिके पूरे ४७ वर्ष पश्चात् आज भी देशके भावुक गोभक्त-समुदायको गोवशके निर्भम संहारपर विवशतापूर्ण अश्रुपात करना पड़ता या गोहत्याके विरुद्ध आज भी सत्याग्रहो उपवासो और आन्दोलनोका आश्रय लेना पड़ता। गोपाल और गोविन्दके रूपमे भगवान्की पूजा करनेवाले और 'गोमाताकी जय' बालनेवाले ८० प्रतिशत गोभक्त मत-दाताआके मतासे चुनी गयी जो सरकार सम्पूर्ण तर्कों और सामाजिक न्यायकी अपेक्षाआकी उपेक्षा करके साम्प्रदायिकताके आगे आत्मसमर्पण करती देखी जा सकती है, वह निरपराध, निरीह गोवशके बहुमूल्य गांधनके निर्भम संहारको रोकनेके लिये बहुसंख्यक समाजके किसी भी आन्दोलन, अनुनय-विनय या अनुरोधपर किंचित् भी ध्यान देनेको तत्पर नहीं है इससे बड़ी लज्जाजनक विडम्बना क्या हो सकती है?

इस देशकी सरकार मगरमच्छोकी लुप्त हाती प्रजातियाकी रक्षाके लिये चिन्तित है, इस देशके तथाकथित बुद्धिजीवी सिंहो, बाघो और चीताके वश-लोपकी सम्भावनापर व्याकुल हो उठत हैं। हिसक जीव-जन्तुआकी रक्षाके लिये इस देशमें अभयारण्योकी व्यवस्था की जाती है, किंतु भारतकी मानव-हितकारिणी अद्वितीय उत्कृष्ट गौ-प्रजातियाका सर्वथा उच्छेद होने जा रहा है इसमे न तो इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको रोकनेके लिये सरकार उत्सुक है न तथाकथित बुद्धिजीवियोंको इस ओर ध्यान देनेका अवकाश है।

राजस्थानके मरुप्रदेशमें एक पक्षी होता है—'गोडावण'। कुछ वर्षों-पूर्व उसका शिकार करनेको उद्यत अरब शाहजादाका रोकनेके लिये कुछ पक्षीप्रेमी दयालुओने पत्र-पत्रिकाओंमें आन्दोलन चलाया और सौभाग्यसे अत्यल्प सख्ताय पाया जानेवाला वह पक्षी नष्ट—निर्मूल होनेसे बच गया। वैसे तो

सभी प्राणियोंकी रक्षा होनी उचित है, सा 'गोडावण' की प्राण-रक्षार्थे सभीका प्रसन्न हाना स्वाभाविक है, किंतु शोकपूर्ण स्थिति तो यह है कि जिन दूरदर्शियोंको बालुकाके अनन्त प्रसारमे छिपा हुआ 'गोडावण' भी दिखायी दे गया उन्हे उसी राजस्थानका प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा बहुमूल्य 'गोवश' क्यों नहीं दिखायी देता? राजस्थानके बेजोड़ राठो गाय, बैल, धारपारकर, साचेरी और नागोरी-वशके गोपशु अब सर्वनाशके कगारपर खड़े हैं। प्राकृतिक अकाल और गोहत्याका विस्तृत जाल—ये दोनों मिलकर उन्हे नष्ट—निर्मूल करनेपर तुले हैं, किंतु देशके तथाकथित बुद्धिजीवी वर्गमे या शासकोमें कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखायी देती।

गोवशकी दुर्लभ प्रजातियाँ हरियाणवी और गिर कलकत्ता-बर्बड़ और केरलके कसाईखानोमें कट-कटकर नष्ट होती जा रही हैं। इस अद्भुत देशमें सिंहो, बाघो, वनमानुषों और मगरमच्छातकको बकील मिल जाते हैं, किंतु 'गोवश' की रक्षाके नामपर स्वयंको पड़ा-लिखा और प्रगतिशील कहनेवाला वर्ग नाक-भों सिकोडता है और गोरक्षाके प्रयत्नको तिरस्कारपूर्ण दृष्टिसे देखता है। जो देश-हितेषी गोभक्त गोवशकी रक्षाके लिये आन्दोलन करते रहे हैं उन्हे साम्प्रदायिक और पोगापथी कहना तथाकथित प्रबुद्ध-वर्गमें फैशन बन गया है। सत्तामे बैठे लोग या तो उसी तथाकथित प्रबुद्ध-वर्गसे सम्बद्ध है या गोकरी-साम्प्रदायिक चोटोके हाथा बिके हुए हैं।

ऐसी अन्धकारपूर्ण स्थितिमें निरपराध निरीह गोवशकी रक्षा कैसे हो? यह प्रश्न आज देशके करोड़ा गोभक्ताके हृदयोंको व्याकुल कर रहा है।

गोहत्यापर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवानेके लिये १९४७से ही यत्र-तत्र आन्दोलन, अनसन प्रदर्शन और प्रयत्न होते रहे, किंतु १९६६ मे दिल्लीमें जो सत्याग्रह हुआ वह अभूतपूर्व था। उस आन्दोलनका विवरण देना या उसको विराटताके प्रमाण प्रस्तुत करना अभीष्ट नहीं है। उस आन्दोलनके व्यापक प्रभावका सबसे बड़ा प्रमाण है कि १९६७ मे पूर हिन्दी-भाषी प्रदेशोंमें सरकारका परजयका मुख देखना पड़ा और गोहत्या-विरोधी आन्दोलनसे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जुड़े विपक्षी दलाकी सविद् सरकार सत्तारूढ़ हुई।

गोरक्षाकी भावनासे भारतीय मतदाताका मानस कितना अभिभूत है, इसका यह स्पष्ट प्रमाण था, किंतु फिर भी

गोहत्या बंद नहीं हुई और गोभक्षक साम्प्रदायिकताके आगे समर्पित अवसरवादी राजनीति टस-स-मस नहीं हुई।

आज गोरक्षा-आन्दोलन विखरा पड़ा है। १९८० के सत विनोबाक द्वारा नैतिक प्रभाव डलवाकर गोवश-रक्षाकी अभीष्ट-सिद्धि करनेका प्रयत्न दुर्भाग्यसे विफल रहा। १९८२ से निष्ठावान् गोभक्त बर्बईके गोहत्या-गृहके द्वारपर अछण्ड सत्याग्रह कर रहे हैं, दिल्लीमें भी उस सत्याग्रहकी भावनाको जाग्रत करनेके लिये साप्ताहिक सत्याग्रह चलाया गया। सम्पूर्ण देशमें गोहत्या-निषेध-आन्दोलनकी चेतना फिरसे फैलानेकी आवश्यकता है।

आज यह भी बात उठायी जाती है कि देश अनेक गम्भीरतम समस्याआ ओर वैदेशिक नीतियाँके उलझनाम फँसा हुआ है ऐसी स्थितिमें गोहत्याके प्रश्नको उठाना कहाँतक सगत है, बात कुछ हदतक ठीक भी लगती है किंतु ये समस्याएँ भी उत्पन्न हमारे की हैं। तो इसके लिये जिम्मेदार भी हम खुद स्वयं हैं। देशकी जनताकी भावनाआकी उपेक्षा ही अभिशापके रूपमें शासकाके सामने खड़ी है। इसका हल राष्ट्रिय नीतियोंमें परिवर्तनसे ही सम्भव है। तभी देशको पतनके मार्गसे बचाया जा सकता है।

गावशकी रक्षाका प्रश्न इतना तुच्छ या महत्वहीन नहीं है कि उसके समाधानके लिये देशकी शेष स' व्याआके हलतक प्रतीक्षा की जाय। भारतकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृतिकी रीढ़ गावशके अस्तित्वकी रक्षाका रचनात्मक आन्दोलन अप्रासंगिक कैसे हो सकता है?

गोशाला कैसी हो?

समुचित गोपालनके लिये गोशाला सुन्दर, स्वच्छ और विचारपूर्वक बनायी जानी चाहिये, क्योंकि अच्छे स्थानमें रहनेपर पशु सुखी और स्वस्थ रहते हैं। विदेशोंमें बड़ी-बड़ी धनराशि लगाकर भव्य गोशालाआका निर्माण किया जाता है। वहाँकी गोशालामें तो कहीं-कहीं बिजली तथा रेडियो तकका भी प्रबन्ध होता है।

गोशाला खूब हवादार बनानी चाहिये, क्योंकि गायोको प्राणवायु (ऑक्सीजन) की काफी आवश्यकता होती है। इमारत पक्की बनायी जाय ता अच्छा है। साधारण फूस छाकर विधिवत् बनायी गयी कच्ची आर सस्ती गोशालामें

निश्चय ही देशकी बहुसंख्यक जनता आज भी गोवशकी नष्ट होते देखकर दुखी है, ८० प्रतिशत ग्रामीण भारतके गोभक्त नर-नारी, गाय और उसके वशकी बचाना चाहते हैं, किंतु इतने विपुल बहुमतकी भावनाको एक संगठित शक्तिके रूपमें जाग्रत करके गोहत्याका प्रचण्ड प्रतिरोध करनेके लिये जैसे सुयोग्य, कर्मठ और सुदृढ़ नेतृत्वकी आवश्यकता है, उसका आज नितान्त अभाव है।

केवल कानून बना दिये जानेसे गोवशके प्रति देश और देशवासियोंका कर्तव्य पूरा हो जायगा ऐसा नहीं है। प्रबल राष्ट्रिय सकल्प और शासकीय कानूनद्वारा पहले गोवशको कटने और मिटनेसे बचाया जाय और उसके पश्चात् व्यापक गोसवर्धन-गोपालन-योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाय ता २१ वीं शताब्दीके आगमनतक देशकी कृषि ग्रामोद्योग और अर्थव्यवस्थाके क्षेत्रमें चमत्कारपूर्ण क्रान्ति आ जायगी।

पृथ्वी और स्वर्गके देवताआकी रक्षा गाय और सत करते हैं, किंतु इन दोनोंमेंसे किसीपर सकट आये तो कौन रक्षा करेगा? सताकी रक्षा गाय करेगी और गायोकी रक्षा सत करेगी। सत-संस्कृतिकी संरक्षिका गोमाता है। गोमाता नष्ट हो गयी तो सत भी नष्ट—निर्मूल हो जायँगी। इसलिये गोमाताके भक्तो एवं सताको जगाओ और उन्हें गोमाताकी रक्षोके युद्धकी अग्रिम पंक्तिमें लगाओ। आगे सत हा पीछे सत-पूजक सारा भारतीय समाज हो गाय तभी बचेगी, अन्यथा नहीं।

भी पशु आरामसे रह सकते हैं।

स्थान—जहाँतक सम्भव हो गायोके रहनेकी जगह शान्त, खुली हुई और बस्तीसे दूर हो तो अच्छा है। इससे गाड़ी आदिके आने-जाने, बस्तीके नालोंकी गदगी तथा सक्रमणका भय न रहेगा। यहाँ वे स्वच्छन्दतापूर्वक आ-जा सकेंगी।

गोशाला समतल तथा ऊँची भूमिपर होनी चाहिये ताकि वहाँ आस-पासका पानी आकर इकट्ठा न हो पाये। इसके आस-पास गंदे पानी या कूड़ा-करकटसे भरे गड्ढे न होने चाहिये। अन्यथा गंदी वायु और मच्छर-मक्खीके

प्रकापस गायको कष्ट पहुँचेंगा तथा उनका दूध भी दूधित हो जायगा। गोशालाको हमेशा साफ रखना चाहिये।

गोशालासे एक-दो मीलके फासलेपर बहती हुई नदीका हाना बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि वहाँ जाकर पशु अच्छी तरह नहा सकग और पानी पी सकग। बड़ी गोशालाओके लिये उपयुक्त स्थान वह है जो बस्तासे दूर ऊँचे समतलपर तथा नदीके निकट हो।

कच्ची गोशाला—शालाके चारों तरफ बाड़ मिट्टीकी दीवार उठाकर बना ल। कौंटाकी बाड़मे पशुओके खरोच लगनका भय रहता है। पशुओकी सख्याक हिसाबस लबा-सा बरामदा बना ल तथा ऊपर सीमटकी पक्की छत ढलवा द। यदि धनाभाव हो तो वहाँ लकड़ीके गोल खभाके सहार फूसका छप्पर बना दिया जाय। इस बरामदके एक ओर या बीचमे नौद बनो होनी चाहिये। जहाँतक हो सके कम-से-कम नौद तो पक्की ही बनवाय अन्यथा मिट्टी ओर भूसको मिलाकर बनायी गयी कच्ची नौदसे भी काम चल सकता है। कुम्हारद्वारा बनाये हुए मिट्टीके बड़े-बड़े कुंड भी नौदके लिये अच्छे होते हैं।

फर्शपर निरी मिट्टी हो होणा ता वहाँ कीचड शीघ्र हो जाया करेगा। कुछ इटके टुकड़े और रांड आदि कूटकर फर्शको पक्का तथा समतल बना देना चाहिये। हर दूसरे दिन नया मिट्टी ओर पत्त आदि बिछाकर पहले दिनकी बिछी हुई इन चीजाँको 'कम्पास्ट खाद' बनानेके कामम लाय।

दूध-पीते छाट बछड़-बछियाँको रखनेके लिये बाँस लगाकर बाड़ा बना ले। उनके लिये कम ऊँची नौदाम सानी तथा पानाका प्रबन्ध करना चाहिये। भूसा दाना खली ओर गोरस रखनेके लिये अलग-अलग काठरियाँ बना ल। ग्वालक रहनेक लिय एक कुटिया भा अलग हा।

पक्की गोशाला—इसक बनानेम काफी खर्च करना हाता है पर इसस बहुत समयके लिय सुविधा हा जाती है। इसे चतुर राजमिस्त्रियास बनवाना चाहिय। इसकी चहारदीवारी छ या सात फुट ऊँचा हो, ताकि वाहरेसे आन-जानवालाको दृष्टि गोशालाक भातरी कार्यक्रमपर न पड। दरवाजा सूच चाँडा-सा हा ओर सुडाल हो। यहाँ कोई भी चाज पेना ओर नुकीला नहीं हानी चाहिय। गोशालाके बाँचम खुला हुआ आँगन हाना चाहिये, जहाँ सुबह-शाम गाय बठ सक। गायकी सख्याके हिसाबस बरामद ओठ-ना फुट चाँड और लब बना लिये जायँ। एक गायका बाँधनक लिय ५×१० फुट जगह काफी हाता है।

एक ओर नौद बनी हा तथा फर्श पीछेकी ओर ढलवाँ हो, जहाँ कि नालीसे गोमूत्र तुरत ही बहकर बाहर निकल जाय।

टीनकी छत धूपसे तप जानेके कारण अच्छी नहीं रहती। कडियाँको छतम साँप आदि जाव-जन्तु घर बना लते हैं, अत वह भी ठीक नहीं। डाट, लिटर या ऐजवस्टासकी नालीदार छत सबसे अच्छी रहेगी।

नौद दो फुट लबी, डेढ फुट चौडी और ढाई फुट ऊँची होनी चाहिये। इसमे ऐसे नाली बनी होनी चाहिये, जो डाट लगाकर बद कर दो जा सक तथा साफ करते समय खोल ली जाय। नौदका हर रोज धोकर साफ कर देना चाहिये। फर्शपर पत्थर या सीमट बिछाकर उसे चिकना कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि फिसलन हा जानेसे गायके गिरनेका डर रहता है। ककरीट और चूनेकी रोडी मिला ले तथा फर्शपर भली-भाँति कूटकर उसे मजबूत एव समतल बना दिया जाय। वह ऊँचा-नीचा और गड्ढेदार न हो। जगह-जगहपर सीमटसे पक्की नालियाँ बनवा लेनी चाहिये। जरूरतकी जगहपर ईंट लगवा ले। गोशालाम भूसा भरने, खली-दाना रखन, चारा काटनेकी मशीन लगान तथा गोरस रखनेके लिये अलग-अलग, सुगमतापूर्वक पहुँचवाले, भण्डार होने चाहिये। साइलेब-कूपका बनवाना बहुत लाभदायी हागा।

एक-दो कमरे जरा अलग हटकर ऐसे बने हा, जहाँ बीमार जानवर रखे जा सक। उसके पास ही दवा सुरक्षित रखनके लिय एक कोठरी भी होनी चाहिये।

अड़गडा (Cattle Crush)—यह लकड़ीका बना हाता है। दवावाले कमरेक पास इसका हाना भी जरूरी है। इसक भातर जानवरको फाँसकर सहूलियतसे खडा किया जा सकता है और उसकी बीमारीकी जाँच करनेम सहूलियत रहती है।

प्रसूतिका कमरा—गायके ब्यानके लिये बडा और साफ हवादार एक कमरा होना चाहिय उसमे नरम साफ और सूखी घास आदि बिछा दी जाय, ताकि ब्याते समय गायका आराम मिल। वादम उसे उठाकर खाद बनानेके कूपम डाल द।

गारस-भण्डार—दूध रखन, तौलने ओर किताव रखनके लिय एक छाटा-सा कमरा हाना चाहिये। इसम जालीदार किवाड आर खिडकी हानी चाहिय ताकि मच्छर-मक्का न घुसने पाय।

साँडके रहनेके लिये काफी जगह अलग हानी चाहिये। छाटे बच्चिके लिये भी वाडदार बरामदे अलग बने हा।

नाप—गाशाला आवश्यकताके अनुसार लवो-चौडी ओर प्युच फनी हुइ हा। एक पशुका छड रहनेके लिय कम-से-कम ५'x१० फट गह चाहिये। पाराणिऊ मतेके अनुसार चौडाईको लवाईसे गुणा करक गुणनफलको ८ से भाग देनेपर यदि ५ बच रहे तो वह वृष-आयवाली गोशाला शुभ मानी जाती है।

सिंह अथवा सपेके मुरखवाला गोशाला बनाना अच्छा नहीं माना जाता।

पानी—सबसे पहले पशुआके लिये जलका प्रबन्ध करना आवश्यक है। नलके द्वारा जमानस हर समय साफ पानीके खींचनेका प्रबन्ध होना चाहिये। यदि साफ पानीका झरना सोता या नल बराबर २४ घट हा झरता रहे ता बहुत अच्छा है। कुएँसे भा काम चल सकता है परतु वह ढका हुआ और ऊँचा होना चाहिये। पशुआकी नौदक पास एक हौजमे साफ पानी सदैव भरा रहना चाहिये ताकि प्यास लगनेपर पशु भर-पेट पानी पी सक।

गोशालामे पानीकी जरूरत निरन्तर बनी रहती है इसलिये उसके प्रबन्ध करनेका विशेष ध्यान रखना चाहिये।

कुछ सुव्यवस्थित गोशालाआमे छोटा ओर दो तरफसे खुला हुआ एक हौज (Cattle dip) बना हाता है जिसमे पानी भर ओर निकाला जा सकता है। इस पानीमे कृमिनाशक दवाई डालकर गायाको तैरा दिया जाता है, जिससे किलनी आदि व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। गामाको नदीमे नहलाना भी बहुत लाभदायक है।

सफाई—गोशाला हमेशा साफ-सुथरी रहनी चाहिये। वहाँ बकरी, कुत्ते और मुर्गी आदि जानवरोंको न जान दे क्वाकि ये गायकी सानोकी चीजाको अशुद्ध कर देते हैं। वहाँकी दीवारोपर हर साल एक बार चूनकी सफाई करा देनी चाहिये।

पशुआको मक्खियासे बचानेके लिये शालामे नीमके पत्तो या लोबान आदिकी धूपका धुआँ जरूर करना चाहिये। गोशालाकी नालीका सुबह-शाम पानासे धाकर साफ रखना चाहिये। गोशालाके बाहरकी ओर जहाँ मुख्य एव बड़ा नाली गिरती हो वहाँ एक बड़ा-सा हौज बनाकर उसमे एक बर्तन रख दे, जिसमे पशुआका मूत्र और शालाके धोवनका पानी इकट्ठा होता रहे। बर्तनका भर जानपर

कम्पास्ट खादक बानेमे इस पानाका डालना लाभदायी हागा। शाला कभी-कभी फिनेलमे धुलया दो जाना चाहिये।

गाशालामे रातक समय दोपक जलाना अच्छा माना जाता है। गोशालाके आँगनमे नौम या पापलक एक सघन छायादार पडका होना बहुत स्वास्थ्यमत्त आर उपयोग हाता है। पडकी छाया जाड और गर्मियाम हमरा ही पशुआको आराम पहुँचाती है।

गोशाला एसो हा कि जहाँ सूयका राराना अच्छा तरह पहुँच सक ताकि हानिकर कीटाणु वहाँ पैदा न हो पाय। खुली हुई हवादार जगहमे रहनसे गाय-बैल प्रसन्न रहत हैं।

बर्तन—दूध दुहने और रखनके लिये खास तौरकी बनी बाल्टी आदि बरतन गोशालामे रहन चाहिये। दाना-खला भिगानके लिये एक बड़ा-सा बर्तन हा या एक हौज ईट-सोमटका बनवा लिया जाय। कुछ बाल्टिया और टाकरियाका भी जरूरत पडगी। दवा पिलानेके लिय छोटी-बड़ी बाँसका बनी हुई २-३ गाल भी रखी रह।

किताब—गोशालामे हर एक पशुका जन्मपत्र दाना-खलोका लखा और दूधका ब्यारा लिखी हुई पुस्तक होनी चाहिये। महीने भरका आमदना और खर्च भा लिखा रहे। यदि नुकसान नजर आये ता उमक कारणकी तुरत खोज करे। व्यवस्था रखनसे नुकसान न हो पायगा।

आपाधि—व्यवस्थित गोशालामे साधारणतया काम आनेवाली सारी आपाधियाँ तैयार करके रखनी चाहिये ताकि जरूरत पडनपर इधर-उधर भटकना न पड।

अन्य हिदायत—गायका बाँधनकी रस्सी चिकनी और सनकी बनी होना चाहिये क्वाकि सूतकी रस्सी बड़ी जल्दी मैली हा जाती है। लाहकी जजोसे भी काम लिया जाता है। रस्सी बाँधनेके खूँटे नुकीले न हा बल्कि गोल हा।

पशुआकी गिनता करनकी सुविधाके लिये उनके काना या पट्टोपर एक दाग दिये जात हैं जो सदा बने रहते हैं। पशुआको नाम या सख्याके द्वारा सहज ही पहचाना जा सकेगा।

साधारण तौरपर काममे आनेवाले आजार यथा—चाकू, हँसिया कैंची सुई, सूजा सँडामी आदिका होना जरूरी है। इन्हे काममे लानेके पहिले सदा साफ कर लेना चाहिये और कृमिनाशक जलमे डवाल कर काँटाणु-रहित कर लेना चाहिये। उपचार करत समय हाथ तथा नारवृताको भी साफ करके कृमिनाशक घोलसे धो लेना चाहिये।

गोशालाओंका विवरण

(१) श्रीकृष्ण गोशाला कैलाशनगर, (गाजियाबाद)

'श्रीकृष्ण गोशाला' अत्यन्त प्राचीन गोशाला है। इसकी स्थापना आजसे लगभग ९० वर्ष-पूर्व सन् १९०४ ई० में कैलाशनगर, गाजियाबादमें हुई। यह गोशाला एक आदर्श गोशालाके रूपमें मान्य रही है। इसने जिला तथा प्रान्त-स्तरीय हुई प्रतिपाठिताओंमें सर्वोत्तम गाय तथा सर्वोत्तम साँडके लिये अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं। चौबन्ध इस गोशालाकी व्यवस्था कुछ अनियमित-सी हो गयी थी, किन्तु अब पुनः इसे सुव्यवस्थित कर लिया गया है। गोशाला-परिसर तथा गोशाला जोगोंद्वारा भी हा गया है। इस गोशालाके प्रयत्नसे समय-समयपर अनेक गायोंको कसाइयाँके चगुलसे मुक्ति प्राप्त हुई और उन्हें उचित सरक्षण भी प्राप्त हुआ है।

इस समय गोशालामें गाय, बेल बछिया तथा बछड़ाकी कुल सङ्ख्या मिलाकर ३०१ है। जिनमें मुख्य रूपसे हरियाणा, साहीवाल, जर्सी, रेडडेन तथा देशी नस्ल हैं। किन्तु आस-पास सघन आबादी होनेसे गाबरभूमि नहीं है। चारा आदिकी व्यवस्था अन्यत्रसे करनी पड़ती है। गायोंसे प्राप्त दूधकी विक्री तथा गोबर-गैस-सयन्त्र और गोशालाको प्राप्त दानशुसि सभी कार्य सम्पन्न होते हैं। गायोंकी चिकित्साके लिये चिकित्सक भी नियुक्त हैं। गौ माताकी कृपासे गोशालाका कार्य सुचारु रूपसे चल रहा है।

गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग कितने उपयोगी अथवा अनुपयोगी है तथा गोपालनमें कौन-कौन-सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके साथ ही एक आदर्श गोशालाका स्वरूप कैसा होना चाहिये?—इस सम्बन्धमें इस 'श्रीकृष्ण गोशाला'के अनुभवा, मान्यताओं विचारों तथा सुझावोंको यहाँ दिया जा रहा है—

आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग

कृत्रिम गर्भाधान तथा भ्रूण-प्रत्यारोपण और इन्जेक्शन लगाकर अधिक दूध प्राप्त करनेकी 'आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग' कहा जाता है, किन्तु यह 'श्रीकृष्ण गोशाला' उसके पक्षमें नहीं है। साथ ही हम अपनी भारतीय नस्लोंको पूर्णतः सुरक्षित

रखते हुए उन्नत देशों साँडोंके माध्यमसे गर्भाधान कराकर नसल-सुधार करना चाहते हैं क्योंकि गोवशकी सकर-नस्लें हमारे देशकी जलवायुके लिये उपयुक्त नहीं हैं। उनका रख-रखाव महंगा है। वे बहुत अधिक छाती हैं। अधिक बीमार होती हैं। उनमें मृत्यु-दर भी ज्यादा है। गर्मी उन्हें सहन नहीं हो पाती। अतः भारतीय उत्तम नस्लोंको ही बढ़ावा देना चाहिये। गोपालनमें कठिनाइयाँ तथा उन्हें दूर करनेके उपाय

(क) प्रशिक्षित एवं समर्पित कर्मचारियों तथा प्रबन्धकोंका अभाव दूर करनेके लिये गोशाला-प्रबन्धन तथा गोसेवा-प्रशिक्षण-शिविर लगाये जायें और वहाँ इन विषयोंपर विस्तारसे विचार करके उन्हें व्यावहारिक रूप दिया जाय, इससे यह समस्या दूर हो सकती है।

(ख) हमारे देशमें लार्ड मैकाले-प्रणीत शिक्षा-पद्धति लागू रहनेके कारण हमारी नयी पीढ़ी गोवशके महत्त्वके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानती। फलस्वरूप पड़े-लिखे युवकामें गोपालन एवं गोसेवाके प्रति कोई रुचि नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि गोपालनको गद्दा एवं निकृष्ट कार्य समझते हैं। गाबरको मल सफ़ाकर उससे घृणा करते हैं। इस अज्ञानको दूर करनेके लिये गावशके महत्त्वका व्यापक प्रचार-प्रसार करनेकी आवश्यकता है।

(ग) गोपालनके आरम्भमें धनाभावकी भी कठिनाई आती है। जबतक हम अपने गोवशकी देशी प्रजातियोंको उन्नत नहीं कर पाते हैं जबतक इस कार्यके लिये आर्थिक सहयोगकी आवश्यकता है। जो राज्य सरकारों तथा 'भारतीय जीव-जन्तु-कल्याण-बोर्ड' मद्राससे अनुदान प्राप्त करके तथा गोप्रेमी सम्पन्न परिवारोंसे दान प्राप्त करके पूरी की जा सकती है।

(घ) चरगाहोंका लगभग समाप्त हो जाना तथा ग्वालाकी गोचारणके लिये न मिलना गोपालनमें सबसे बड़ी कठिनाई है। इसके लिये गोचरभूमि फिरसे आरक्षित करनी होगी तथा ग्वालाकी व्यवस्था फिरसे करनी होगी। गोशालाएँ प्रायः उन स्थानोंपर स्थापित की जायें जहाँ चरगाहें उपलब्ध रहे पानीकी सुविधा हो तथा जीव-जन्तुओंसे कोई भय न हो।

आदर्श गोशाला

भारतम स्थापित गोशालाम गोवशकी भारतीय प्रजातियोकी गाय होनी चाहिये और उनके पालनेके लिये निम्नलिखित व्यवस्था होनी चाहिये—

(१) चारा—भूसा, हरा चारा, खल-चूरी-छिलका, दलिया, नमक तथा अन्य खनिजकी नियमित व्यवस्था हानी चाहिये। चारा काटनेकी मशीन तथा पिसाई-चक्की भी गोशाला-परिसरमे गोशालाकी अपनी होनी चाहिये। चारा विभिन्न आयुके गावशको उसको आवश्यकताके अनुसार मात्राआम दिया जाना चाहिये। गर्भवती गायका तथा दूध देनेवाली गायको विशेष पौष्टिक चारा दिया जाना चाहिये। दूध बढ़ानेके लिये हरा चारा, जई, बरसाम बिनोलेकी खली, चनेका छिलका, जो अथवा गेहूँका दलिया विशेष उपयोगी है।

(२) गायोके पीने तथा नहानेके लिये पानी—गोशालाके पास गायोके पीन तथा नहानेके लिये पानीकी अपनी व्यवस्था होनी आवश्यक है। उसके लिये ट्यूबवेल, भूमिगत जलाशय तथा ओवर हेड टैंक हान चाहिये।

(३) आवास—गोशालाम सभी गायोके लिये आच्छादित आवास जिसम गर्मी-सर्दी तथा वर्षासे बचाव हो सके, होना चाहिये। आवासम उनके चारेके लिये खोर तथा पानी पीनेके लिये पक्की चरई होनी चाहिये। गायोको बिना पक्के फर्श लगी भूमिपर बैठना सुखद है। इसलिये गायोके आवासामे पक्के फर्श नहीं लगाय जायँ और यदि लगाये भी जायँ तो ऐसे हो कि उनपर गाय फिसल न सक और साथम कुछ स्थान कच्चा भी छोड़ दिया जाय।

(४) गोशालाम गोवशका वर्गीकरण—गोवशका वर्गीकरण करके प्रत्येक वर्गक गोवशको अलग-अलग आवास तथा बाडोमे रखा जाना चाहिये। बछिया अलग, बाछे अलग, गर्भवती गाय तथा दूध देनेवाली गाय अलग, दूधसे सूखी गाय, साँड़ और बीमार गोवश-ये सब अलग-अलग आवास तथा बाडाम रखे जाने चाहिये।

(५) नामकरण अथवा क्रमाङ्कन—आदर्श गोशालाम गोवशका नामकरण अथवा क्रमाङ्कन अवश्य होना चाहिये। यह देखा गया है कि गाय अपना नाम पुकारे जानेपर दाँडती आती है। नामकरण हानेसे उसे अपने साथ आत्मीयताका भी अनुभव होता है। नामकरण न हो सक तो क्रमाङ्कन (Numbering) कर दिया जाय। इससे भी पहचानमें सुविधा हाती है।

(६) गर्भाधान—गर्भाधानका समय हानपर गाय

रँभाती है। उस समय उसका गर्भाधान करवा दना चाहिये। समय निकल जानपर वह पुन १४ दिन या २१ दिन बाद रँभाती है। गर्भाधानक लिय गायको उत्तम जातिके ही उत्तम दशा साँड़स प्राकृतिक गर्भाधान कराना सर्वोत्तम है। ज्यादा दूध देनेवाली देशी गायके बछड़ाका अच्छे तरह खिला-पिलाकर अच्छे साँड़ तैयार किये जान चाहिये। उनको माताके दूधका रिकार्ड भी रखा जाना चाहिये।

(७) चिकित्सा-व्यवस्था—फेलनेवाली छूतकी चामारिया-जैसे 'युरपका' 'मूँहपका' की रक-धाम तथा बीमार पड़नेवाला गायोकी चिकित्साके लिय एक नियमित चिकित्सक तथा औपधालय हाना चाहिये। अनुभवी गोपालकका परामर्श लेकर घरलू दवाआके प्रयागसे गायको विशेष लाभ हाता है।

(८) स्वच्छता—गायका स्वच्छता पसंद है। वह स्वयं स्वच्छ रहना चाहती है और स्वच्छ स्थानपर ही बैठना चाहती है। गोशालाको स्वच्छ रखनेसे गोवश बामारोसे भी बचा रहता है। अत गोशालाको स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। गायोके पानी पीनेके चरई, चारेकी खोर तथा आवास सभी स्वच्छ रहने चाहिये। गायोको प्रतिदिन नहलाया जाना चाहिये। इसके लिय फव्वारा-स्नानकी व्यवस्था हो तो सर्वोत्तम है।

(९) गोबर-गैस सयन्त्र—गोशालामे गोबर प्रचुर मात्राम हाता है, इसलिये वहाँपर गोबर-गैस सयन्त्र लगाने और चलानेसे कई लाभ होते हैं। गोबर-गैस मिलती है उससे भोजन बनानेके लिय गसका चूल्हा तथा प्रकाशकी व्यवस्था हो सकती है। इसके अतिरिक्त गोबर-गैससे जेनरेटर सेट चलाकर विद्युत्-उत्पादन भी किया जा सकता है। जिससे बिजलीक पख चारा काटनेकी मशीन, बिजलीक मोटरसे चलनेवाली आटाचक्की—य सब चल सकते हैं। साथ ही गोबर-सयन्त्रसे बने हुए खादकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।

(१०) कृषि-भूमि—गोशालाक पास अपनी कृषि-भूमि होनी चाहिये। जिसम गावशके लिये हरा चारा, भूसा तथा मोटे अनाज उत्पन्न किये जा सक। एक गायके लिये एक एकड़ भूमि होना आदर्श स्थिति है।

(११) चरागाह—गोशालाके निकट एक चरागाह हाना चाहिये, जिसमे गोशालाम रहनेवाला गोवश चरनेके लिय जा सके। गायको चरना तथा भ्रमण करना बहुत पसंद है। इससे वह स्वस्थ रहती है और उसके दूधकी श्रेष्ठता तथा गुणवत्ता भी बहुत बढ़ जाती है।

(१२) निष्ठावान् प्रबन्ध-समिति—गोशालाका आदर्श

गोशाला बनानेमें तथा आदर्श गोशालाके रूपमें चलानेके लिये निष्ठावान् लोगोकी प्रबन्ध-समिति हानी चाहिये और ऐसे ही निष्ठावान् सेवक भी होने चाहिये, जो नि स्वार्थ एव निष्कामभावसे ईश्वरकी प्रसन्नता तथा गोमाताका आशीर्वाद पानेके लिये गोशालाके प्रबन्धमें कार्यरत हो। इससे कम व्यय होनेसे वह गोशाला स्वावलम्बी भी हो जायगी।

(१३) छायादार वृक्ष—गोशालामें छायादार वृक्ष होनेसे गायोको बठनेके लिये छाया मिल जाती है। यह वृक्ष ऐसे हाने चाहिये जिनसे वायुकी भी शुद्धि होती रहे। इस दृष्टिसे नीमका वृक्ष सर्वाधिक उपयोगी है।

(१४) गोवश-संरक्षणकी व्यवस्था—गोशालाके द्वार कसाइयासे छुड़ाये गये गोवश तथा असहाय, बीमार, वृद्ध और दुर्घटनाग्रस्त गोवशके लिये सदैव खुले रहने चाहिये।

(१५) गोवश-संवर्धनकी व्यवस्था—गोशालामें गोवशके पालन एव रख-रखावकी ही नहीं, बल्कि उसके

विकासकी भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये। जो बछिया दूध देनेवाली अच्छी गाय बन सकती है, उसका गर्भाधान उन्हींकी नसलके अच्छे सौँडासे करवाकर, उनको अच्छा पौष्टिक चारा देकर अधिक दूध देनेवाली गाय बनाने, बछड़ाको अच्छे सौँड बनाने अथवा अच्छे बेल बनानेका प्रयास लगातार होते रहना चाहिये।

इस प्रकार इन उपायोंके अमलमें लानेसे निश्चित ही गोवशकी अधिवृद्धि होगी, गोसंरक्षणको प्रोत्साहन मिलेगा तथा गोमाता भी नृशस-हत्यासे बच सकेगी। अत अधिक-से-अधिक लोगोको प्रयत्नपूर्वक इस दिशामें अवश्य लगना चाहिये, यह एक पुण्यका कार्य है, परोपकारका कार्य है, इससे न केवल लौकिक समृद्धि ही प्राप्त होगी, बल्कि सच्चा सुख-संतोष भी प्राप्त होगा और बुद्धि शुद्ध होकर उनका अध्यात्मपथ भी प्रशस्त हो जायगा।

—श्रीपरमानन्दजी मित्तल

(२) गोशाला, हरिधाम-आश्रम, बिठूर (कानपुर)

इस गोशालाकी स्थापना ब्रह्मलीन स्वामी श्रीप्रकाशानन्द सरस्वतीजी महाराजके सत्प्रयासासे सन् १९७४ ई० में सम्पन्न हुई। वर्तमानमें गोशालामें ८ गाय, एक सौँड २ बाछ तथा ५ बछी हैं जो साहीवाल जर्सी तथा हरियाणा नस्लके हैं। गोमाताकी कृपासे हमारी इस गोशालामें उचित गोपालनके लिये प्राय सभी साधन उपलब्ध हैं। निकटमें गङ्गाजी होनेसे गायोंका पानी आदिकी बड़ी सुविधा है। गोशालासे सलग्न लगभग आधा बीघा भूमि है जिससे प्राय ८ महीने हरा चारा उपलब्ध होता रहता है। चारेका भण्डारण उपयुक्त समयपर कर लिया जाता है। गायोंके उपचारके लिये घरेलू-देशी औषधियाँ दी जाती हैं और आवश्यकता पड़नेपर विशेषज्ञ भी बुलाये जाते हैं।

मुख्यतः यह 'गोशाला' हरिधाम-आश्रमसे ही सम्बद्ध है। आश्रममें साधु-सत महात्मागण पथारते रहते हैं। गोशालाका गौदुग्ध आदि साधु-सत्ताकी सेवामें प्रयुक्त होता है। आश्रमका अपना गोधन-गैस सयन्त्र भी है उसीमें गोमयका प्रयोग हो जाता है। धर्मात्मा दान-दाताओंसे प्राप्त धनराशिसे यहाँका प्रबन्ध होता है।

हमारी यह मान्यता है कि गोशालामें उतना ही गोधन रखना चाहिये जितनेका लोकेसे पालन-पोषण-संरक्षण हो सके। गाँवों भूखी, प्यासी या चिकित्साके लिये लालायित रखे खना महान्

पापका भागी बनना है। अत जितनी गौओंको लोकेसे खिला-पिला सके उतनी ही गौओंको अपनी गोशालामें रखना चाहिये। बाकी गोधनको किसी अन्य गोशाला या गापालकको समर्पित कर देना चाहिये। इसी दृष्टिसे इस गोशालामें गोधनकी सख्या कम रखी गयी है। अत गोआँकी दख-रेख आदिमें कोई विशेष कठिनाई हमें नहीं होती।

हमारा यह अनुभव है कि गोपालन किंवा गोसंवर्धनमें आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग अधिक सफल नहीं हो रहे हैं, अत पूर्णतः भारतीय पद्धतिका अनुसरण करना चाहिये। एक आदर्श गोशालाके लिये आवश्यक है कि उसमें उत्तम चारा पौष्टिक दाना, शुद्ध जल, सफाई, चिकित्सा तथा सरदी-गरमीसे बचावकी व्यवस्था होनी चाहिये।

ईश्वरकी सृष्टिमें गौका प्रमुख स्थान है, अत गोपालन हमारा परम धर्म है, वैज्ञानिक दृष्टिसे भी यही बात सिद्ध होती है। कई बार ऐसा होता है कि मन बड़ा उद्विग्न हो जाता है, ऐसी स्थितिमें यदि गौका दर्शन कर लिया जाय तो मनमें बड़ी शान्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमारा व्यक्तिगत अनुभव है।

हमारी जानकारिमें एक उत्तम गोशाला गोहाना (हरियाणा) में है, जहाँ रुग्ण तथा अपाहिज गाय, बछिया तथा बछड़ाकी बड़ी तन्मयतासे सेवा-शुश्रूषा की जाती है।

—स्वामी श्रीश्यामस्वरूपानन्दजी सरस्वती

(३) अवध-प्रान्तकी कुछ गोशालाएँ

[भारतीय गोवश-रक्षण, गोसवर्धन एव अनुसंधान-परिषद्, नयी दिल्लीके शाखा-कार्यालय, कानपुरसे अवध-प्रान्तकी चार गोशालाआका विवरण तथा अवध-प्रान्तकी गोशालाआकी एक सक्षित सूची गोरक्षा-प्रमुख अवधप्रान्तद्वारा प्राप्त हुई है, जिसे यहाँपर दिया जा रहा है—]

(क) श्रीकानपुर गोशाला सोसाइटी

जरनल गज, कानपुरमे सन् १८८८ ई० मे 'श्रीकानपुर गोशाला सोसाइटी' नामसे एक गोशालाकी स्थापना हुई। इमलिया खुर्द कालपीमे भी इस गोशालाकी शाखा है। इस समय इस गोशालामे कुल गोधन ७३ है, जिसमे ४९ गाय हैं। इस क्षेत्रकी विशेष नस्ल देशी फ्री क्रॉस है। गोशालाके पास गायोके लिये पर्याप्त स्थान है। लगभग ८४० गौओभरका स्थान है। गोशालाकी व्यवस्था तथा गोधनकी देख-रेख चदा, किराया तथा खेतीद्वारा प्राप्त आयसे होता है। अपना बहुत बड़ा गोबर-गैस सयन्त्र भी है। किन्तु खेद है कि गोशालाकी लगभग ३५० बीघा जमीनपर अधिग्रहण हुआ है। अभी गोशालाके पास जो गाय हैं, उनमे अधिकतर दानमे प्राप्त अनुपयोगी गायें हैं, जो बूढ़ी तथा कमजोर हैं। इनकी देख-रेखपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। उपयोगी एव दुधार गौओके साथ ऐसी गौआका संरक्षण भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारा यह अनुभव है कि अच्छे एव सेवाभावी कर्मचारियोंके अभावमे ठीकसे गोशालाका कार्य नहीं हो पाता है। आजकल कुछ ऐसी प्रवृत्ति पनप गयी है कि जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक सस्थाआमे कार्य करनेकी अधिक रुचि रहती है, अपेक्षाकृत धार्मिक सस्थाआके। इसलिये कार्यकी व्यवस्था एव गुणवत्तामे अन्तर आ जाता है, अतः यथासम्भव गोशालाआके लिये सेवाभाव तथा गायमे प्रेम रखनेवाले कुशल सेवकाकी आवश्यकता होती है।

—श्रीपुरुषोत्तमलालजी

(ख) गो-गंगा-कानन, शिवाजीनगर, (कानपुर)

गोसेवा, गोपालन, पर्यावरण-सुरक्षा, वृक्ष-सेवा स्वस्थ प्राकृतिक जीवनकी शिक्षा इत्यादि उद्देश्योंको लेकर 'गो-गंगा-कानन' नामक इस सस्थाकी स्थापना सन् १९८७ ई० मे शिवाजीनगर कानपुरमे की गयी है। मुख्य रूपसे गोमाता गङ्गामाता तथा धरतीमाताकी सेवा करना इस

सस्थाका प्रमुख ध्येय है। सस्थाके पास इस समय लगभग २० एकड़ भूमि है, जिसमे जंगल भी है। इसीमे गाय विचरण करती हैं। गोधनके विकासके लिये कृषि, वानिकी तथा ग्राम्य संस्कृतिका पुनर्जीवित होना बहुत आवश्यक है। इसी दृष्टिसे सस्थाने इससे सम्यक् अनेक कार्यक्रमोंको प्रारम्भ करनेकी योजना बनायी है।

—श्रीप्रमचन्द्रजी पाल

(ग) जय श्रीकृष्ण गौशाला, सहार (इटावा)

कुछ ही समय पूर्व (२१ नवम्बर, १९९३ ई०) गोपाष्टमीके पावन पर्वपर सहार (इटावा) मे एक गौशाला स्थापित की गयी। यह गौशाला 'विवेकानन्द आश्रम' के एक अङ्गके रूपमे कार्यरत है। यहाँ एक बूचडखाना है। उसी बूचडखानेसे स्थानीय गोवशकी रक्षा-हेतु गोभक्तोंके सहयोगसे यह गौशाला स्थापित हुई। गौशालाका अपना भवन भी है। इस समय गौशालामे १७ गाय, ३ बछड़े तथा ३ बछड़ियाँ हैं। अधिकतर देशी नस्लकी गायें हैं। स्थानीय लोगो तथा दानदाताआके सहयोगसे गौशालाका कार्य सुचारु रूपसे चल रहा है। आश्रममे एक ऐसी गाय है, जो एक तरफ अपनी बाछीको दूध पिलाती है तथा दूसरी तरफ एक वृद्ध गायके बछड़ेको भी दूध पिलाती है। एक दूसरी गाय ऐसी है, जिसके एक तरफ उसका बछड़ा दूध पीता है तथा दूसरी तरफ दूधकी दुहाई होती है।

—श्रीआशुतोषजी शुक्ल

(घ) गोधाम (गोशाला), नयी झूसी (प्रयाग)

सन् १९८५ ई० मे नयी झूसी, प्रयागमे 'गोधाम' नामसे एक गोशालाकी स्थापना हुई। इस समय गोशालाके पास ४ एकड़का सीमित क्षेत्र है और गोशालामे गोधनकी संख्या लगभग १५ के आस-पास है। गायोसे प्राप्त दूधकी विक्री की जाती है। प्रायः देशी नस्लकी गायें हैं। कुछ हरा चारा पैदा किया जाता है, शेष क्रय करना पड़ता है। खादका उपयोग खेतीके लिये किया जाता है।

—श्रीशिवमल सिंहजी

(ड) अवधप्रान्तकी गोशालाओंकी सूची

- लखनऊ—(१) अवध गोशाला, (२) नदीली गोशाला निगोहा, तहसील-मोहनलालगज, (३) गोशाला असफाबाद, तछास।
- हरदोई—(१) गोपाल गोशाला धियर महोतिया, (२) कृष्ण गोशाला, माधोगज, (३) राधा कृष्ण गोशाला साहाबाद।
- लखीमपुर—(१) गोरक्षणी सभा गोशाला निघासन रोड, (२) धर्मार्थ गोशाला गोकर्ननाथ, (३) हिन्दुस्तान सुगर मिल गोशाला गोला, (४) पारशर नाथ गोशाला मैकलगज।
- सीतापुर—(१) पिजरापोल गोशाला सोसाइटी, (२) हनुमत मशराम गोशाला बिसवाँ, (३) नैमिशारण्य गोशाला, मिश्रिख।
- फैजाबाद—(१) साकेत गोशाला अयोध्या, (२) भगवत गोशाला डुहिया, टाडा, (३) नरसिंह गोशाला बीकापुर।
- गांडा—(१) हनुमान गोशाला भगवतीगज, बलरामपुर, (२) बलरामपुर गोशाला सोसाइटी नीलगौव, (३) गायत्री तपोभूमि गोशाला बडगौव,

- (४) सरजू गोशाला नवावगज, (५) देवीपाटेश्वरी गोशाला, (६) गोपाल गोशाला, कर्नलगज।

- बहराइच—(१) राजलक्ष्मी गोशाला निन्दीपुर भडारा, (२) जुगलीना गोशाला नानपारा।

- फतेहपुर—नदगोशाला बिन्दकी।

- कानपुर—(१) कानपुर गोशाला सोसाइटी भीती, (२) पचमुखी हनुमान गोशाला पनकी कटरा, (३) कृष्ण गोशाला पुखरायाँ।

- झाँसी—गोपाल गोशाला पचकुइया नई बस्ती।

- बौदा—(१) गोपाल गोशाला, (२) नरसिंह गोशाला पेलाती, (३) मुकुन्द गोशाला मुजौली, डाकखाना-तिन्दवारी।

- जालौन—जिला जालौन गोशाला समिति, कालपी।

- बाराबकी—नागेश्वर नाथ गोपाल गोशाला।

- बिल्हौर—(१) गो-गंगा कानन गोशाला गुमटी-४९, दरियापुर तहसील, (२) हरिधाम-आश्रम गोशाला बिदूर, (३) आरोग्यधाम आश्रम गोशाला बिदूर।

[प्रेषक—श्रीदिनशचन्द्रजी गुप्त]

— श्री श्री श्री —

(४) श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान परासौली (मथुरा)

(पूज्यपाद बाबा श्रीगणेशदासजी भक्तमाली)

ब्रजधाममे स्थित श्रीगिरिराज-गोवर्धनकी सुरम्य तलहटीमे भगवान् श्रीकृष्णकी महारास-स्थली चन्द्रसरोवर—परासौली नामक एक स्थान है। यह परासौली गोवर्धन कस्थसे सोख भरतपुरको जानेवाले राजमार्गपर दो किलोमीटर दूर स्थित है। इस पावन स्थलीके निकट स्थित ग्रामोंके गण्यमान्य सदस्याके संयोगसे आश्विनशुक्ला शरद-पूर्णिमा सवत् २०४५ वि० को 'श्रीसूर-श्याम सेवा-संस्थान' की स्थापना हुई। संस्थानने सर्वदेवमयी गौ तथा उसके वंशक सवर्धन एव रक्षार्थ 'सूर-श्याम गोशाला' की स्थापना भी की। इस सूर-श्याम गोशालामे गोवशकी वर्तमान संख्या ३५५ है।

इनमे दूध देनेवाली गौएँ ३४ दूध पीनेवाले बछड़े-बछियोंकी संख्या ३० बैलोंकी संख्या ८, अशक्त-वृद्ध विकलाङ्गकी संख्या १२ और सड़िकी संख्या ५ है। गोशालाक दूध तथा गोवशका विक्रय नहीं किया जाता। दूध 'सूर-श्याम

बाल-विद्यामन्दिर' के शिशुओंका तथा अतिथियोंको पिला दिया जाता है और आर्थिक दृष्टिसे कमजोर गोप्रेमीको उसकी इच्छाके अनुसार एक या दो गौ सेवाके लिये नि शुल्क भी दे दा जाती है। उसके द्वारा वह गौ लौटानेपर पुन गोशालामे प्रवेश करा ली जाती है।

गोशालाको आत्मनिर्भर बनानेके लिये 'सूर-श्याम सेवा-संस्थान' गौके गोबर तथा मूत्रसे नडेप कम्पोस्ट खाद, गो-देव-दर्शन धूप एव अगराग नामक छान-साबुनका निर्माण कराती है, जिससे आयप वृद्धि हुई है।

भातवर्षमे ही नहीं, अपितु विदेशामे बहुधा गौशालाएँ ऐसी हैं जो उत्तम नस्लकी दुधार गाय ही रखती हैं। दूध न देनेवाली अवस्थाभ या अशक्त-वृद्ध होनेपर उन गायोंको हटा दी जाती है। ऐसी गोशालाएँ आर्थिक लाभ लेनेके लिये ही खोली गयी हैं गोवशके रक्षार्थ या उसके सवर्धनके लिये नहीं परतु

'सूर-श्याम गोशाला' को एक आदर्श रूप प्रस्तुत करनेके प्रयास किये जा रहे हैं। मौसम एवं ऋतुके अनुसार प्रत्येक गोवशका हरा चारा भूसा, अनाज, दूध, जल आदि दिया जाता है गिरि-गोवर्धनकी तलहटीमें ग्वालाकी दण्ड-रज्जुमें उन्हे बरनके लिये ले जाया जाता है, जहाँ ये स्वतन्त्र रूपसे आहार-विहार करते हैं। गर्मी, सर्पा, शीतक बचाव-हेतु कच्चे फरायाले हवादार पक्के बड़े-बड़े कमरे हैं। गायके प्रसवके समय समुचित आहार, ओषधि आदिका विशेष ध्यान रखा जाता है। रुग्णावस्थामें पशु-चिकित्सकसे चिकित्सा कराकर उसे पूर्ण

स्वस्थावस्थामें लानेका पूरा प्रयत्न किया जाता है। किसी भी अवस्थामें आयु पूर्ण होनेपर—गालाक पधार जानपर उस गावशके पार्थिव शरीरको विधिवत् चजरज्जुका लपन कर फूल-मालाआस सजाया जाता है उचित पवित्र स्थानपर गङ्गा छादकर उसमें शवको रज्जुकर ओषधि-नमक डालकर भूमिगत किया जाता है। इस अन्तिम संस्कार करनेकी अवधिमें श्रीहरिनाम-सकीर्तन उच्च स्वरसे हाता रहता है और अन्तमें भी दिवगत आत्माको शान्तिहेतु सकांतन किया जाता है।

[प्रपंक—श्रीरामलखनजी शर्मा 'राम']

(५) श्रीगोरखनाथ गोशाला (गोरखपुर)

भगवान् गोरखनाथक मन्दिर-परिसरमें स्थित यह गोशाला एक प्राचीन गोशाला है। ऐसी प्रसिद्धि है कि इसको स्थापना शताब्दियोंपूर्व गोरखनाथ-पीठके तत्कालीन प्रमुख एक-नाथयोगीद्वारा की गयी थी। मन्दिरके आलेखोंमें गोशालाके स्थापनकालका कोई यथार्थ उल्लेख उपलब्ध न होनेसे इसकी प्राचीनताकी निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो सकी है।

गोरखनाथ-मन्दिरद्वारा संचालित और सुव्यवस्थित इस गोशालाका उद्देश्य आरम्भसे ही गोरक्षण गोसवा और गोसवर्धन रहा है। तदनुरूप आज भी यह एक आदर्श गोशालाका रूपम 'गोसेवा' का सदेश दूर-दूरतक (सर्वत्र) प्रसारित कर रही है। इस गोशालामें नियमित देशी गाय ही रखी जाती हैं। वर्तमानमें यहाँ गाय तथा गोवशकी कुल संख्या लगभग १२५ है। इनमें बूढ़ी, अपग युवा और बच्ची—सभी अवस्थाकी गायें हैं। इनकी देख-रेख और सेवाके लिये २५ से ३० व्यक्ति नियुक्त हैं। गायोंके रहनेका स्थान बहुत स्वच्छ, हवादार और हर मौसमक

लिये उपयुक्त बनाया गया है। यहाँ गायोंके लिये शुद्ध सुपुट आहार तथा पानके लिये स्वच्छ जलकी व्यवस्था है। समय-समयपर पशु-चिकित्सक और विश्वपञ्चाङ्गारा गायोंका स्वास्थ्य-परीक्षण हाता है। गायोंसे प्राप्त दूधका उपयोग गोरखनाथ-पीठमें रहनेवाले यागिया साधुओं कर्मचारियों एवं आगन्तुक अतिथियोंके सेवार्थ किया जाता है। भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। गाय और गायसे प्राप्त बछड़ा तथा बैलाका कृषि-कार्यमें महत्वपूर्ण योगदान होनेसे हमारे यहाँ गापालनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारा पुष्टि-पुष्टि और सुख-समृद्धिसहित आध्यात्मिक चेतनाका सुदृढ़ आधार गाय ही है अतएव गोरक्षण गापालन और गोसवर्धनके लिये सतत सनद्ध और समर्पित गोरक्षापाठका यह गोसदन दार्धकालसे जन-जनका गोसेवाका सुसंस्कार और शुभ प्रेरणा दे रहा है तथा आगे भी होता रहेगा ऐसा विश्वास है।

[प्रपंक—श्रीश्यामसुन्दरजा श्रात्रिय अशान्त']

(६) श्रीलक्ष्मी गोशाला, बदनावर (मध्यप्रदेश)

'श्रीलक्ष्मी गोशाला बदनावर'की स्थापना आजसे लगभग ८० वर्ष पूर्व यहाँके नगरसेठ श्रीनदरामजी चोपडाके द्वारा की गयी। बदनावर बसस्टैंडपर गोशाला चलानेके लिये एक भवनका निर्माण कराया। उस आमदनीसे गोशालाका खर्च आज भी चलता है। इस समय गोशालामें १५ गाय १५ केडा ८ केडी कुल

३८ पशु हैं। इस गोशालाका मुख्य उद्देश्य गावशकी रक्षा तथा सेवा करना है और लूले-लैगड अपाहिज पशु रखना तथा उनकी सेवा करना है साथ ही क्लस्टरनेमें जानेवाले पशुओंकी रोकना है। गोशालामें मालवी नस्लका गोवश है।

—श्रीमंगलालजी अवस्थी

(७) श्रीगौशाला पिंजरापोल, राजनांदगाँव (म० प्र०)

(श्रीदेवीशरणजी खण्डेलवाल)

श्रीकृष्णक उपासक वेरागियोंका रियासत नदग्राम आज भक्ति, क्रीडा एवं साहित्यकी त्रिवेणीमें नया कलेवर प्राप्त कर छत्तीसगढ़ अञ्चलमें राजनांदगाँवके नामसे सुविख्यात है।

रियासतकालीन एक अंग्रेज दीवानद्वारा एक पगल धोडेको गोली मार देनेके हुक्मसे उद्घातित यहाँकी धर्मप्राण जनताकी भावनाओंका मुद्गर करते हुए रियासतके सेठ श्रीरमलालजी चापड़ा एवं श्रीसाहिब्राम सूरजमल आस्तवाल-परिवारने शहरके मध्य गाशालाके लिये भूमि क्रयकर गाशालाकी स्थापनाका उपक्रम प्रारम्भ किया।

इस प्रकार सन् १९६१ (सन् १९०५) में संस्थापित यह संस्था अपने लंबे इतिहासमें अनेक उतार-चढ़ाव देख चुकी है और अनेक संस्मरण सँजाय हुए निरन्तर प्रगति-पथपर अग्रसरित है।

सन् १९६० में शासनद्वारा तोम एकड़ भूमि गोशाला-हेतु मिली। इस ऊसरभूमिको परिवर्तित कर जी० ई० राठवर गौ-सदनका निर्माण हुआ। इस तास एकड़ भूमिमेंसे २० एकड़ भूमि शासनको प्रदान की गयी जिसके बदलमें जिलाध्यक्षद्वारा चालास एकड़ भूमि संस्थाको प्रदान की गयी जहाँपर कृषि-कार्य होता है। १९७० में नगरके मध्य स्थित गोशालामेंसे लगभग १० हजार वर्गफुट भूखण्डपर गाशाला सुपर मार्केटका निर्माण कर गाशालाका ठास आर्थिक आधार प्रदान किया गया। इससे अर्जित आयसे शहरके मध्यम गौ-सदनका पक्का निर्माण किया गया।

नगरमें मार्बजनिक श्मशान-गृहका भी सफल संचालन गाशालाद्वारा किया जा रहा है। यहाँपर धर्मशाला जलाऊ लकड़ी पाना स्नानगारकी व्यवस्था है। निम्न आय-वर्गिक तपदिकसे

पीडित बच्चोंको संस्था नि शुल्क दूध भी प्रदान करती है।

वर्तमानमें संस्थाके पास १७७ गायें, १० बेल ५ सौंड, ४६ बाछे, ५ बैसा १२८ वाछियाँ हैं। जिनमें साहीवाल, गौर, जर्सीक्रास, देशी एवं हरियाणवी नस्ले हैं।

चार-व्यवस्था—कृषिद्वारा उपजका चारा एवं पशु-आहार चूनी-भूसी, खली आदिका बाजारसे क्रय होता है। पेयजल-हेतु दो कुआँ, दो बोरिंग एवं नलका साधन उपलब्ध है। गाचरभूमिकी समुचित व्यवस्था नहीं है।

आयके परम्परागत साधनामें प्रमुख रूपसे गापाट्टी-अनुदान किरायासे अर्जित आय कृषि-आय, शहरमें दूधकी विक्री आदि है।

गोधनका नियमित स्वास्थ्य-परीक्षण पशु-चिकित्सकों-द्वारा किया जाता है। गायरका उपयोग देशी पद्धतिसे खादका निर्माण करके किया जाता है।

वर्तमानमें हरे चाराकी कमी एवं श्रम-अधिनियमसे गासदनको मुक्त करना जरूरी है। पशु-आहार-हेतु प्रयुक्त तिलहनके किस्सां शासनद्वारा अन्य मद्देके अनुरूप सखिसडी (शासन-अनुदान) दकर गापालनको सहज बनाया जा सकता है।

समय-समयपर अवैध रूपसे ले जाये जा रहे गावशका संरक्षण किया गया है। जनताके तन-मन-धनक सहयोगसे हमारा यह पावन संस्थान आज नगरके संस्कारका अङ्ग बन चुका है। शायद यहाँ विश्वास इस संस्थाका आधार है जो सदब पुष्टा होता रहेगा एवं भगवान् श्रीकृष्णका गावश अपने आशीर्षसे जन-जनका कल्याण करता रहेगा।

[प्रयत्न—श्रीनयनलजी अग्रवाल]

— श्री श्री श्री —

(८) श्रीलक्ष्मी-गोशाला, धार (म० प्र०)

सन् १९१५ ई० में मध्यप्रदेशके भालवा अञ्चलका तत्कालीन धार रियासतकी महाराना लक्ष्मीबाई पेंवार साहिबाक नामसे 'ब्रालक्ष्मीबाई गोशाला' नामक एक गोशाला ४६ बाघा जमानपर स्थापित की गयी थी जिसमें आज गाचरण-हेतु तुला भूमि कमकारियाक अवास कार्यालय तथा घास-गादामकी समुचित व्यवस्था है। वर्तमानमें यहाँ ७५ पशु हैं। चास्तवमें यह गोशाला न होकर इस क्षेत्रके लगड-तूल

अपाहिज और वृद्ध पशुआ तथा मध्यप्रदेश गोरक्षण-कानूनके अन्तर्गत जब्त पशुआका शरणस्थल है। यहाँ उन्हें पयास मात्राम चारा-पानी आर आश्रय मिलता है।

गाशालाकी ६६ बाघा खुली भूमिक निवाय ग्राम जतपुराक दक्षिणमें ६२ बाघाका एक बाड (चक) है जिससे लगभग एक तार घाम-पिडा (बाड़ा) प्रतिवय प्राप्त होता है। यहाँ पानाक अपन अच्छ स्नात है। गोशालाका रख-रखाव तथा व्यवस्था

आदिका खर्च दान एव गोबर-खाद और कड़ोकी विक्रीसे प्राप्त धनराशिसे गोशाला-कमेटीके माध्यमसे होता है। यहाँ दूधका उत्पादन और विक्रय नहीं किया जाता, क्योंकि अच्छी नस्लके पशु और उनपर होनेवाला व्यय गोशाला-कमेटीकी आर्थिक स्थितिके ऊपर है।

इस गोशालाके इतिहासमें एक महत्त्वपूर्ण घटना दिनाङ्क १६-१२-८८ की है, जब श्रीमहताजी, मालेगाँव (महाराष्ट्र) के सहयोगसे वधके लिये ले जायी जा रही ४८८ गायोंके झुंडको मध्यप्रदेश पुलिसकी सहायतासे पकड़कर इस गोशालामे काफी समयतक रखा गया। न्यायालयके आदेश और सस्याके

नियमके अनुसार बादमें इन गायोंको गोभक्तोमे वितरित कर दिया गया। यह प्रकरण सुप्रीमकोर्ट दिल्लीतक चला और अन्तमें गाभक्तोंकी विजय हुई। इस घटनाके बादसे पुलिसद्वारा जब्त किये गये सैकड़ा गाय-बैलाको और कृषकोंद्वारा उपेक्षित बहुत-से गाय-बैलाको इस गोशालाद्वारा जीवनदान देनेका क्रम चालू है। गोवशके संरक्षणमें यह सस्या मालवा क्षेत्रमे अग्रणी है।

वर्तमानमें गोशालाका भवन, गोदाम, आवासीय कमरे आदि अत्यन्त पुराने और जीर्ण-शीर्ण-अवस्थामे हो गये हैं।

—प्रो० श्रीरामाकांतजी शुक्ल

(९) श्रीगोपाल गोशाला, महिदपुर (उज्जैन)

महिदपुर, जिला उज्जैनमें 'श्रीगोपाल गोशाला' नामक एक गोशाला है। यह गोशाला सन् १९१९ ई०में स्थापित हुई। इस गोशालामे ४० गायें १७ बछड़े तथा एक साँड़ हैं। मुख्य रूपसे यहाँ मालवी नस्लकी गायें हैं। गोशालाके पास ३० बीघा गोचर-भूमि है। इसलिये गोपालन आदिमें सुविधा है चारे आदिकी कठिनाई नहीं रहती। गोशालाकी एक धर्मशाला भी है उससे भी गोशालाको आयकी प्राप्ति होती है। यहाँ न कोई वैज्ञानिक प्रयोग किये गये हैं और न गोशालामे

चिकित्साकी कोई समुचित व्यवस्था है। स्थानीय चिकित्सालयमें चिकित्सा करायी जाती है। गोशालाके आदर्श स्वरूपके विषयमें अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाय तो हम उसे अमलमें लानेकी ओर विशेष सचेष्ट होनेका प्रयत्न करेंगे। इस ओर हमारा प्रयत्न है। फिर भी इस गोशालाकी वर्तमान स्थिति अच्छी है। हमारा आस-पास उज्जैन, आगर, रतलाम तथा आलोटम भी कुछ गोशालाएँ हैं।

—श्रीमधुसूदनजी आचार्य, अध्यक्ष

(१०) श्रीमाधव गोशाला, उज्जैन

श्रीभगवान् महाकालकी पावन नगरी एव भगवान् श्रीकृष्ण तथा सुदामाकी विद्यास्थली उज्जैनमें सन् १८९० में 'श्रीमाधव गोशाला' स्थापित हुई। सस्या लगभग १०४ वर्ष प्राचीन है। गोशालाद्वारा गोपालन एव गोसंवर्धनका पुनीत कार्य सम्पन्न हो रहा है।

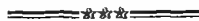
गोशालामे २३ दुधार गायें १४ दूधरहित कड़ी-केड तथा २ साँड़ हैं। घास-बोडकी व्यवस्था नहीं हानसे वर्तमानमें सामित सख्याम अनुपयागी गांधनका पालन-पापण हो रहा है। सस्यामें अधिक सख्याम वृद्ध गांधनका पालन-पापण हो सकें इसके लिये गम्भारतासे हम प्रयत्नशील हैं।

गोशालामे दैनिक दूधका अनुपात लगभग ११० लीटर

है। गोशालाकी ग्राम भूतिया, पण्ड्याखंडी तथा सुरसाचकमे कृषि-भूमि एव सुरसा ग्राममें चरागाहकी भूमि है। प्रधु-कृपासे गोशाला एक आत्मनिर्भर सस्या है। गायोंके लिये आधुनिक आरामदायक आर० सी० सी० के ३० फुट × २०० फुट आकारके पक्के शेड-निर्माणकी योजनाको शीघ्र ही कार्यान्वित किया जा रहा है इनमें गोवशकी सुविधाके लिये बिजली, पख नल आदिकी आधुनिक व्यवस्था की जायगी।

गोशाला केन्द्रीय एव राज्य-सहायता-अनुदानके लिये एक मान्यता-प्राप्त सस्या है।

[प्रेषक—श्रीमुरलीधरजी गुप्ता, उपाध्यक्ष]

(११) गोपाल-इफ्तखार गोशाला, जावरा (मध्यप्रदेश)

वर्तमान मध्यप्रदेशके मालवा-अञ्चलमें एक जावरा रियासत थी। यहाँ मुस्लिम-जनसंख्या बड़ी संख्यामें थी और शासन भी नवाब साहबका था। यहाँ लगभग २०० गौओका वध प्रतिमाह होता था। इससे स्थानीय और पास-पड़ोसकी अन्य रियासतों, जैसे—रतलाम, सैलाना, मन्दसौर (ग्वालियर) आलाट (हात्कर)—की हिन्दू-जनता अत्यन्त दुखी थी।

सन् १९७८ विक्रमीय 'श्रीरतलाम-गोरक्षा-मण्डल' की तरफसे सेठ केशरीमलजी झालानी और सेठ नारायणदासजी पोतदारने नवाब साहब श्रीमेजर इफ्तखार अली खाँ साहबसे उनके राज्यमें गांवध-बंदोक लिये निवेदन किया तथा गोशाला आदिके लिये जमीनके वास्ते भी प्रार्थना की। इसपर नवाब साहबने सहर्ष तत्कालीन पचास हजार रुपये-मूल्यकी खुली

भूमि गोशाला, धर्मशाला बनाने-हेतु प्रदान की। यह एक घटना मात्र नहीं है, अपितु यह श्रीमत नवाब साहबकी उदारता, समभाव और गोभक्तिकी वेजाड मिसाल है। शिष्टमण्डलने अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए गोशालाका नामकरण 'श्रीइफ्तखार गोपाल गोशाला जावरा' रखनेका प्रस्ताव नवाब साहबके समक्ष रखा, किंतु नवाब साहबने 'गोपाल' का नाम पहले होना चाहिये, ऐसा कहते हुए मजूर प्रदान की। यह उनकी उदारता और महानता है। आज भी यह गोशाला गोमाताकी सेवामें लगी है। इसके साथ ही मालवा क्षेत्रमें उज्जैन, इन्दौर, धार, रतलाम, मन्दसौर, सैलाना, ताल तथा आलाट आदि स्थानोंमें भी गोशालाएँ हैं।

—प्रा० श्रीउमाकांतजी शुक्ल

(१२) स्वामी राधाकृष्ण गौशाला, सेन्धवा (मध्यप्रदेश)

दक्षिण-पश्चिम मध्यप्रदेशके महाराष्ट्र प्रान्तकी सीमा-रेखापर सेन्धवा नामका एक नगर स्थित है। प्राकृतिक दृष्टिसे यह क्षेत्र अत्यन्त रमणीय एवं भव्य है। इस नगरके उत्तर-पूर्वकी ओर विशाल वटवृक्षकी शाखा-प्रशाखाआसे आच्छादित एक सुरम्य पर्वत-श्रेणीके नीचे एक जलकुण्ड है जो इस वनप्रदशम श्रीदेवहिरी तीर्थस्थलके नामसे सुविख्यात है। यहाँ भगवान् शिव एवं श्रीहनुमन्तरायजीका अति सुन्दर मन्दिर एवं यज्ञशाला है।

इसी पुण्यमय पवित्र स्थलको श्रीस्वामी राधाकृष्ण बाबाजीन अपनी भक्तिमय सगीत-साधनासे चैतन्यमय बना दिया था। पूज्य स्वामीजी महान् गाभक भी थे। आपके आश्रममें अनेक गौएँ रहती थीं। वे स्वयं अपने हाथासे गौ-सेवाके सभी कार्य करते थे। श्रीबाबाजीके महाप्रयाणके बाद आपकी स्मृतिको चिरस्थायी बनानेके लिये सेन्धवा नगरके प्रबुद्ध धार्मिक गोभक्तोंने सन् १९४९ में स्थानीय साधनसम्पन्न लोगोंके सहयोगसे एक समितिका गठन किया और स्वामीजीद्वारा स्थापित गोशालाका कार्य आगे बढ़ानेका निर्णय लिया। प्रारम्भमें अर्थ-व्यवस्था-सम्यन्धी कठिनाइयाँ आयीं किंतु गो माताका कृपासे सारे कार्य सम्पन्न होत गये और वर्तमानमें यहाँ गासवाक कार्य अच्छी दशामें चल रहा है। आज यहाँ गायाक लिये भवन तथा घाट-भंडार-गृह भी हैं। बछड़ाक आवास-हनु अलग भवन हैं। सत-निवास तथा अतिथिशाला भी हैं। गोशालासे सलग्न हा ४४

एकड़ कृषिभूमि है, कुएँ हैं। यहाँसे हरा चारा तथा पानी गौआंका उपलब्ध कराया जाता है। गोशालासे उपलब्ध गोबरकी खाद खेतोंके काम आती है जिससे अन्नकी गुणवत्ता बनी हुई है। गौआसे प्राप्त दूध उपभोक्ताओंका उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमानमें गोधनकी सट्या ९७ है।

बाबे-आगर-मार्गके सनिकट होनेसे इस मार्गसे वध-हेतु पशुआंका निकास होता रहता है। ऐसे पशुआंको पकड़कर गोशालाद्वारा संरक्षण दिया जाता है, किंतु कानूनी कमजोरियाका लाभ उठाकर असामाजिक तत्व—कसाई दंडित नहीं हो पाते और वे गावशको छुड़ाकर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति देखकर बड़ा दुःख होता है तथापि इस आर सतत चेष्टा की जाती रही है।

यह सस्या केवल गोशाला, गो-संवर्धनतक ही सीमित नहीं है, बल्कि गापाष्टमो आदि विशेष पर्वोंपर जनसाधारणको इस आर बढनके लिये प्रात्साहित किया जाता है। गासेवाक साथ ही सत-सेवा तथा सत्संग आदिके कार्य भी यहाँ चलत रहते हैं। अनेक सत-महात्माआंके आशार्वाद इस गोशालाका प्राप्त हैं।

गाधन, गावश एवं गासवधन तथा गोपालनके लिये सबसे मुख्य बात यह है कि गोशालाके पास अधिक-स-अधिक गाचरभूमि हो। गाधनका उपचार स्थानाय दशा चिकित्सापद्धतिस किया जाय। स्थानाय दशा नन्तक पशुधनका

प्रोत्साहन देकर गादुग्धके उत्पादनमें पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। अच्छी नस्लके सकरणक नामपर गौआपर होनेवाले अमानुषिक अत्याचार बंद किये जायें। कृषिमें गोबरके खादके उपयोग-हेतु कृषकाको प्रास्ताविकतकर रासायनिक खादसे खतीको बचाया जाय। विदेशासे गोबरका आयात और

गोमासका निर्यात—भारतीय पशुधन एवं अर्थव्यवस्थाको चौपट ही करेगा, अत गोवध-निषेध-हेतु केन्द्रीय सरकारपर दबाव डालकर प्रभावी कानून बनवाकर देशको गाहत्याके कलकसे मुक्त किया जाय। वस्तुतः गोसवाका वास्तविक स्वरूप भी यही है। —श्रीहरीलाल गुलजारांलालजी

*** श्री श्री श्री ***

(१३) श्रीगोपाल गौशाला, शिवपुरकलाँ (मध्यप्रदेश)

पूर्व-ग्वालियर-राज्यके तत्कालीन शासकोद्वारा यहाँ प्रत्येक जिलामें गौशालाएँ स्थापित की गयी थीं। उसी समय शिवपुरकलाँ (म० प्र०) में भी सन् १९२५ ई० में एक गौशाला बनायी गयी, साथ ही २९ बीघा भूमि भी इसे प्राप्त हुई। पहले तो बहुत समयतक गौशालाका कार्य प्रगतिपर चलता रहा किन्तु बीचमें कुछ अव्यवस्था हो गयी थी पुनः सन् १९७१ ई० से इसका कार्य ठीक कर लिया गया है। वर्तमानमें कुल गोवशकी सख्या ८२ है। इस समय दुधार १५ गाय हैं बिन ब्यायो २६ हैं।

*** श्री श्री श्री ***

बछड़ा-बछड़ी, चाखरे २४ तथा बछड़ा-बछड़ी दुधवार १५ हैं, २ सॉड हैं। गौशालामें दशी तथा माडवारी नस्लकी गाय हैं। एक बीघा भूमिमें पक्की गौशाला बनी है। चारा-भूसा आदि कुछ क्रय किया जाता है। दिनमें गाय चरनेके लिये जगलमें जाती हैं। हमारी जानकारीमें कुछ गौशालाएँ इस प्रकार हैं—श्रीगोपाल गौशाला डोली बुआका पुल, लखर (ग्वालियर), श्रीगोपाल गौशाला, मुरेना, शिवपुरी तथा गुना (म० प्र०) आदिमें भी गौशालाएँ स्थापित हैं। —श्रीमुरारीलालजी गुप्ता

(१४) मध्यप्रदेश गौशाला-सघ, भोपाल

५ दिसम्बर १९५० को स्व० बाबू तख्तमल जैनकी प्रेरणासे 'मध्यभारत गौशाला-सघ'का स्थापना हुई। नया मध्यप्रदेश बननेके बाद मराकोशल और मध्यभारतकी गौशाला-सघोंका विलीनीकरण होकर १९ मार्च १९६२ में 'मध्यप्रदेश गौशाला-सघ भोपाल'का नया गठन हुआ।

सघने गौरक्षण और गासवर्धनका महत्वपूर्ण कार्य किया और शासनसे गौशालाआको विकास-कार्यके लिये आर्थिक सहयोग दिलाया। सघको शिवपुरी और आखला नगरमें गासदन चलानेके लिये सरकारसे अनुदान प्राप्त हुआ। सघने दोनो गौसदनोंकी बड़ी कुशलता और मितव्ययतासे वर्षोत्तक चलाया। सघको शासनने निवारो तथा भूतिया ग्रामोंमें गासवर्धन-केन्द्र चलानेका भी उत्तरदायित्व सौंपा। इन दोनों केन्द्रोंमें प्रमाणित नस्लके सॉड रखे गये और उनके द्वारा गायासे अच्छी सघति प्राप्त की गयी। इसी प्रकार विदिशामें भी 'गाँधी-गौशाला' नामक एक गौशाला दुग्ध-उत्पादन तथा गोवश-संरक्षणका कार्य कर रही है।

सघके प्रयत्नसे प्रदेशमें अनेक कार्यकर्ताओंको गौशाला-व्यवस्थाका प्रशिक्षण दिलाया गया। सघके निर्देशनमें गौशालाआमें दो विभाग बनाये गये—एकमें अच्छी प्रमाणित नस्लकी गाय रखी गयीं ताकि उनके द्वारा गोवशकी नस्ल सुधर और

गौसवर्धन-कार्य अप्रसर हो। दूसरे विभागमें अपग और वृद्ध गाएँ रखी गयीं ताकि उनकी समुचित सेवा हो और उन्हें कसाईकी छुरीसे बचाया जा सक। सघके प्रयाससे छतासगढ अञ्चलकी इंदौर और उज्जैनकी कई गौशालाएँ इस समय उन्नत स्थितिमें हैं जहाँ दुग्ध-उत्पादन नस्ल-सुधर और हरा चार आदिके कार्य हाते हैं।

मध्यप्रदेशमें पञ्जीकृत ४३ गौशालाएँ तथा ९ साधारण गौशालाएँ हैं। प्रतिवर्ष लगभग कुछ गौशालाआको शासकीय अनुदान नियमानुसार मिलता है। मध्यप्रदेशके गोसेवी कार्यकर्ताओंके प्रयाससे मध्यप्रदेशके मुख्य मन्त्रीने आचार्य विनोबाभावको जन्मशतीपर उन्हें ब्रह्मजलिके रूपमें गोवशकी रक्षाहेतु 'गासवा-आयोग' के गठनका निर्णय किया है। इस गासवा-आयोगका मुख्य कार्य गोवशका परिरक्षण-संवर्धन और विकास होगा तथा यह गौशालाआ और अन्य पशु-कल्याण-संस्थाओंके माध्यमसे वृद्ध अपग और अनुपयोगी पशुओंकी देख-भालकी व्यवस्था करेगा। शासकीय गासदन भी इसे सौंपे जायेंगे और गोवश-सम्बन्धी जो विधान लागू हैं, उसके क्रियान्वयनके लिये आयोगकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है।

—डॉ० श्रीक्रान्ति कुमारजी शर्मा मन्त्री

*** श्री श्री श्री ***

(१५) श्रीटाटानगर गोशाला, जमशेदपुर (बिहार)

आजसे लगभग ७५ वर्ष पूर्व सन् १९१९ ई० मे तत्कालीन गोप्रेमी समाजके जागरूक बन्धुओं तथा समाज-सेवियाने गौके प्रति अपने कर्तव्यका पालन करते हुए गोवशके सरक्षण उसकी सेवा और सवर्धनके लिये 'सनातन-धर्म-गोरक्षिणी-सभा' के नामसे एक गांशालाकी स्थापना की, जो आज 'श्रीटाटानगर गोशाला' के नामसे प्रसिद्ध है। उस समय दानमे प्राप्त एक भूखण्डपर कुछ अपग, अनाथ गायका साथ लेकर गोसेवाका व्रत लिया गया और इस तरह एक लोकोपकारी संस्थाका प्रारम्भ हुआ जो अपनी सेवाओद्वारा इस समय बिहारकी प्रमुख गोशालाआमे परिगणित की जाती है।

इस गोशालामे मुख्य रूपसे सूखी बूढ़ी, बीमार, अपाहिज और अनुपयागी गायका पालन-पोषण होता है

तथा उनकी नि स्वार्थ सेवा की जाती है। शुद्ध दूधकी विशेष आपूर्तिके लिये भी यह सतत चेष्टित है। इस समय गोशालामे दूधका उत्पादन लगभग ११००-१२०० लीटर प्रतिदिन हो रहा है। अपने ७५ वर्षोंके पूर्व-इतिहासमे इस गोशालाने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं और गोपालनकी अनेक कठिनाइयाका अनुभव किया है। इस सम्बन्धमे हमारा कहना है कि गायोंके हितमे किये जानेवाले कार्योंमे देशभरके सभी गोप्रेमियों तथा अनुभवी जनाका सहयोग मिलना आवश्यक है। बिना अनुभवी व्यक्तिके रहते गायोंको देख-रेख तथा सार-सँभालमे कठिनाई पड़ती है। अतः सभीको गोसेवाके लिये जागरूक रहना चाहिये।

—व्यवस्थापक

श्रीटाटानगर गोशाला

— श्री श्री श्री —

(१६) श्रीकृष्ण गोशाला—झालरापाटन सिटी (राजस्थान)

आज देशमे अधाधुन गोवशकी हत्या हो रही है। सरकार गोवधपर प्रतिबन्ध लगानेमे सक्षम नहीं है। कसाइयापर कोई रोक-टोक नहीं है। यह बात सबकी जानकारीमे है, सबके सामने है किंतु गोभक्ताद्वारा प्रबल विरोध किये जानेपर भी कोई आशाजनक परिणाम सामने नहीं आ रहा है और न सरकारद्वारा गोपालनकी कोई विशेष प्रेरणा प्रोत्साहन ही प्राप्त हो रहा है। यहाँतक कि गोशालाके नामपर भूमि प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। राजस्थानके झालरापाटनमे भी यही स्थिति है।

इसी दृष्टिसे हालहीमे आजसे लगभग २ वर्ष-पूर्व एक गांशाला खोला गया जिसमे कसाइयाद्वारा छुड़ाये गये गोधनको सरक्षण दिया जाता है। वर्तमानमे गोशालाके गोधनकी संख्या १०० के आस-पास है। किंतु दूध देनेवाली गायें नहीं हैं। सहायताप्राप्तिसे गोशालाका कार्य चलता है। दूध उपलब्ध न होनेपर भी गोधनके गोमूत्रसे विशेष लाभ प्राप्त हो

रहा है। कई बीमारियाँ इसकी गन्धसे ही दूर हो जाती हैं। बीमारीवाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और आस-पासका वातावरण शुद्ध रहता है। सुबह-सुबह गायका मुँह देखनेसे दिन शुभ बीतता है तथा मङ्गल होता है।

अभी इस गांशालाके पास अपनी कोई गोचरभूमि नहीं है। कतलखाने जानेवाला गोधन जो भूखा-प्यासा, बीमार अथवा अपग रहता है, उसके इलाज तथा देख-रेख आदिमे बड़ी कठिनाई होती है। काफी देख-भालके बाद भी गोधनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा गोधन तो केवल सेवा करनेके लिये होता है। इस असहाय गोधनसे कोई प्रत्यक्ष लाभ तो दीखता नहीं किंतु जो पुण्यार्जन होता है, उसकी कोई तुलना नहीं। गायको जीवनदान देनेसे अधिक और क्या पुण्य कार्य हो सकता है। अतः सभी लोगोको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

—श्रीकृष्ण गोशाला एवं जनकल्याण-ट्रस्ट

— श्री श्री श्री —

(१७) राजस्थान-गोसेवा-संघ, दुर्गापुरा (जयपुर)

(श्रीमाणिकचन्दजी यादवा, अध्यक्ष)

'राजस्थान-गासेवा-संघ' की स्थापना १९५४ म हुई। गायके विषयम परम्परागत सांस्कृतिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिका समन्वय करते हुए गोरक्षण गोपालन और गोसंवर्धनके कार्यक्रमद्वारा भारतीय समाजम गोवशकी पुन स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रथमत यह कार्य 'अखिल भारत-गा-संघ-संघ, वर्धा' की शाखाके रूपम प्रारम्भ हुआ आर १९५४ म एक स्वतन्त्र संस्थाके रूपम इस संघका गठन हुआ।

राजस्थानका सौभाग्य है कि यहाँ भारत-प्रसिद्ध गो-नस्ल पायी जाता है और यहाँके निवासियाकी गायके प्रति असोम भक्ति है। किन्तु बार-बार वर्षाका अभाव तथा अकाल भी राजस्थानकी नियति है। अकालके वर्षम गोपालक अपनी गायको लेकर चारेकी तलाशम मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश आदि समीपवर्ती प्रदेशमे जाते थे और 'गोसंघ-संघ' ने भी १९५१-५२ के अकालमे यही नीति अपनायी किन्तु अनुभव यह रहा कि गय हुए गोधनमसे मुश्किलसे एक तिहाई गोधन वापिस आ पाता था। अतएव बादके अकालाम संघद्वारा बाहरसे चारा लाकर सस्ते दामापर गोपालकाको उपलब्ध कराने तथा पशु-शिविर एवं 'चारा-दाना-केन्द्र' (खोलनेका) कार्यक्रम बनाया। १९५१-५२ से प्रारम्भ करके १९८९-९० तकके अकालामे 'राजस्थान-गासेवा-संघ' ने हर बार अपनी शक्तिके अनुसार दान-दाताआक सहयोगसे लाखों गाधनको बचावनेका प्रयत्न किया। अकालकी समाप्तिके बाद भी संघके पशु-शिविरमे ऐसा गाधन रह जाता है जैसे कमजोर बूढ़ी अपग गाय बेल बछिया आदि जिन्हें कोई सँभालनेके लिये तैयार नहीं हाता और अकालकी स्थिति न हानेके कारण राजकाय सहायता भी प्राप्त नहीं हाती। ऐसे गोधनको वर्षातक पालना भी एक व्यवसाय किन्तु मानवाय कर्तव्य है। १९८७-८८ म पड़े भयकर अकालकी समाप्तिके बाद 'गोसेवा-संघ' के पाम लगभग ६ हजार अनुपयागी गोधन बच गया। जिस संघके विभिन्न गोसदनमे रखा गया। उपयागी पशुधन विश्वस्त गोपालकाम वितरण भी किया जाता है। फिर भी काफी गाधन बचा रहता है।

राजस्थानकी पाकिस्तानसे लगी हुई लबी सीमाएँ हैं और पाकिस्तानम गामासका पूर्तिके लिये काफी गाय चोरी-छिप ले जायी जाती है। अकालसे बची गाय रखनेके लिये एवं क्रलसे

छुड़ाया गायका रखनेके लिय श्रीगगानगरसे जैसलमेरतक सपक निम्न गोसदन हैं—

(१) छतरगढ—यहाँपर 'राजस्थान भूदान-यज्ञ-योर्ड'-को औरसे प्राप्त २००० बीघा ऊबड़-छाबड़ टीयावाली असिचित भूमि (बादम कुछ सिचित बनायी गया) उपलब्ध है। गासेवा एवं वृक्षपालनके लिये यहाँपर व्यापक प्रयत्न हाते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। यहाँ संघकी बड़ी गोशाला एवं गोसदन है। कुल गावश ४७५ है, जिसम अधिकांश अनुत्पादक हैं।

(२) अनुपगढ़—यहाँ संघकी एक बड़ी गोशाला है और २३१ बाघा सिचित-असिचित जमीन है। यहाँपर गोधनकी संख्या २३२ है।

(३) भादराया—यह गासदन जैसलमेर जिलेम है। इनमे पलनवाला १,१०० गोधन गर्भित हानेपर गोपालकाम वितरित किया जाता रहेगा। गत अकालामे जैसलमेर जिलेका गोवश काफी कम हो गया है। इस कमीको पूरा करनेमे इस केन्द्रका महत्त्व है। पहले भी काफी गोधन वितरित किया है।

(४) बाजूवाला—यहाँपर संघकी बड़ी गोशाला एवं गासदन है। स्थानीय सहायांसे यहाँ आज ५८७ गोधन पल रहा है।

(५) खजूवाला—यहाँ गोधनकी संख्या आज केवल ९३ है। ५०० तककी व्यवस्था है।

(६) रावलदा—गोधनकी संख्या आज केवल १६३ है। ५०० तककी व्यवस्था है।

(७) मुण्डा—इसम गोधन-संख्या आज ४०१ है। ७०० तककी व्यवस्था है। इस तरह कुल गोधन-संख्या ३०३१ है। कुछ गासदनाम स्थानाय चारा-दानाका सहयोग है। परंतु साधन संयोजन एवं व्यवस्था-खर्च संघकी उठाना ही पडता है।

पाकिस्तानके अलावा बर्बईकी ओर भी कल्लेके लिये गोधन जाता है। इसका रोकथामके लिये उदयपुरके समीप कडिया ग्राममे उपयुक्त स्थानपर 'बडागाँव प्रखण्ड संघ-मण्डल'को आर्थिक सहयोग देकर गासदन प्रारम्भ किया गया है।

गोसंघ-संघ'को इन गासदनाकी सहायतासे काफी गोधनका पाकिस्तानकी ओर जानेसे रोकनेम सफलता मिली है। किन्तु परिस्थिति और समस्या जितनी विकट है उसके सामने

साधन बहुत सीमित है।

गोपालन-गोसदन-योजना

एक बड़ा चिन्ताका विषय है, देशी नस्लकी गायोंका निरन्तर हास। गोसदनाम जो गायें आती हैं, उनमें बड़ी सख्या बछियाँकी रहती है। शहराम सड़कोपर डोलनेवाले आघात पशुआसे बछियोंकी सट्टा काफी रहती है। देशमें शहरीकरणकी प्रवृत्ति बढ़ी है, तबसे गाशालाओपर अनुपयोगी गायें लेनेका भार बहुत बढ़ा है। सघको आरसे १९५० में सवाईमाधोपुरमें इण्डाला गोसदन प्रारम्भ किया जिसमें चराईकी खूब सुविधा थी और हजारों पशु रख जा सकते थे। किंतु वह सारा क्षेत्र 'बाघ-परियाजना' में आ जानेके कारण छोड़ना पड़ा और आज ऐसे बड़े गोसदनकी आवश्यकता और भी बढ़ गयी है जहाँ गोशालाएँ अपना ऐसा पशुधन भेज सकें।

जैसलमेर जिलेके सीमावर्ती जंगलामें सघद्वारा वर्ष ८४-८५ में अच्छे खडे सेवण घासको कटवाकर अकाल-प्रमित जिलामें पहुँचाया गया था। जो अपने-आपमें अभूतपूर्व कार्य था।

सघद्वारा इन गोसदनाम अच्छी नस्लाके सॉड भी रखे जानेकी व्यवस्था है ताकि अनुपयोगी पशुधन उत्पादन-योग्य बन सकें।

जैसलमेर फॉडर बैंक (चार-संग्रहण)-योजना

जैसलमेर जिलेमें मोहनगढ नाख सेवण घासका बहुत बड़ा क्षेत्र है। जहाँ हमने गत वर्षोंमें फॉडर बैंकके द्वारा हजारों मन सेवण घासकी कलार लगाया। यह घास अकालक दिनमें बहुत उपयोगी साबित हुई। उस योजनाको हम पुनः शुरू करना चाहते हैं।

गो-विकासकी स्वावलम्बी योजना—

गोरस भंडार

अकालम गोरक्षणसे भी अधिक महत्वपूर्ण है गायक

प्रति पशुपालकमें रुचि जाग्रत् करना ताकि घर-घर गोपालन हो सके। इस दृष्टिसे गोरस-भंडारका प्रयोग काफी सफल रहा है।

'राजस्थान गोसवा-सघ'ने जयपुर चौमू रोडपर बाड़ा नदीके क्षेत्रमें अपना दूध-संग्रह-क्षेत्र बनाया और जयपुरमें घर-घर गायके दूधका वितरण किया। बाड़ी क्षेत्रके ४० गाँवमें ८० प्रतिशत भैंस तथा २० प्रतिशत गाय थीं। आज ३० बरसके अथक प्रयत्नोंके बाद अनुपात उलट गया है—८० प्रतिशत गाय हैं और २० प्रतिशत भैंसे हैं। उस क्षेत्रमें घर-घर गाय पलती देखकर गात्रमो मुग्ध हो जाते हैं।

जयपुर बाड़ी क्षेत्रके प्रयागसे उत्साहित हाकर 'श्रीकृष्ण-जन्म-स्थान मधुरा'में गोरस-भंडार विकसित करनेकी जिम्मेदारी भी 'राजस्थान गोसवा-सघ'ने ली है।

'राजस्थान गोसवा-सघ'की योजना है कि राजस्थानके अनेक क्षेत्रोंमें गोरस-भंडार कायम करके गापालनके क्षेत्र विकसित किये जायें। अभी बीकानेर जोधपुर और दीसा—इन तीन स्थानोंपर कार्य प्रारम्भ करनेकी इच्छा है।

राजस्थानकी गोशालाएँ एवं गापालनमें रुचि रखनवाली सस्थाएँ सुयोग्य भावनाशील कार्यकर्ताओंकी कमी महसूस करती है। सघके प्रधान कार्यालयमें कृषि-गोपालन-कन्द्र तो है ही जहाँ गोनस्ल-सुधारका कार्य तो रहा है, किंतु साथ ही प्रशिक्षण-केन्द्रकी व्यवस्था भी है। इन योजनाओंके निष्ठापूर्वक कार्यान्वयनसे हम गायको बचानेके साथ जीव-दया शाकाहार पर्यावरण एवं गोबर-खादके जरिये अग्रेजी खादद्वारा हाती अपनी बरवादीका तथा दश आर मानवताका बचा सकेंगे। तल खत्म हात हा टक्टर जात खत्म हागी तब हम बची गायोंसे बल ल सकेंगे। गाय बचेगी तो हम बचन हमारे बच्य पोषित हाग आर खत बचने।

(१८) श्रीपंचायत गोशाला, सूरजगढ (राजस्थान)

राजस्थानके शखावाटी अञ्चलके उत्तर-पूर्वमें हरियाणा सीमाके सनिकट सूरजगढ नामक एक नगर है। लगभग दो सौ वर्ष पूर्वकी बात है, एक दिन तत्कालीन विस्मृक नरेश स्व० सूरजसिंहजी अपने परिकरोसहित भ्रमण कर रहे थे। इस स्थानपर पहुँचनेपर रात्रि हो गयी, अतः राजाने ससेन्य वहाँपर विश्राम किया। उसी रात वहाँ एक गौ माता अपने नवजात बछड़ेकी रक्षा-हेतु पूरी रात हिसक जानवरसे मुकाबला करती

रही। सूर्योदय होनेपर इस विस्मयकारी घटनाकी जब ठाकुर साहबको जानकारी हुई तो वे भावविभार हो गये और उस क्षेत्रको विलक्षण वारण्युषि मानकर उन्होंने अपने नामपर 'सूरजगढ स्थापनाका श्रीगणेश किया—एसी जनश्रुति है। धार-धारे यहाँ नगर बस गया।

धर्मपरायण, सदाचारी लोगोंने सर्वसाधारणके कल्याणके लिये मन्दिर धर्मशाला पाठशाला औपधालय, प्याऊ एवं

गोशाला आदिको स्थान-स्थानपर स्थापना की। उसी क्रममे स्वनामधन्य गोलोकवासी श्रीरामनारायणजी कार्याने विक्रम-संवत् १९६० मे उक्त गोशालाकी स्थापना की।

एक बार विसाऊ दरबार बिरासिहजीको कोई असाध्य रोग हो गया था। उसके दाप-निवारणके लिये उन्हाने फरट गाँवके पास लगभग ७५० बीघा गोचरभूमि गोशालाको प्रदान की। कहते हैं इससे ठाकुर साहबको उस रोगसे मुक्ति मिली थी। रजवाडोके समयमे क्षेत्रक शासकाका गोशालाको विशेष सहयोग प्राप्त होता रहा, वे स्वयं गोपालक थे। उनकी ओरसे भवनेके लिये भूमि एवं लगभग २५०० बीघा गोचरभूमि (चरागाह) गौ माताआके लिये प्राप्त हुई, जिसपर इस समय पूर्ण स्वामित्व गोशालाका है। इसमे गोशाला एवं गाँवकी गाय चरती हैं।

भगवान् गोविन्द गोपालकी असीम अनुकम्पा एवं व्यापक

जन-सहयोगसे भयकर दुर्भिक्ष तथा विषम परिस्थितियाका भी गोशालाने दृढतासे मुकाबला किया। गोशालाका मुख्य उद्देश्य लूली-लैंगडी तथा असहाय गायोकी सेवा-शुश्रूषा करना और गोधनकी निरन्तर वृद्धि करना ही रहा है जो भगवत्कृपासे अनवरत चल रहा है। सचमुच आज यह गोशाला झुँझुन जिलेकी सर्वाधिक भाग्यशाली गोशाला है। इसके पास कृषि-भूमि पर्याप्त है, जिससे हर चार घास गुँवार, कडबी, पाला आदि गोमाताआको सुलभ होता है। समीपवर्ती ग्राम काजडामे भी गोचरभूमि (चरागाह) है, जहाँ गौएँ चरती हैं। भगवत्कृपासे इस समय गोशालामे दूध देनेवाली लगभग ४० गायें हैं और अच्छी नस्लके साँड भी हैं। गोशाला निरन्तर प्रगतिके पथपर अग्रसर होकर गौ माताआकी सेवा करे—यही व्रजनन्दन गोपालसे करबद्ध प्रार्थना है। —श्रीभालचन्द्रजी शर्मा 'गोतेश'

===== श्री श्री श्री =====

(१९) श्रीकलीकुड मेनालक्ष्मी गोशाला एवं स्व० जोरमल लक्ष्मीचन्द पिजरापोल, धोलका (गुजरात)

'श्रीकलीकुड मेनालक्ष्मी गोशाला' एवं 'स्व० जोरमल लक्ष्मीचन्द पिजरापोल' की स्थापना मकरसंक्रान्ति १९८८ ई० को वावला-छेडा हाइवे धोलकाके पास अहमदाबादमे हुई। इसमे 'गोशाला-विभाग' तथा 'पिजरापोल-विभाग'—ये दो विभाग हैं। गोशाला-विभागमे २६ गाय २९ बाछे-बाछी ५ साँड तथा ५ बेल हैं इस कुल गोधनकी सख्या ६५ है। इसी प्रकार पिजरापोल-विभागमे ६ गाय १० बेल तथा अन्य जानवर हैं। मुख्यत यहाँ कॉर्केज गीर तथा मिश्र नस्लका गोधन है। गोशालाके पास अपनी कोई गोचरभूमि नहीं है किंतु ३ बीघा क्षेत्रफल होनसे उसीमे गाय घूमती-फिरती हैं। उपलब्ध शुद्ध दूध गराब मरीजाका नि शुल्क दिया जाता है कुछ मन्दिरके कार्यमे प्रयुक्त होता है तथा कुछ विक्री कर दिया जाता है।

शेपका घी बनाया जाता है। गोधनकी चिकित्साके लिये स्वयंका चिकित्सालय है। अनुपयागी गोधनकी सख्या बढ़ जानेपर उसे 'अहमदाबाद पिजरापोल' मे भेज दिया जाता है और बाछे-बाछीको इस शर्तके साथ गरीब पशुपालकको वितरित कर देते हैं कि वह किसी भी हालतमे उन्हें बेचे नहीं और जब अनुपयागी लग तो पुन सस्थामे वापस कर दे।

मूलत इस सस्थाकी स्थापना गोसेवाकी दृष्टिसे तथा गामगाताके ऋणसे उद्धार होनेके लिये हुई। हमारा यह मानना है कि यदि गायको मातृतुल्य समझकर भक्तिपूर्वक गायकी सेवा होगी तो वही स्वयंमे एक आदर्श गोशाला बन जायगी। अत गोशालाआ या पिजरापोलामे मूलत कर्तव्य और सेवाका ही भाव होना चाहिये। —डॉ० सुरेश एस्० झवेरी

===== श्री श्री श्री =====

(२०) श्रीगोपालक-सघ (गोरक्षण-सस्था), सोलापुर

'श्रीगोपालक-सघ (गोरक्षण-सस्था)' का स्थापना सन् १९३२-३३ ई० मे सालापुरमे हुई। इस सस्थाकी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य है—जावदया अहिंसा आर गावध-बन्दा तथा कतलखानेसे गावशका बचाव करना एवं गोपालन तथा गासवर्धन करना गांधुधकी महत्ता समझाकर अधिकाधिक उत्पादन करना तथा उसका प्रचार-प्रसार करना खताक लिय जुताई आदिके

हेतु अच्छी नस्लके बछडाको तैयार करके उन्हें गरीब किसानोंको वितरित करना। हमारी इस सस्थाने शुरूसे आजतक लगभग तीन हजारसे भी अधिक बछडाका वितरण किया है।

इस सस्थामे कुल गोधनकी वर्तमान सख्या १०२ है जिनमे ६५ गाय ८ बेल १ साँड तथा २८ बछडे हैं। मुख्य रूपसे देशी गीर और सकरित नसले हैं। तीन गासदन हैं।

पानीके लिये एक बड़ा हाद है। चारम कइयो, मकई तथा हरो घास दी जाती है। जानवर खतम लगभग ५ घंटे तक चरते हैं। गायोंके लिये एक चरागाह भी है और लगभग १५ एकड़ गायरभूमि है। हम अपनी गायोंसे प्राप्त दूधको उचित दामासे गरीबा, छोट चालका बीमार व्यक्तिग तथा वयावृद्धजनोंको उपयोगके लिये देते हैं। हमारे गोशाला तथा संस्थाके लोगाका गायार इतना प्रेम है कि उनकी आवाज सुनकर गाय वहाँ खड़ी हो जाती हैं।

हमारा यह अनुभव है कि गोपालनम आर्थिक कठिनाइयाँ आडे आती हैं, अत गोपालन तथा गोसंवर्धनके लिये आयक स्रोताको ठीक रखना चाहिये तथा स्थानीय सक्रिय कार्यकताओ एव संस्थाआके सहयोगके साथ ही सरकारकी ओरसे भी विशेष प्राप्ताहण एव सहयोग मिलना चाहिये। अलग-अलग गायो-बैला आदिके लिये अलग-अलग हवादार गासदन होने चाहिये। हमारी जानकारीमी बीजापुर तथा बाशाँमे दो पिजरापोल संस्थाएँ हैं।—मन्त्री श्रीगोपालक-सघ

— श्री श्री श्री —

(२१) श्रीपाँजरापोल-संस्था, साँगली (महाराष्ट्र)

महाराष्ट्रक साँगली शहरमे श्रीगणपति-मन्दिरके पास श्रीपाँजरापोल-संस्था स्थापित है। यह एक प्राचान गोशाला है। इसकी स्थापना सन् १९१९ ई० मे हुई। संस्थाक पास कुल १०५ छोटे-बड़े साँडे, बछड़े तथा गायें हैं। दुधार गाय साँगलीमे हैं तथा अन्य बूढ़ी-अपग अपत्यहान गाय कवठेपिरानमे हैं। साँगलाके पास पाँच एकड़ जमीन है। इसके अतिरिक्त साँगलीसे लगभग १५ कि० मा० का दूरापर कवठेपिरानकी संस्था ९० एकड़ जमीन नदाकि किनार है। अत दोना स्थानासे चारे आदिकी व्यवस्था हा जाती है। कुछ घास-चारा बाजारसे भी खरीदा जाता है, और खती भी की जाती है। मुख्य रूपसे इस

संस्थाके पास गौर, देहाती और खिलार नस्लकी गाय हैं।

एक आदर्श गोशालाके लिये आवश्यक है कि गोशालामे भरसक मात्रामे प्रकाश और प्रदूषणमुक्त शुद्ध हवा होनी चाहिये। साधारणतया एक गायके लिये १०×५ फुटकी जगह हानी चाहिये। चार-पनीकी पर्याप्त सुविधा हो। गोशाला एव गायोंकी राज सफाई होनी चाहिये। सेवक-वर्ग कुशल एव कर्मठ तथा गात्रेमी हो। हर हफ्तेमे योग्य चिकित्सकसे गायोंकी देख-भाल करनी चाहिये और गोशालाकी प्रत्येक गायका अलग रेकार्ड दर्शक-कार्ड तथा रजिस्टर हो जिसमे उसका प्रत्येक दिनका विवरण हो।—व्यवस्थापक श्रीपाँजरापोल-संस्था—साँगली

— श्री श्री श्री —

(२२) श्रीगौरक्षण-संस्था, धामनगाँव रेलवे, अमरावती (महाराष्ट्र)

अपाहिज वृद्ध तथा भाखड़ जानवराका उचित संरक्षण दनक लिये सन् १८८७ ई० मे 'श्रीगौरक्षण-संस्था'की स्थापना की गयी। महाराष्ट्रका गोशालाआम इस 'श्रीगौरक्षण-संस्था'का विशिष्ट स्थान है। आज संस्थाका लगभग सो वर्षसे ऊपर हो चुक है यह निरन्तर प्रगतिपर है। संस्थाक पास आज अपनी खुदकी इमारत है जहाँ जानवराका आवास कार्यालय कर्मचारी-निवास, बगीचा तथा जानवराका दवाखाना है। संस्थाक पास १७२ एकड़ जमीन है जिसका उपयोग हरा चारा, घास-चारा आदिक लिये होता है। कुछ जमान चरागाह-हेतु भी प्रयुक्त होती है। गायोंके आवास-हेतु संस्थाका इमारतमे गांटे बन हुए हैं और गायोंको सरका डेप फुल्ली डेप गहूँ, चोकर मक्का चुरी आदि सतुलित आहार दिया जाता है तथा वर्षभर हरा चारा मिलता रहे ऐसी व्यवस्था भी की गयी है।

संस्थामे प्रतिदिन लगभग १७५ लीटर शुद्ध पाष्टिक दूध हाता है। वह संस्थाक कर्मचारियाद्वारा उचित दामोमे घर-घर वितरित किया जाता है तथा जनहितको ध्यानमे रखते हुए

अस्पतालामे मरीजा और सघ प्रसूता माताओंको नि शुल्क वितरित किया जाता है।

इस 'श्रीगौरक्षण-संस्था'मे गोधनकी कुल संख्या इस समय १९३ है जिनमेसे ६३ गायें ८ बैल ४५ बाछे तथा ७७ बाछी हैं। गायोंकी मुख्य नस्लमे जसी २८, होस्टन १८, गौर १० तथा गावरनी ७ हैं।

आदर्श गोशालाके समन्वयमे हमारा कहना है कि आदर्श गोशालाको यथासम्भव पूर्णतया स्वावलम्बी होना चाहिये, उसके आयक स्रोत अपने होने चाहिये तभी ठीकसे गायोंका पालन-पोषण और व्यवस्था-समन्वयी कार्य हो पाता है। यदि वह कुछ बचत कर सके तो जरूरतमन्द गोशालाओंको वितरित कर दे। इसके साथ ही योग्य, कुशल, प्रशिक्षित कामगारोंका हाना भी एक अच्छी गोशालाके लिये बहुत आवश्यक है। क्योंकि सब साधन रहनेपर योग्य कामगारोंके अभावमे गोशाला ठीक चल नहीं पाती।

—श्रीशुवरलाल राठी उपाध्यक्ष

— श्री श्री श्री —

(२३) गोसेवा-समिति, कामठी, नागपुर (महाराष्ट्र)

सन् १९८० मे कामठीमे गोरक्षा तथा गोहत्या-बंदीके लिये विशाल सत्याग्रह हुआ था। उसी समय गोधनके सरक्षण तथा पालन-पोषणके लिये एक समिति बनानेका निर्णय लिया गया। इसके फलस्वरूप १९८२ ई० म समिति गठित हुई और समितिको गोशालाके लिये ४७० एकड़ भूमि लीजपर प्राप्त हुई आर निर्माण आदि कार्य प्रारम्भ हो गया तथा गोशालाका ठीकसे संचालन १९९२से प्रारम्भ हुआ।

इस समय इस गोशालामे कुल गाधनकी संख्या ३८ हे जिनमे २१ गाय १ बैल, ३ सौंड ६ बाछे तथा ७ बाछियाँ हैं। सभी गाय गाँवरानी नस्लकी हैं। सहयोग-पशुसे गायोंके

लिये आवास तथा पानीकी व्यवस्था है। अभी गोशालाके पास कोई चरागाह या गोचर-भूमि नहीं है। जिससे चारे आदिकी व्यवस्थामे कठिनाई होती है। गायोंसे प्राप्त शुद्ध दूधको विक्री कर दिया जाता है।

आज गोधनकी हत्या देशकी सबसे बड़ी समस्या है। गोहत्याको रोकनेके लिये सभी लोगोको मिलकर प्रयत्न करना चाहिये। कतलखान बंद होने चाहिये। जिस राज्यमे गोवश-वध-सम्बन्धी कानून नहीं है वहाँ ऐसा कानून बनना चाहिये और लोगोको कानूनकी जानकारी भी करानी चाहिये।

— ५० श्रीमनोहरलालजी शर्मा

*** श्री श्री श्री ***

(२४) श्रीगौरक्षण-संस्था, यवतमाल (महाराष्ट्र)

यवतमालमे 'श्रीगौरक्षण-संस्था' के नामसे एक गोशाला है। यह अत्यन्त प्राचीन गोशाला है। यह संस्था १९०५ ई० से आजतक सुव्यवस्थित रूपमे चल रही है। प्रारम्भमे इस 'गौरक्षण-संस्था' के पास लगभग १६० एकड़ जमीन थी, किन्तु वह सब सीलिंगमे चली गयी जिससे काफी कठिनाई हुई। शहरमे जमीन है जहाँपर अभी गोशाला आदि चलती है। जगह तो बहुत है, किन्तु गायाके लिये कोठा बहुत छोटा है और वह भी प्रायः जीण हो चुका है इसे बनानेके लिये हम सचष्ट हैं।

गोशालामे इस समय गाय-बैल, बछड़ाकी संख्या ९३

है। सभी गाय देशी नस्लकी हैं। गावोंके लिये चारा खरीदा जाता है। गोपालनमे मुख्य समस्या आर्थिक रहती है। सरकारका चाहिये कि गौरक्षण-गोशाला आदिकी जमीन-जायदाद आदिको सीलिंग-एक्टसे मुक्त रखे, क्योंकि गौरक्षण किसीका व्यक्तिगत कार्य न होकर परोपकारका कार्य है, जीव-दयाका कार्य है। इसपर सरकारका ध्यान देना चाहिये तथा गोपालनको विशेष महत्त्व देना चाहिये।

हमारी जानकारीमे अमरावती नागपुर धामनगाँव तथा भद्रावतीमे भी कई गोशालाएँ हैं।

— एस्० बी० अटल

*** श्री श्री श्री ***

(२५) श्रीपौजरापोल गोरक्षण-संस्था, पनबेल (महाराष्ट्र)

आजसे बहुत वर्ष पूर्व हमारे यहाँ गाँवमे कुछ गोप्रेमी सज्जानाने गोसेवाके उद्देश्यको ध्यानमे रखकर विचार-विमर्श किया और उस निर्णयके अनुसार सन् १९०८ ई०मे पनबेलमे 'श्रीपौजरापोल गोरक्षण-संस्था' को स्थापना हुई। आज इस संस्थाको स्थापित हुए लगभग ८६ वर्ष हो गये हैं और यह धार-धार प्रगतिकी ओर हो जा रहा है।

इस समय संस्थामे गाधनकी कुल संख्या ९८ है जिसमे ३३ गाय ३६ बछड़ २७ बाछी और २ सौंड हैं।

गाँवकी गोर, जहाँ किलारी तथा देशी नस्लके गोधन हैं। संस्थाके पास २७५ एकड़ जमीन है गोचर-भूमि भी है। गोचरभूमिके घास-चारेका उपयोग होता है। सभी व्यवस्थाएँ ठीक हैं किन्तु संचाभावो कुशल कर्मचारियोंके अभावमे गायाकी देख-रख ठीकसे नहीं हो पाती है। एक अच्छी गोशालाके लिये आवश्यक है कि उसमे जा भी काम कर व प्रायः गौक प्रति श्रद्धा एवं प्रेम रख तभी सच्ची गोसवा हा सकता है। गोपालन एवं गोसंवर्धनके लिये लागू

अधिक-से-अधिक प्रेरणा देनी चाहिये और गोदुग्धकी विशप उपयोगिताको समझाते हुए गाथा-सम्बन्धी विवरण तथा गोपालन आदिकी वाताक लिय कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशम आनी चाहिये। उसम ऐसी सामग्री हो जिससे अधिक-से-अधिक लोग इस ओर उन्मुख हों, जिसके पास समय हो, वह समय दे आर जिसके पास साधन हो वह

साधन उपलब्ध कराये। इस प्रकार पारस्परिक सहयोगसे गोधनकी सेवा तो होगी ही साथ ही गोवशकी रक्षा भी की जा सकेगी।

—व्यवस्थापक

श्रीपौजरापोल गारक्षण-सस्था,
पनवेल

== ❦ ==

(२६) श्रीगोपाल-कृष्ण गोरक्षण-सस्था—मानवत (महाराष्ट्र)

मानवतमे १९७०म इस 'श्रीगोपाल-कृष्ण गारक्षण-सस्था' की स्थापना हुई। इस समय गाशालामे २१ गाय, ९ बैल, २ साँड, १४ बाछे तथा २१ बछिया है। गाशालाक पास अपनी थोड़ी-सी गोचर-भूमि होनसे चारे आदिकी

व्यवस्था है, किंतु फिर भी हरी घास आदि खरीदनी पडती है। गायसे प्राप्त दूध तथा गोबर आदिकी विक्री की जाती है। थोड़ी खेती भी होती है। नासिक तथा निजामाबादम भी गोशालाएँ हैं। —गोरक्षण-सस्था, मानवत

== ❦ ==

(२७) गुरुनानक गोशाला, कवर नगर, जलगाँव (महाराष्ट्र)

जलगाँवक 'गुरुनानक गोशाला' की स्थापनाका एक रोचक इतिहास है जिस यहाँपर दिया जा रहा है। मैं 'कल्याण' पत्रका बहुत दिनासे पाठक रहा हूँ आर इस 'गोशाला' की स्थापनाकी मूल प्रेरणा भी मुझ 'कल्याण' पत्रक पढनसे ही मिली। हुआ यह कि कुछ वर्ष पहल 'कल्याण' के एक साधारण अङ्कके 'पढा, समझो और करो' स्तम्भमे 'दाँ पैसेका स्कूल' शीर्षकसे एक घटना छपी थी। शीर्षक पढते ही मुझे बडा आश्चर्य हुआ कि दो पैसेका केसा स्कूल हागा? जिज्ञासावश पूरा लख पढ गया। मनमे उमग हुई कि मैं भी क्या न दो पैसेसे गोरक्षाका कार्य शुरू करूँ। गाँके प्रति प्रेम तो मेरा था ही। वस, फिर मैंने मनम सकल्प कर लिया कि गोसेवाके लिये एक गोशाला खोलनी चाहिये।

यहाँ गुरुद्वारेम सत्सगका कार्य चलता रहता है। अत मुझे अपनी याजनाक प्रचारका अवसर मिल गया। मेन गोमाताकी महिमा बताते हुए गारक्षार्थ केवल दो पैस प्रतिदिन निकालनेकी लागसे अपील की। उस अपीलके परिणाम-स्वरूप एक रुपया मासिक चदा गोरक्षाक लिय देनेवाले कुछ सदस्य बन गये। इसस मेरे मनम उत्साह बढन लगा।

यहाँ शनिवारको पशु-बाजार लगता है जिसम गोवश विक्रीके लिये आता है। उस बाजारसे जो गोवश अनुपयोगी होता था, उस स्थानीय पिजरापोलद्वारा खरीदकर सुरक्षित रखा जाता था। कुछ दिन इसी रूपमे गोरक्षाके कार्यम लगा रहा। बादमे लोगोके सहयोगसे थोड़ी-सी जमीन भी गोशालाके लिये मिल गयी। पर अब गाँएँ कहाँसे आयें। अपने दरबार साहबम दो गोएँ थीं। उनमसे एक गाय गाशालाम रखी गयी। एक गाय एक अन्य सज्जनने दे दी। इस प्रकार दो गोआसे इस गाशालाका शुभारम्भ हुआ और गुरुजीके नामपर ही 'गुरुनानक गोशाला' नामकरण किया गया। पिजरापोलके एक सज्जनके सत्यरामशर्माद्वारा गाशालाका उद्घाटन हुआ और अक्षय तृतीयाका सन् १९६९ ई०म गोशालाको स्थापना भी हुई।

इस गाशालाका मुख्य उद्देश्य गोवशको कसाइयाके हाथसे बचाकर गाशालामे उचित सरक्षण दना है। अनुपयोगी गोवशकी भी यहाँ पालना होती है। कई लोग अपने वृद्ध बल जो खेती करने योग्य नहों रहत गाशालाम द जाते हैं। पहल तो उनके लिये कुछ नहीं लिया जाता था, किंतु अब आर्थिक कठिनाईक कारण स्वल्प धनराशि उनस ली जाती

५३ बुढानपुर ५४ बनोसा (अमरावती), ५५ धामनगाँव,
५६ मारसी (अमरावती), ५७ पडरकवडा (यवतमाल)
५८ पुसाद (यवतमाल), ५९ वून ६० उमरखेड (यवतमाल)
६१ खेरकड (आकोला), ६२ अकोलवी बालापुर, ६३
मुर्तिजापुर (आकोला) ६४ करजा (आकोला), ६५ रिसाड
(आकोला) ६६ बुलालेक (बरार), ६७ चिखली (बरार)
६८ काले (बुलडाना) ६९ मलकापुर, ७० नदूरा ७१ लोना
(बुलडाना) ७२ देउलगाँव राजा ७३ शगाँव (बुलडाना)।

बगाल

१ कलकत्ता पिजरापोल सासाइटी २ बरिया (बर्दवान)
३ दूधरा (मुर्शिदाबाद) ४ दार्जिलिङ्ग ५ रानीगज, ६
रामकुमार रक्षित लेन (कलकत्ता) ७ लिलुआ (कलकत्ता
पिजरापोल सासाइटी), ८ ताहिरपुर (रानीगज), ९ रामपुर
डयरी फार्म १० पञ्चानन तल्ला लेन, हवडा, ११ तालकरघर
रोड हवडा १२ म्युनिसिपल मार्केट, हवडा १३
लिलुआ—(अ) मारवाडी गा-रस कंपनी (आ) फ्रेड्स
डयरी फार्म (इ) दि शर्मा डयरी फार्म (ई) दि रेलवे डयरी
फार्म १४ रगपुर डयरी फार्म लोकनाथ चटर्जी लेन,
शिवपुर।

मद्रास

१ कोयम्बापुर (मद्रास) २ मद्रास।

विहार और उड़ीसा

१ आरा २ बिहार ३ बगूसराय (मुगेर) ४
भागलपुर ५ बागहा बाजार (चम्पारन) ६ बरगाम (चम्पारन)
७ चेयासा ८ चतुरबाजार (हजारीबाग) ९ कोलगाँव
(भागलपुर) १० चाकुलिया ११ दलसिंहसराय (दरभंगा)
१२ दरभंगा १३ देवघर १४ गया १५ गोमरी जमालपुर
(मुगेर) १६ हजारीबाग १७ हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) १८
इस्लामपुर (पटना) १९ झल्दा पुरलिया (मानभूम), २०
ज़रिया (मानभूम) २१ खगांडिया (मुगेर) २२ किशनगज
२३ कटिहार २४ कडुली (मुजफ्फरपुर), २५ कम्तुल
डनरा फार्म (दरभंगा) २६ लकखोसराय २७ मधुबनी
(पुरानया) २८ मुगेर २९ मुजफ्फरपुर ३० मातिहारी
३१ मिराजगज (हजारीबाग) ३२ महसी (चम्पारन) ३३
मधुना (दरभंगा) ३४ माहम्मदपुर (छपरा) ३५ नागछिया
(भानपुर) ३६ पटना ३७ पुरलिया (मानभूम) ३८
रन्गा (हजारीबाग) ३९ रक्माल ४० रसडा (दरभंगा)

४१ पुरी श्रीजगन्नाथ, ४२ राँची (छोटा नागपुर) ४३
राजगिर (पटना) ४४ ससराम (आरा), ४५ सिवान, ४६
सिंगिया, ४७ समस्तापुर (दरभंगा) ४८ सारन (छपरा) ४९
सिलाव (पटना), कटक।

सिंध

१ अलिअरकोटेटो (हैदराबाद) २ अदमाकनटो
(हैदराबाद), ३ हैदराबाद ४ हाला (हैदराबाद), ५ जल्लन
(हैदराबाद) ६ जैकोबाबाद (हैदराबाद), ७ कम्बर (लरकाना)
८ खेरपुर (सकखर), ९ खानपुर (हैदराबाद), १० कराची
११ कंधकोट १२ लरकाना १३ मीरपुर (हैदराबाद), १४
मेहर (हैदराबाद), १५ नगरधला १६ रोहडी (सकखर) १७
राबदेसी १८ शिवदरीकुँवर (लरकाना), १९ सकखर, २०
शिकारपुर, २१ टाँडा मुहमदखान (हैदराबाद) २२ ट्टा।

दिल्ली

१ नजफगढ (दिल्ली) २ सोनपत (दिल्ली) ३
दिल्ली पिजरापाल।

हैदराबाद रियासत

१ हैदराबाद।

मैसूर रियासत

१ बगलार।

सीमान्त-प्रदेश

१ नीशेग (पशावर), २ पेशावर, ३ कोहाट, ४ मर्दान
५ देरा इस्माइल खॉं।

बलोचिस्तान

१ थाडर।

मध्य-भारत

१ इंदौर २ मऊ छावनी (इंदौर) ३ रतलाम ४
सनावद (इंदौर) ५ अनूपशहर (ग्वालियर) ६ उज्जैन
(ग्वालियर) ७ कोसरपुरा (ग्वालियर), ८ शाहजहाँपुर
(ग्वालियर) ९ खाचरोद (मालवा) १० बडानगर स्टेशन
(मालवा), ११ राहरच (मालवा) १२ जावरा १३ तल्ल
(जावरा) १४ टीकमगढ (ओडछा) १५ जैथारी (रीवाँ
रियासत) १६ छतरपुर १७ सिमथर।

राजपूताना

(अ) अजमेर मेरवाड़ा—

१ अजमेर २ व्यावर ३ नसीरगढ ४ ककडी ५
पुष्कर, ६ किशनवास।

(आ) रियासत—

जयपुर—१ जयपुर २ लक्ष्मणगढ, ३ मेंडावा, ४ चासा, ५ रामगढ ६ फतेहपुर, ७ नवलगढ।

जाधपुर—१ जाधपुर २ डांडवाना, ३ नावाँ ४ रिसालपुर, ५ लाडनै, ६ खारची।

बाकानेर—१ बाकानेर गोशाला, २ बाकानेर पिजरापोल ३ रतनगढ ४ चूल, ५ सुजानगढ, ६ सरदारशहर, ७ सादुलपुर ८ हनुमानगढ ९ नोहर १० रेनी (तारानगर), ११ डूंगरगढ १२ भानासर।

जैसलमर—१ जसलमर २ बाडमेर।

भरतपुर—१ भरतपुर २ बैरसावर ३ बयाना ४ कामवन, ५ खेलरी ६ पहाडी, ७ रूपवास ८ श्रीगढी।

अलवर—१ अलवर २ राजगढ, ३ बटोठरा ४

रामगढ।

धौलपुर—१ धौलपुर।

पञ्जावकी रियासत

पटियाला—१ पटियाला, २ धूडी ३ बरनाला, ४ भादुल, ५ भटिंडा, ६ मनसा ७ धेलीबली।

नाभा—१ नाभा २ भावल भाजाकी, ३ जतूल।

भावलपुर—१ अहमदपुर २ अहमदपुर लबा।

फरीदकोट—१ कोटकपुरा।

कपूरथला—१ कपूरथला २ फगवाडा।

जौद—१ जौद, २ दादरी चर्खा ३ सोतिया।

मडी—१ मडी।

— श्री श्री श्री —

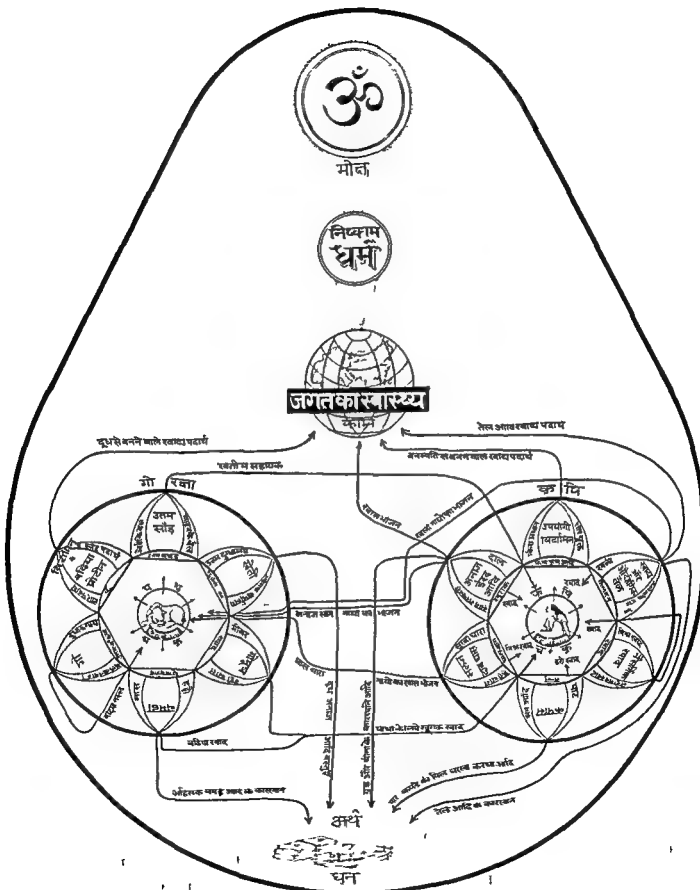
गायसे पुरुषार्थ-चतुष्टयकी सिद्धि

संस्कृत साहित्यमें पृथ्वी, जल तेज (सूर्य, चन्द्रमा, किरण) वायु, दिशा, माता इन्द्रिय और वाणी आदि अनेक अर्थोंमें 'गो' शब्दका प्रयोग देखा जाता है। इनमेंसे कोई भी अर्थ लाक्षणिक नहीं है, सभी 'गो' शब्दक वाच्यार्थ हैं। इन सभी रूपाम गोमाता सम्पूर्ण जगत्का कल्याण कर रही है। भगवद्धिभूतियांकी भीति गौकी विभूतियाँ भी सर्वत्र व्यापक हैं। हम गोमाताके ही अङ्गमें रहते, चलते-फिरते और खेलते हैं। गास ही हमें जीवन और जीवन-निर्वाहके साधन प्राप्त होते हैं। गो ही सुमधुर अन्न, अमृतोपम दूध शीतल जल और स्वच्छ हवा प्रदान करके हमारे प्राणोंका पाषण तथा शक्ति आर स्वास्थ्यका सवर्धन करती है। हमारी आधारशक्ति, प्राणशक्ति और वाक्-शक्ति सब कुछ गौ ही है। इस महिमामयी गौकी सम्पूर्ण विभूतियांका वर्णन तथा उनका गौरव-गान हम जीवनभर करते रहे तो भी पार नहीं पा सकते। यहाँ केवल धेनु आर धरतीके रूपम प्रतिष्ठित गोविभूतिकी किञ्चित् महिमापर प्रकाश डाला जायगा।

मूर्खसे लेकर विद्वान्तक सम्पूर्ण जगत्के मानव जो कुछ चाहते हैं तथा जिसकी प्राप्तिके लिये जीवनभर अनेक उपायोंका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते हैं उसका नाम है पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ चार भागाम विभक्त है—धर्म

अर्थ, काम और मोक्ष। विश्वके अखिल जन-समुदायकी समस्त इच्छाएँ इन्हीं चारामे केन्द्रीभूत हैं। अपने-अपने अधिकार और योग्यताके अनुसार कोई इनमेंसे एककी, कोई दोकी, कोई तीनकी कोई चारोकी और कोई केवल अन्तिम पुरुषार्थकी अभिलाषा रखते हैं। उक्त पुरुषार्थोंमें दो लौकिक हैं और दो पारमार्थिक। अर्थ और काम लाकिक हैं तथा धर्म और मोक्ष पारमार्थिक। जिसने क्रमशः लौकिक और पारलौकिक चारो पुरुषार्थोंको हस्तगत किया है, उसीका जीवन सभी दृष्टियोंसे परिपूर्ण माना गया है। जीवनकी इस परिपूर्णताको प्राप्त करनेके लिये गो-सेवा एक प्रधान साधन है। पहले इस बातपर विचार किया जायगा कि गो-सेवासे लाकिक पुरुषार्थोंको—अर्थ और कामकी प्राप्ति कहाँतक और किस प्रकार सम्भव हाती है।

ऊपर यह सकत किया जा चुका है कि धेनु आर धरती एक ही गो-शक्तिकी दो स्थूल विभूतियाँ हैं। अतः इनम वस्तुतः कोई भेद नहीं है। शास्त्र कहते हैं—गोआक भीतर सम्पूर्ण देवताआका वास है आर मानव-जगत् धरतीपर टिका हुआ है, यह बात सबको प्रत्यक्ष है। अतः मानवलोकोकी आधार-शक्तिका नाम धरा या पृथ्वी है आर दवलाकोकी आधारशक्तिकी हम गो कहते हैं। इसालिये

.....

अन्नपर ही जगत्के प्राणिमाका जीवन निर्भर है। वह अन्न गेहूँ, धान फल-मूल, पत्र-पुष्प, घास-चारा, दूध-दही आदि किसी भी रूपम क्या न हो, उसके उत्पादनकी आधार-भूमि गो ही है। 'गो' से धेनु और धरती दानाकी ओर लक्ष्य है। और इसी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी अधिक महिमा गायी गयी है। सब प्रकारक अन्नाको केवल दो भागाम विभक्त किया जा सकता है—दुग्धान्न और कृष्यन्न। दूध तथा उससे तैयार होनेवाले खाद्य पदार्थका नाम 'दुग्धान्न' है। शप सब अन्न 'कृष्यन्न' के अन्तर्गत समझे जाते ह। इन दानोका पृथक्-पृथक् मण्डल है। जिस मण्डलसे दुग्धान्नका प्रादुर्भाव हाता है उसका नाम 'पशुचक्र' है तथा 'कृष्यन्न' के उत्पादक मण्डलको 'कृषिचक्र' कह सकते हैं। पशुचक्रकी अधिष्ठात्री देवी धेनु माता ह और कृषिचक्रकी धरती माता। पशुचक्रसे प्राप्त होनेवाले लाभ गारक्षापर निर्भर ह और कृषिचक्रसे होनेवाले लाभ कृषिक विकासपर। य दाना चक्र सदा एक-दूसरको शक्ति पहुँचाते हुए विश्वकी सर्वाङ्गीण उन्नतिमे योग देते रहते ह।

चित्रम जा 'गोरक्षा' और 'कृषि' नामक दा वृत्त हैं। उनक भातर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात करनेसे पशुचक्र और कृषिचक्रके उपयोग एव पारस्परिक सहायतागता रहस्य स्पष्टरूपसे समझम आ जायगा। उक्त दाना चक्र पड़दल कमलके रूपम अङ्कित किय गये है। पहल पशुचक्रक छद्मा दलाका विवरण उपस्थित किया जाता ह। ऊपरवाले दलमे

धेनु मातासे होनेवाले बछड़ेका उपयोग दिखाया गया है। गायका समुचित रूपसे पालन-पोषण होनेपर वह उत्तम बछड़ा पैदा कर सकती है। बछड़ा आगे चलकर यदि बनाया जाय तो उत्तम सॉड बन सकता है जिससे गावशकी रक्षा और वृद्धि होगी। यदि बछड़ेका बौल बना लिया गया तो वह खेती और वाहनके काम आ सकता है। इस प्रकार खेतीमें सहायक होकर पशुचक्रक बछड़ेसे कृषिचक्रको उत्तमि याग प्राप्त होता है। दूसरे दलम पशुआकी देख-भालका लाभ बताया गया है। पशुआके आरामसे रहने और पालन आदिकी सुव्यवस्था होनेसे तीन प्रकारके लाभ हागे एक तो अच्छा दुधार गायके रहनेसे उत्तम दुग्धालयकी स्थापना हो सकती है। देख-भालसे उसमें किसी प्रकारकी गड़बड़का भय नहीं रहता। दूसरे अच्छे वलिष्ठ पशु तैयार होकर खेतीका अच्छे पैमानेपर बढा सकते हैं। तीसरा लाभ यह है कि जो पशु स्वयं अपनी मृत्युसे मरेगे, उनके चमडोका सग्रह करके एक अहिसक चर्मालयकी व्यवस्था की जा सकता है। दुग्धालयसे दूधका खतीसे अनाजका और चर्मालयसे चमडकी बनी हुई वस्तुआका व्यापार हा सकता है, जिससे अर्थकी प्राप्ति होगी। तीसरे दलम खादकी उपयोगिता दिखायी गयी है। पशुआक गोबर गोमूत्र और रद्दी घास आदिको एकत्र सग्रह करके उससे अच्छी खाद तैयार की जा सकती है, जो धरतीकी उत्पादनशक्तिको बढाकर और पोधाके लिये खूराक पहुँचाकर कृषिकी उत्तमि याग दगी। चौथे दलम मृत पशुआके शरीरके अवशिष्ट भागकी उपयोगिताकी आर ध्यान आकृष्ट किया गया है। अक्सर लाग मरे हुए पशु चमार आदिको दे डालते हैं या फक देते हैं। यह उसका बहुत बडा दुरुपयोग है। मृतावशेष हड्डी और मासको जमीनमें गाड़ देनेसे बहुत अच्छी खाद तैयार हो सकती है, जो खेतीकी उपजको बढानेमें विशय सहायक सिद्ध होगी और चमडका सग्रह करके अहिसक चमडे आदिके कारखाने खोल जा सकते हैं, जो आर्थिक उत्तमिके प्रधान साधन हैं। गारक्षाका व्रत लनेवाले प्रत्येक विचारशील मनुष्यको ऐसे ही कारखानाक जूते आदि पहनने चाहिये। पाँचव दलम उत्तम बछियासे होनेवाले लाभकी ओर सकेत है। धेनु माताकी दो सतान हैं—बछड़ा और बछिया। इनमें बछड़ेके उपयोगकी चर्चा

प्रथम दलके वर्णनमे की जा चुकी है। अब बछियाका उपयोग बताया जाता है। उत्तम बछिया आगे चलकर बहुत अच्छी 'गाय' बन सकती है। वह दुधार गाय होकर दूध दगी। स्वयं भी बछिया आर बछड़ा पैदा करगी और उसका दिया हुआ बछड़ा बलवान् वाहन हाकर जगत्को सदा लाभ पहुँचाता रहेगा। इस प्रकार वह 'काम' का साधन प्रस्तुत करती हुई पशुचक्रकी उत्तरोत्तर उन्नतिमें लगी रहेगी। छठे दलमे दूधक चमत्कारका दिग्दर्शन कराया गया है। वैज्ञानिक अन्वयक खूब जानकीन करक इस विश्वपर पहुँचे हैं कि दूधकी जोड़का दूसरा कोई खाद्य पदार्थ संसारमें नहीं है। शरीरको स्वस्थ सबल आर सुपुष्ट बनानेवाले सभी आवश्यक तत्व गौदुग्धमे पर्याप्त रूपसे पाये जाते हैं। उसमें ऊँचे दर्जेका विटामिन, स्नेह-पदार्थ क्षार-पदार्थ आर बछिया प्रोटीन मौजूद है। ऐसे सुधोषम गुणासे युक्त दूध या दूधसे बननेवाले खाद्य पदार्थोंका सेवन करनेसे जगत्क स्वास्थ्यकी रक्षा हो सकती है। स्वास्थ्य-सुधार कान नहीं चाहता। इस प्रकार धनु माता पशुचक्र आर कृषिचक्रकी उन्नतिक साथ-साथ मनुष्यके 'अर्थ' आर 'काम'-रूपी लाकिक पुरुषार्थोंको सिद्ध करता है।

अब कृषिचक्रपर दृष्टिपात काजिये। इसकी भी पूर्ववत् छ दल हैं। ऊपरवाले दलमें, जिसे प्रथम दल समझना चाहिये, धरतीसे उत्पन्न होनेवाले फल-फूल आदिका उपयोगिता बताया गया है। फल-फूल और शाक-आदिम उपयोगी विटामिनका अंश मौजूद रहता है। उनमें शर्कराकी प्रधानता होती है तथा क्षार-पदार्थकी भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार उन्हें बहुत उपयोगी खाद्य माना गया है। ये वनस्पतिसे बनेवाले खाद्य पदार्थ भा संसारके स्वास्थ्य-सम्पादनमें विशेष सहायक सिद्ध होते हैं इस रूपमें इनसे 'काम' की सिद्धि होती है। दूसरा दलमें तिलहनके लाभका उल्लेख है। धरती माता हमारे लिये जो दूसरा उपयोगी वस्तु उत्पन्न करती है वह तिलहन है। तिलहनसे तेल तैयार होता है। यह राने आर जलानक भा काममें आता है। इससे इन आर दवा आदि भा बनते हैं। तिलहनमें जो स्निग्धता है उस तेलक रूपमें पृथक् कर लिया जाता है आर साठा बच जाता है। साठाका राना कहते हैं जो पशुआक रानक काम आता है। तेल आदि खाद्य पदार्थ

उचित रूपसे उपयोगमें लानपर जगत्क स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं। दूसरी आर तेलसे उद्योग-धंधाका प्रोत्साहन मिलता है। तेल आदिके कारखाने चलते हैं। इस प्रकार तिलहनसे अर्थ आर काम दोनोंकी सिद्धि होती है। साथ ही यह खलीके रूपमें परिणत हाकर पशुचक्रकी भा पुष्टि करता है, क्योंकि खली पशुआका बहुत उत्तम दानिक खाद्य है। खली खादके काम भी आती है। तीसरा दलमें खादकी चर्चा है। धरतीसे तीन प्रकारका खाद तैयार होती है—नैसर्गिक खाद नाट्टाजन खाद आर मिश्र खाद। ये ताना हा खाद धरतीको अधिक उर्वरा बनाती है, इसकी उपजाऊ शक्तिका बढ़ाती है आर इस प्रकार कृषिचक्रकी उन्नतिमें योग देती है। चौथे दलमें तनुक गुण दिखाये गये हैं। पाट कपास आर सन आदि तनुक अन्तर्गत समझ जाते हैं। इनसे पाट-कपड़ेकी बड़ी-बड़ी मिला आर चरखा-करघा आदि गृहउद्योगोंको प्रश्रय मिलता है, जिससे महान् अर्थलाभका सम्भावना रहती है। दूसरा फायदा यह है कि पाटसे ही खाद तैयार होती है, जिससे कृषिचक्रको बल मिलता है। पाँचवा दलमें घास-चारेका उल्लेख है। धरती माता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती है, वह गौआ तथा अन्य पशुआका खाद्य भोजन है। कुछ कालतक तो हरा चारा पशुआके उपयोगमें आता है, फिर सूखनेपर भूसा पुआल या सूखे चारेके रूपमें उसका संग्रह किया जाता है, जो सालभर गौआके उपयोगमें आता है। साइलेंज—दायघाससे भी पशुआका पायण होता है। साथ ही घासचारस मिश्र खाद भा तैयार होती है। इस प्रकार ये घास-चारा पशुचक्र आर कृषिचक्र दोनोंका समान रूपसे पोषक होते हैं। छठे या अन्तिम दलमें पुरायकका चर्चा का गयी है। धरतीसे गद्दे, धान आदि अनाज अरहर चने आदि दालक काम आनेवाले अन्य साग-तरकारी आर इन्ध आदि उत्पन्न होते हैं जो पशुआका भा खास भोजन हैं ही पशु आदिक भा उपयोगमें आते हैं। अतः एक आर ता प पशुचक्रकी पुष्टि करते हैं दूसरा आर उत्तम भाग्य प्रस्तुत करके मानव-जगत्का स्वास्थ्य सुधारते आर सब तरहका कामनाओंका सिद्धिमें सहायक होते हैं। ताम्रक लाभ यह होता है कि इन्धसे गुड आर चानाक तैयार करने में चलते हैं आर अनाज मंडीमें अनाज भा व्यापार होता है इस प्रकार इन

व्यवसायासे महान् 'अर्थ' की सिद्धि होती है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है कि गोदेवी और भूदेवी परस्परकी सहायतासे सुपुष्ट हो प्राणिमात्रक लिये अन्न और धन प्रस्तुत करती है। अन्नसे जगत्का स्वास्थ्य जो सबको अभीष्ट है, सुरक्षित रहता है और धनसे अर्थ-सुलभ 'काम' की भी सिद्धि होती है। अतः गौ हमारे लिये लौकिक पुरुषार्थका—अर्थ और कामका अमोघ साधन है, इस बातमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता। अब पारमाथिक पुरुषार्थ—धर्म और मोक्षकी सिद्धिमें गोका कहाँतक हाथ है, इस विषयपर विचार किया जाता है। गोदेवीकी कृपाद्वारा स्वास्थ्य और शक्तिसे सम्पन्न जगत् निष्कामधर्मके अनुष्ठानमें समर्थ होता है और उसका द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर लता है। इस विषयको कुछ अधिक स्पष्ट करनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। धर्मका प्रधान साधन है स्वस्थ और नीरोग शरीर^१—'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्।' यहाँ धर्म उपलक्षणमात्र है। वास्तवमें सभी पुरुषार्थ स्वस्थ शरीरद्वारा ही साध्य हैं। अतः गोमाता जगत्को स्वस्थ बनाकर अप्रत्यक्षरूपसे सभी पुरुषार्थोंके साधनमें योग देती है। उक्त चार पुरुषार्थोंमें धर्मका ही महत्त्व सबसे अधिक है। उसके साधनसे सभी कुछ सध जात हैं। वही सकामभावसे करनेपर अर्थ और कामका साधक होता है—'धर्मार्थश्च कामश्च' तथा वही निष्कामभावसे पालित होकर मोक्षका प्राप्ति कराता है। धनके प्रमुख साधनाम कृषि, गारक्षा और वाणिज्यका ही नाम लिया जाता है। इन तीनोंकी सफलता गोसेवापर ही निर्भर है। आज मसारेके सामने सबसे बड़ी समस्या है अन्न और वस्त्रकी। गोदेवीकी उपेक्षासे ही यह जटिल समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हुई है। रूई और अनाज दाना धरतीसे ही हानवाली वस्तुएँ हैं, इनकी उत्पत्ति गोपुत्रा—बलिष्ठ बैलाके ही अधान है। जिन दशाम मशानासे खेती का जाती है वहाँकी चचा हम नहीं करते। भारतवर्षमें ता कितने ही युगासे गो-जाति हो अन्न-वस्त्रकी समस्याका हल करती आ रही है। इस पशुनाक युगमें जब मसारेकी व्यापारिक उन्नति बहुत बड़ी हुई

समझी जाती है, सोने-चाँदी सपने हो रहे हैं। किंतु प्राचीन कालमें जब गोधनकी अधिकता थी, प्रतिदिन लाखों गोआके सींगों और खुराम सोने-चाँदी मढ़कर उन्हें दान कर दिया जाता था। उस समय धर्ममूलक अर्थका ही बाहुल्य था। कामकी प्राप्तिमें भी धर्मका बहुत बड़ा हाथ है। कामनाएँ दो प्रकारकी हैं—अर्थाधीन और दैवाधीन। बाजारोम बिकनेवाली सासारिक सुख-भोगकी वस्तुएँ ही अर्थसे प्राप्त हो सकती हैं। धन किसीको पुत्र नहीं दे सकता, दैवी प्रकोपसे किसीकी रक्षा नहीं कर सकता। ये सब कामनाएँ धर्मसाध्य हैं। धर्मद्वारा उत्तम प्रारब्धका निर्माण करके अथवा कामनासिद्धिके प्रतिबन्धकोका हटाकर अभीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती है। गोसेवासे 'अर्थ' और 'धर्म' दोनोंकी प्राप्ति हाती है, अतः उसके द्वारा दोनों तरहकी कामनाएँ सिद्ध हो सकती हैं।

शास्त्रात्मे धर्मका आधिदैविक स्वरूप वृषभ बताया गया है। इस दृष्टिसे गोएँ धर्मकी जननी हैं। भगवान् श्रीकृष्णने तो इन्द्रकी पूजा बंद कराके गो-पूजाका प्रचार किया था जो अबतक प्रचलित है। उन्होंने स्पष्ट कहा था—'गावोऽस्मद्देवता ततः' (गोएँ हमारे लिये देवता हैं)।^१ जिन्हें भगवान् भी देवता मान, उनकी महत्ताके विषयमें अधिक क्या कहा जा सकता है। देवपूजाका महत्त्व अधिक है। देवपूजासे किसी एक ही देवताका—जिसकी पूजा की जाती है, उसीको हम प्रसन्न कर सकते हैं, परन्तु गोआकी सेवा और पूजासे सम्पूर्ण देवताओं तथा साक्षात् भगवान्की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि गोआके प्रत्येक अवयवमें—रोम-रोममें देवताआका निवास है। गोआके अनेक प्रकार हैं। गौआके रहनेके लिये उत्तम स्थानका प्रवन्ध करे, जहाँ सर्दी, गर्मी, आँधी और पानीसे उनका भलीभाँति रक्षा हो सके। भूमि ऐसी हो, जहाँ वे आरामसे बैठ सकें। उन्हें डोंस-मच्छरोंसे बचानेका भी पूरा ध्यान रखे। मौसमके अनुकूल उनके खान-पानकी अच्छी व्यवस्था करे। उनकी प्रत्येक सवाम स्वार्थको छाड़कर धर्मको ही आगे रखे। ऐसा न हो कि दूध कम देनेके कारण उनकी

^१—प्रत्यक्ष गो-सेवा तथा गो-सवा-मूलक (गौ और भूमि तथा उनकी प्रजा समस्त प्राणीकी सेवा करने इस) बुद्धिसे जितने भी कार्य होते हैं—उनसे चित्त-शुद्धिरूप मानसिक स्वास्थ्य तथा मनकी सर्वसिद्धिप्रदायिनी एव परमपुरुषार्थ मोक्षकी जार ले जानेवाली नीरोगता प्राप्त होती है—यह शास्त्रसिद्ध है।

खूराक ही कम कर दी जाय, उन्हें भूखा रखकर कष्ट दिया जाय। ऐसा करना महान् पाप है। उनके धूमने और चरनेकी अच्छी व्यवस्था हो। उन्हें ठीक समयपर घास-भूसा, दाना और पानी मिलते रहे—इस बातकी ओर पूर्ण ध्यान रखा जाय। उनके शरीरको सहलावे, प्रतिदिन सबेरे-शाम उन्हें प्रणाम करे। रातमें गौआके ही पास सोय, वहाँ दीपक जलाये। प्रतिदिन रसोईमेंसे पवित्र अन्न निकालकर उन्हें घ्रास अर्पण करे, देवबुद्धिसे उनकी पूजा करे। उन्हें जूँटी अपवित्र वस्तुएँ खानेको न दे। उनके रहने और खाने-पीनेके स्थानको झाड़-बुहारकर साफ रखे। जहाँ गोशाला होती है, गोएँ रहती हैं, वहाँ सभी तीर्थी और देवताआका वास होता है, अतः उसे देवस्थान समझकर स्वच्छ एव पवित्र रखे। गोआको लात न दिखाये, कभी उनपर प्रहार न करे। उनकी ओर धूके नहीं। गौआके स्थानके समीप मल-मूत्र न करे, गदगी न फके। गौआकी ओर पैर करके न सोये। पुण्यपर्वके दिन फूल-मालासे अलंकृत करके गौआकी पूजा करे। उन्हें इतना न दुहे, जिससे बछड़ेका दूध ही न मिले। इस प्रकार सावधानीके साथ गोसेवा करनेवाला मनुष्य धर्मके उत्तम फलको पाता है।

जा लोग स्वार्थ या लोभक वशीभूत होकर गौआके कष्टकी ओर ध्यान नहीं देते वे महापापी हैं। जिनके सहयोग या प्रेरणासे गोएँ कसाइयाके घर पहुँचती हैं, वे अनन्त कालतक नरकाके कष्ट भोगते हैं। वे कसाई, जो धर्मान्धताके कारण या मोहवश आजीवन इस क्रूरकर्मके द्वारा जीविका चलाते हैं, उनकी परमात्माके दरबारमें किसी भयकर दुर्गति होती है—इस बातकी ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई—काई भी क्या न हो, गोएँ सबकी माता हैं। गोआसे सबका जीवन चलता है। गौआका दूध सभी पीते हैं और गौआकी कमाई सब खाते हैं। इतना हानपर भी जो गोमाताके पालन और रक्षाकी ओर ध्यान नहीं देते उल्टे उनका वध करके उन्हें उदरस्थ कर लेते हैं वे राक्षसा तथा पिशाचासे भी गय-बीते हैं। उन्हें उस ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़गा जिससे बढ़कर भयकर कुछ है ही नहीं। जो लोग फैशनके पुजारी हैं और पैरामे मुलायम जूते ही पहनना पसंद करते हैं उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि उन्हाक कारण आज जूताका फैक्ट्रियाक

लिये अनगिनत बछड़ाके प्राण इतनी निर्दयताके साथ लिये जाते हैं जिनकी चर्चा करने मात्रसे हृदय काँप उठता है, लेखनी शिथिल हो जाती है। उन्हें इस महापापमें पूरा-पूरा हिस्सा बंटाना पड़गा। परलोकमें जब भयानक यमयातना भोगनी पड़ेगी, उस समय यह फैशन उनकी रक्षा नही कर सकेगा। अतः गौआकी सब प्रकारसे सेवा और रक्षा करना ही मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य एव उत्तम धर्म है। वेदा और स्मृतियां गौआकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है। उनके सवन और सरक्षणजनित धर्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गो-सेवासे अर्थ और कामकी प्राप्तिके साथ ही परम दुर्लभ धर्मकी भी सिद्धि हाती है। वह धर्म यदि निष्कामभावसे युक्त हो तो वही चित्त-शुद्धिके द्वारा परम मोक्ष या परमानन्दकी प्राप्ति कर देता है। कोई भी शुभकर्म किया जाय, यदि उसमें आसक्ति, फलेच्छा, अहता और ममताका अभाव है तो वह गीतोक्त प्रणालीके अनुसार 'कर्मयोग' बन जाता है। तथा उसका अनुष्ठान करनेवाले मनीषी पुरुष जन्म-मृत्युरूपी बन्धनसे मुक्त हो अनामय परम पदको प्राप्त हो जाते हैं—'जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्यनामयम्।' जब सभी शुभकर्मोंकी यह स्थिति है, तब गासेवाक द्वारा मोक्ष होनेमें क्या सदेह हो सकता है? गोसेवा वेदशास्त्रानुमादित सर्वोत्कृष्ट दिव्य कर्म है। साक्षात् भगवान् भी गौआकी सेवा तथा आराधना करके उनका महत्त्व बढ़ाया है। उन्होंने उपदेश और आचरण दोनोंके द्वारा गोसेवाका आदर्श हमारे सामने उपस्थित किया है। गोसेवासे भगवदाज्ञाका पालन हाता है, अतः गौआके साथ-साथ भगवान् की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान् की प्रसन्न होनेपर मुक्तिकी क्या विसात है जा न मिले। वह तो गोभक्त तथा भगवद्भक्त पुरुषके चरणोंकी दासी बन जाते हैं। वास्तवमें गोसेवा स्वभावसे ही भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म है। उसका अनुष्ठान करनेवाला साधक स्वकर्मणा तमभ्यर्थ्यं सिद्धि विन्दति मानव ।' के अनुसार निश्चय ही भगवान् को सानिध्य प्राप्त करता है। इस प्रकार गोमाता मानव-जगत्को पुरुषार्थ-चतुष्टयकी प्राप्ति करानेमें सर्वाग्रगण्य है, यह जानकर सबको सदा उसकी सेवा तथा रक्षामें सलग्न रहना चाहिये।

'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

उद्देश्य

भक्ति ज्ञान वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखाद्वारा जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इस एकमात्र उद्देश्य है।

नियम

- 1-भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याण-मार्गम सहायक अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपारहित लेखाके अतिरिक्त अन्य विषयके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखाको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकका है। अमुद्रित लेख बिना मँगै लांटाये नहीं जाते। लेखाम प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।
- 2-'कल्याण' का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययसहित) भारतवर्षमें ६५ ०० (सजिल्दका ७२ ००) और भारतवर्षसे बाहरके लिये (नेपाल, भूटानको छोड़कर) US \$ 10 (दस डालर) नियत है।
- 3-'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अङ्क उन्हें दिये जाते हैं। 'कल्याण' के बीचक किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।
- 4-ग्राहकाको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी० पी० पी० से ग्राहकाको वी० पी० पी० डाकशुल्कक रूपमें ५ ०० रुपये अधिक भी देने पड़ते हैं।
- 5-'कल्याण' के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकाको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये। अङ्क दो-तीन बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेक उपरान्त हम सूचित कर।
- 6-पता बदलनेको सूचना कम-से-कम ३० दिनाके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्राम 'ग्राहक-संख्या', पुराना और नया पूरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षराम लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनाके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पास्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेको सूचना समयसे न मिलनपर दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि आपक पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल है या आपका 'कल्याण' के प्रपण-सम्बन्धी कोई अनियमितता/सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित कर।
- 7-रा-विराम चित्रवाला बड़ा अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) ही वषका प्रथम अङ्क होता है। पुन प्रतिमास साधारण अङ्क ग्राहकाको उसी शुल्क-रशिमें (बिना मूल्य) वर्षपर्यन्त भजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण' का प्रकाशन बंद हो जाय तो जितन अङ्क मिले हा उतनेमें ही सताप करना चाहिये क्योंकि मात्र विशेषाङ्कका ही शुल्क ६५ ०० रुपये है।

आवश्यक सूचनाएँ

- 1-ग्राहकाको पत्राचारक समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेक साथ-साथ अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता आर उद्देश्यका उल्लेख सर्व-प्रथम करना चाहिये।
- 2-एक ही विषयके लिये यदि दोबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका दिनाङ्क तथा पत्र-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।
- 3-'कल्याण' में व्यवसायिकाके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- 4-कोई भी विक्रतावस्थु विशेषाङ्कका कम-से-कम ५० प्रतिशत हमारे कार्यालयसे एक साथ मँगाकर इसके प्रचार-प्रसारमें सहायगी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर ६ ०० रुपये प्रति विशेषाङ्ककी दरसे उन्हें कमाशन दिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाङ्क एप्रैल फरवरी मासका साधारण अङ्क रत-पारसनस भेजा जायगा एवं आगेक मासिक अङ्क (मार्चस दिसम्बरतक) डाकद्वारा भजनकी व्यवस्था है।

'कल्याण' की पदहवर्षीय ग्राहक-योजना

पदहवर्षीय सदस्यता-शुल्क ५०० ०० (सजिल्द विशेषाङ्कका ६०० ००) है। इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म प्रतिष्ठान आदि संस्थागत ग्राहक भी हो सकते हैं। यदि 'कल्याण' का प्रकाशन चलता रहा तो २५ वर्षांतक इन ग्राहकाका अङ्क जाते रहेंगे।

गोसेवाका यथार्थ स्वरूप

वन्दनीयाश्च पुण्याश्च गावः संख्यास्तु नित्यशः ।
 गवा गोष्ठे स्थितानां तु यः करोति प्रदक्षिणाम् । प्रदक्षिणीकृतं तेन जगत् सदसदात्मकम् ॥
 शृङ्गोदकं गवा पुण्यं सर्वाधिपतिपूदनम् । गवा कण्डूयनं चैव सर्वकल्मषनाशनम् ॥
 गवा ग्रासप्रदानेन स्वर्गलोके महीयते ।
 लवणं च यथाशक्त्या गवा ये वै ददन्ति च । तेषां पुण्यकृता लोका गवा लोकं व्रजन्ति ते ॥
 योऽग्रं भक्त्या किंचिदग्राशयं दद्यात् गोभ्यो नित्यं गोव्रती सत्यवादी ।
 शान्तो बुद्धो गोसहस्राय पुण्यं सर्वसंशान्त्यान्मुखाद्धर्मशीलः ॥
 गोकुलस्य तृपार्तस्य जलान्ते वसुधाधिप । उत्पादयति यो विघ्नं तमाहुर्ब्रह्मघातकम् ॥
 कृत्वा गवार्थं शरणं शीतवातक्षयं महत् । आसप्तमं तारयति कुलं भरतसप्तमम् ॥
 मनुष्यैस्तृणतोयाद्यैर्गावः यत्स्यात् प्रयत्नतः । देया पुण्याश्च पोष्याश्च प्रतिपात्याश्च सर्वदा ॥
 घासग्रासादिकं देयं निशि दीपं सुभास्वरः । इतिहासपुराणानां व्याख्यानं सोपवीजनम् ॥
 अन्तस्तुष्टैर्यथाशक्त्या परिचर्या यथाक्रमम् । ताडनाक्रोशखेदाश्च स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥
 तासां मूत्रपुरीषे तु नोद्वेगः क्रियते क्रियते । शोषनीयाश्च गोवाटं शुष्कक्षारादिकं सदा ॥
 ग्रीष्मे वृक्षाकुलं वश्मं शीततोये विकर्दमे । वर्षासु चाद्यं शिशिरं सुखोष्णं यातवर्जितम् ॥
 उच्छिष्टं मूत्रविदश्लेषमप्यलं जह्यात् तत्र च । रजस्वला न प्रवेश्या नान्यजातिर्न पुश्वली ॥
 न लघुपेह्यतर्पणं न क्रीडेद्गोष्ठसन्निधौ । न गन्तव्यं गवा मध्ये सोपानत्कं सप्तादिकं ॥
 हस्त्यश्वरथयानैश्च सवितानं कदाचन । दक्षिणोत्तररौ प्रद्वैर्गन्तव्यं च पदातिभिः ॥
 गावः कृशानुतां पाल्या श्रद्धया पितृमानुवृतम् ।

गाये प्रतिदिन वन्दनीय पुण्य तथा सेवा-उपासनाके योग्य हैं । जो गोशालामें स्थित गौआकी प्रदक्षिणा करता है, उसने मानो सम्पूर्ण चराचर विरवकी परिक्रमा कर ली । गायाके साँगका जल परम पवित्र है, वह सम्पूर्ण पापाका शमन कर डालता है, साथ ही गायाके शरीरका खुजलाना-सहलाना भी सभी दोष-पापाका शमन करता है—धो डालता है । गायाको गोग्रास देनेसे दाता स्वर्गलोकमें पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । जो अपनी शक्तिके अनुसार गायाको लवण प्रदान करता है—उन्हे श्रेष्ठ पवित्र पुण्यात्माआके लोकाकी प्राप्ति होती है और फिर साक्षात् भगवद्धाम—गोलोक भी प्राप्त हो जाता है । जो सत्यवादी शान्त, गौआका भक्त व्यक्ति भोजन करनेके पहले नित्य थोड़ा-बहुत गोग्रास सालभरतक गौआको देता है—भोजन करता है और उसके बाद स्वयं भोजन करता है, वह अत्यन्त शान्ति बन जाता है और उस धर्मशीलका हजार गोदानका पुण्यफल प्राप्त हो जाता है । जो भूख-प्याससे व्याकुल गायोंको जलाशयमें पानी पीनेसे शकता है, विघ्न उपस्थित नहीं करता चाहिये । उसे ही शास्त्रकारोंने असली ब्रह्महत्यारा कहा है । गौआके लिये सदा तथा गर्मीमें धूप और ठंडसे बचानेवाली गाशालाका जो निर्माण करता है, वह अपने सात कुलका उद्धार कर देता है । मनुष्यकी जैसे बन पड़े घास-फूस आदि खिलाकर प्रयत्नपूर्वक गायोंका अवश्य पालन करना चाहिये । गौएँ सदा ही पालनीय पोषणीय पुण्य और दान देनेके योग्य हैं । गायोंको श्रद्धापूर्वक तृण, गोग्रास आदि सदा देना चाहिये । रातमें तेजोमय दीप भी गोशालामें प्रज्वलित करना चाहिये । गायाको थोड़ा पखा आदि झलकर इतिहास-पुराणके प्रसंग भी सुनाना चाहिये । अन्तर्द्वयसे प्रसन्नतापूर्वक गायोंकी यथाशक्ति क्रमपूर्वक शुश्रूषा-परिचर्या करनी चाहिये । उपर क्रोध, मार-पीट, दुर्व्यवहार आदि हो भूलकर स्वप्न भी नहीं करना चाहिये । उनके मल-मूत्रके परित्यागके समय तनिक भी बाधा पहुँचाकर उन्हें उद्धिग्न नहीं करना चाहिये । गायाके रहनेकी जगहको सूखे खार-पदार्थ आदिसे झाड़-तुहारकर पूरी तरह स्वच्छ रखना चाहिये । ग्रीष्ममें गायोंकी गाशाला चुस-समूहाकी छाया एवं शीतल जलवाले स्थानमें, बरसातमें कीचड़से विवर्जित स्थानमें और शिशिर ऋतुमें जहाँ थोड़ी गर्मी हो, धूप आवे, सुख हो तथा ठंडी हवाका भय न हो ऐसे स्थानमें बनानी चाहिये । गाशालामें अथवा उसके आस-पास भूलकर भी किसी प्रकारका जूतन, धूक, छछार, मल मूत्र आदिका परित्याग नहीं करना चाहिये । गोशालामें रजस्वला, पुश्वली या चाण्डाली स्त्रीका प्रवेश नहीं होने देना चाहिये । छोटी बछियाके ऊपरसे लाँचकर पार नहीं होना चाहिये (उनक गलेमें बँधी रस्सीका भी उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये) । गोशालाके सामन कोई खेल-कूद भी नहीं खेलना चाहिये । जूत या खड़ाई पहनकर भी गायोंके बीचमें नहीं जाना चाहिये । हाथी थोड़ा तथा किसी यानपर चढ़कर या पालकी आदिपर छाता आदि लगाकर भी गायाके बीच नहीं जाना चाहिये । सदा ही पैदल चलकर गायोंको दाहिने रखकर नम्रतापूर्वक जाना चाहिये । जो गायें भूख-प्याससे आतुर तथा दुबली-पतली अथवा किन्हीं रोग-दुःखसे व्याकुल हो, उनकी माता-पिताके समान श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिये किसी प्रकार भी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

